OTTO KELLER

DIE ANTIKE TIERWELT

ZWEITER BAND

Wilhelm Engelmann Leipzig

ZOOLOGY LIBRARY

Library of

Wellesley College.

Purchased from
The Horsford Fund.

No 77596

DIE
ANTIKE TIERWELT

VON

OTTO KELLER

ZWEITER BAND:

VÖGEL, REPTILIEN, FISCHE, INSEKTEN, SPINNENTIERE,
TAUSENDFÜSSLER, KREBSTIERE, WÜRMER,
WEICHTIERE, STACHELHÄUTER,
SCHLAUCHTIERE

MIT 161 ABBILDUNGEN IM TEXT
UND ZWEI LICHTDRUCKTAFELN

LEIPZIG 1913
VERLAG VON WILHELM ENGELMANN

77596

SCIENCE
QL
87
K5
2

Die zwei Münz- und Gemmentafeln des II. Bandes verdanke ich wie die im I. Band der freundschaftlichen Hilfe Imhoof-Blumers. Das Verdienst der Herstellung der Lumièretafel gebührt Herrn W. A. Engelmann.

Außerdem haben sich meine hiesigen Freunde Prof. C. B. Klunzinger und Eugen Staiger vielfache Verdienste um den II. Band erworben.

Stuttgart, 16. Februar 1913.

Otto Keller.

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Boston Library Consortium Member Libraries

https://archive.org/details/dieantiketierwel02kell

Verzeichnis der im II. Bande behandelten Tiere.

Vögel.

Seite

Raubvögel, Rapaces 1

Falconidae 1

Adler, Aquilae . . . . . 1—12

Greif, gryps S. 6—9. — Goldadler, Aquila fulva oder chrysaetos S. 9. — Kaiseradler, Aquila imperialis S. 9. — Schelladler, Aquila clanga S. 9. — Schreiadler, Aquila naevia S. 9. — Habichtsadler, Aquila Bonellii oder Nisaetus fasciatus S. 9. — Zwergadler, Aquila pennata S. 9. — Seeadler, Haliaëtus albicillus S. 10. — Fluß- oder Fischadler, Pandion haliaëtus S. 10. — Haliaëtus S. 10—12.

Falken, Accipitres . . . . . 13—26

Mäusebussard, Buteo vulgaris S. 14. — Wüstenbussard, Buteo desertorum S. 14. — Schlangenbussard, Circaëtus gallicus S. 14. — Turmfalke, Falco tinnunculus S. 15, 22. — Rötelfalke, Falco cenchris S. 15, 22. — Falco tinnunculoïdes S. 16. — Weihen S. 16. — Kornweihe, Circus cyaneus S. 17, 22. — Rohrweihe, Circus aeruginosus S. 17, 22. — Steppen- oder Blaßweihe, Circus pallidus S. 17. — Milan, Miluus niger S. 17. — Tauben- oder Hühnerhabicht, Astur palumbarius S. 18. — Sperber, Astur nisus S. 18. — Ägyptische Falken S. 21 f. — Buteo desertorum S. 22. — Milvus aegyptius S. 17, 22. — Milvus regalis S. 17, 22. — Falco Feldeggii S. 22. — Falco babylonicus S. 22. — Falco subbuteo, Lerchenfalke S. 22, 23. — Falco barbarus oder peregrinoïdes S. 22, 23. — Falco peregrinus S. 23. — Falkenjagd 23—26.

Geierartige, Volturidae . . . . . 27—36

Lämmergeier, Gypaetos barbatus . . . . . 27—30

Geier, Voltures . . . . . 30—36

Kleiner ägyptischer Geier, Neophron percnopterus S. 31. — Grauer Geier, Voltur cinereus S. 32. — Brauner Geier, Voltur fulvus S. 32. — Nubischer großer Geier, Voltur barbarus oder nubicus S. 32.

Eulen, Striges . . . . . 36—45

Uhu, Bubo maximus. 36

Pharaonenuhu, Bubo ascalaphus S. 38.

Zwergohreule, Otus vulgaris 38

Waldohreule, Aegolius otus L. S. 39. — Wiesenohreule, Aegolius brachyotus Forst. S. 39. — Sumpfohreule, Brachyotus palustris Forst. S. 39.

Steinkauz, Athene noctua. 39

Schleierkauz, Strix flammea S. 39, 40.

Seite

Papageien, Psittaci . . . . . 45—49
Psittacus oder Palaeornis cubicularis S. 46. — Grauer Papagei, Psittacus erithacus S. 46. — Psittacus oder Palaeornis torquatus S. 46. — Psittacus oder Palaeornis Alexandri S. 47.

Klettervögel, Scansores oder Picariae . . . . . 50—70

Spechte . . . . . 50—52
Schwarzspecht, Picus martius S. 50. — Buntspecht, Picus maior S. 50. — Buntspecht, Picus minor S. 50. — Grünspecht, Picus viridis S. 50.

Wendehals, Iynx torquilla 52

Eisvogel, Alcedo hispida . . . . . 55—60
Graufischer, Ceryle rudis (vgl. S. 63) 59

Wiedhopf, gemeiner, Upupa epops . . . . . 60—63

Kuckuck, gemeiner, Cuculus canorus . . . . . 63—67

Blauracke oder Mandelkrähe, Coracias garrula 67

Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus 68

Bienenfresser, Merops apiaster 69

Singvögel, Passeres 70

Allgemeines . . . . . 70—73

1. Drosselvögel, Turdidae oder Rhacnemididae . . . . . 73—82

Nachtigall, Luscinia vera oder lusciola 73
Sprossernachtigall, Luscinia philomela S. 73.

Amsel oder Schwarzdrossel, Turdus merula 75

Drossel . . . . . 76—82
Wacholderdrossel oder Krammetsvogel, T. pilaris S. 76, 77. — Singdrossel, T. musicus S. 76. — Misteldrossel, T. viscivorus S. 76. — Rotdrossel, T. iliacus S. 76.

Blaudrossel, Blaumerle, einsamer Spatz, Monticola cyana, Turdus cyanus oder solitarius, Passer solitarius . . . . . 79—81
Steinröthel, Monticola saxatilis oder Turdus saxatilis S. 79.

Rosendrossel, Turdus roseus oder T. seleucis, auch Sturnus roseus, Rosenstar, Sturnus asiaticus, Hirtenvogel, Pastor roseus S. 81. — Wasseramsel, Turdus cinclus oder Cinclus aquaticus S. 82.

2. Schlüpfer, Troglodytae 83

Zaunkönig, Troglodytes parvulus 83

3. Sänger, Sylviidae 83

Goldhähnchen 83
Sommergoldhähnchen, Regulus ignicapillus S. 83. — Wintergoldhähnchen, Regulus cristatus S. 83. — Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla s. S. 120. — Schilfrohrsänger, Sylvia phragmitis S. 59.

4. Bachstelzen, Motacillidae 84
Graue Bachstelze, Motacilla boarula S. 84. — Schwarzköpfige Bachstelze, Motacilla melanocephala S. 84. — Weiße Bachstelze, Motacilla alba S. 84.

5. Lerchen, Alaudidae . . . . . 85—86
Haubenlerche, Alauda oder Galerita cristata S. 86. — Feldlerche, Alauda arvalis S. 86. — Brachlerche, Alauda campestris S. 86.

6. Finken, Fringillidae . . . . . 86—90
Buchfink, Fringilla caelebs S. 86. — Distelfink, Fringilla carduelis S. 86.

Haussperling, Passer domesticus 88
Feldsperling, Passer montanus S. 88.

Seite

7. Staren, Sturnidae . . . . . 90—91
Gemeiner Star, Sturnus vulgaris 90
8. Rabenartige, Corvidae . . . . . 91—114
Kolkrabe, Corvus corax S. 91. — Saatkrähe, Corvus frugilegus S. 91. — Rabenkrähe, Corvus corone S. 91. — Nebelkrähe, Corvus cornix S. 91. — Alpenkrähe, Pyrrhocorax alpinus S. 91. — Alpen- oder Steindohle, Corvus graculus S. 91. — Wüstenrabe, Corvus umbrinus S. 107.
Dohle, Corvus monedula 92, 110
Heilige Dohle, Graculus religiosus S. 111.
Eichelhäher, Corvus oder Garrulus glandarius 92, 112
Elster, Pica rustica 113
9. Schwalben, Hirundinidae . . . . . 114—118
Hausschwalbe, Hirundo urbica S. 115, 117, 118. — Rauchschwalbe, Hirundo rustica S. 114, 118. — Uferschwalbe, Hirundo riparia S. 118. — Segelschwalben: Cypselus apus S. 118; Cypselus melba S. 118.
10. Fliegenfänger, Muscicapidae . . . . . 118—120
Ficedula, Muscicapa atricapilla. 120
Sylvia atricapilla S. 120.
11. Pirol, Oriolus galbula 120
12. Meisen . . . . . 120—121
Kohlmeise, Parus maior S. 120. — Schwanzmeise, Parus caudatus S. 120. — Trauermeise, Parus lugubris S. 121. — Tannenmeise, Parus ater S. 121. — Bartmeise, Parus biarmicus S. 121. — Sumpfmeise, Parus palustris S. 121.
13. Spechtmeisen: Felsennußknacker, Sitta neumayeri 80
14. Mauerläufer, Tichodroma muraria 80

Tauben, Columbidae 122
Ringeltaube, Columba palumbus S. 127. — Hohltaube, Columba oenas S. 127. — Felsentaube, Columba livia S. 127. — Turteltaube, Turtur communis S. 127.

Hühnervögel, Gallinidae . . . . . 131—166
Haushuhn, Gallus domesticus 131
Nordindisches Huhn, Gallus Sonnerati S. 141. — Bankivahuhn, Gallus ferrugineus S. 141.
Fasan, Phasianus colchicus 145
Goldfasan, Phasianus pictus. 146
Phoenix S. 147.
Gemeiner Pfau, Pavo cristatus 148
Perlhuhn, Numida meleagris 154
Schneehuhn, Lagopus mutus 156
Rebhühner S. 156ff.
Gemeines Rebhuhn, Perdix cinerea S. 156. — Steinhuhn, Perdix oder Caccabis saxatilis S. 156. — Rothuhn, Perdix oder Caccabis rufa und rubra S. 156, 157. — Frankolin, Tetrao francolinus S. 158, 159. — Syrisches Rebhuhn, Syroperdix S. 160.
Wachtel, Coturnix communis 161
Auerhahn, Tetrao urogallus. 165
Birkhahn, Tetrao tetrix S. 165. — Tetrao gallus caucasius S. 166.

Kurzflügler, Brevipennes . . . . . 166—175
Strauß, Struthocamelus 166

Seite

Stelz- und Watvögel, Grallatores und Limicolae 175

Trappe, Otis . . . . . 175—177
Großtrappe, Otis tarda S. 175. — Kragentrappe, Otis houbara S. 176. — Zwergtrappe, Otis tetrax S. 177.

Gehaubter Kiebitz, Vanellus cristatus 176
Sporenkiebitz, Vanellus spinosus S. 176.

Goldregenpfeifer oder Goldkiebitz, Charadrius pluvialis oder aureus . . . 179
Halsband- oder Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula oder Aegialites hiaticula S. 180. — Kleinerer Flußregenpfeifer, Charadrius dubius S. 180. — Krokodilwächter, Charadrius melanocephalus oder Hyas aegyptia oder Pluvianus aegyptius S. 180. — Triel oder Brachhuhn, Charadrius oedicnemus S. 181.

Schnepfe, Scolopax 181
Scolopax maior S. 181. — Scolopax rusticola S. 181.

Kampfläufer, Machetes pugnax (antik Memnonsvogel) 181
Stelzenläufer oder -reiter, Himantopus candidus S. 183. — Rotfuß, Totanus calidris S. 183. — Großer Brachvogel, Numenius arquatus S. 183. — Säbelschnäbler, Recurvirostra avocetta S. 183. — Uferschnepfe, Limosa aegocephala S. 184.

Kranich, Grus 184
Grauer Kranich, Grus cinerea S. 191. — Jungfernkranich, Grus virgo S. 192 vgl. S. 203. — Pfauenkranich, Grus pavonina oder balearica S. 192.

Storch, Ciconia 193
Ciconia alba S. 193. — Ciconia nigra S. 196.

Marabu, Leptopilos crumeniferus 197

Ibis, Ibis 198
Ibis aethiopica oder religiosa oder Numenius ibis S. 200. — Ibis oder Plegades falcinellus, Sichelschnabel S. 200, 201. — Ibis comata S. 201.

Reiher, Ardea 202
Purpurreiher, Ardea purpurea S. 203. — Löffelreiher, Platalea leucorodius S. 203. — Grauer Reiher, Ardea cinerea S. 203, 205. — Silberreiher: Ardea alba S. 203; Seidenreiher oder kleiner Silberreiher, Ardea garzetta S. 203, 204. — Viehreiher, Ardea bubulcus S. 204. — Rohrdommel, Ardea stellaris S. 204. — Nachtreiher, Ardea nycticorax S. 204.

Wachtelkönig oder Wiesenknarrer, Crex pratensis (oder Rallus oder Ortygometra crex) 208
Ägyptische Ralle S. 208.

Purpurhuhn, Porphyrio 208
Porphyrio hyacinthinus oder veterum S. 208, 209.

Flamingo, Phoenicopterus antiquorum 209

Schwimmvögel, Natatores 213

Anseres 213

Schwan, Cygnus 213
Höckerschwan, Cygnus olor S. 213. — Singschwan, Cygnus musicus S. 213.

Gans, Anser 220
Bläßgans, Anser albifrons S. 224. — Graugans, Anser cinereus S. 224, 225. — Saatgans, Anser segetum S. 225. — Zwerggans, Anser minutus S. 225. — Nordgans, Anser hyperboreus S. 225.

Fuchsgans, Chenalopex aegyptiacus 226

Seite

Ente, Anas 228
Hausente, Anas domestica S. 233. — Stockente, Anas boscas S. 233. — Knäkente, Anas querquedula S. 233. — Kriekente, Anas crecca S. 233. — Weißäugige Ente, Anas leucophthalmos S. 234. — Rotkopfente, Anas rufina S. 234. — Spießente, Dafila acuta S. 234 u. 226. — Pfeifente, Anas rutila, persica, ferruginea S. 234. — Anas pontica S. 234. — Penelops S. 234. — Anas tadorna S. 235. — Diomedesvögel S. 235.

Wasserhuhn, Fulica . . . . . 235—237
Gemeines Wasser- oder Bläßhuhn, Fulica atra S. 236. — Reiherente, Fuligula oder Anas cristata S. 236. — Schellenente, Fuligula clangula S. 236. — Branta ruficollis (eine Moorente) S. 237 und Fig. 91.

Allerlei Seevögel, Pygopodes und Gaviae 237

Pelikan, Pelecanus 237
Schopfpelikan, Pelecanus crispus S. 238. — Gemeiner Pelikan, Pelecanus onocrotalus S. 238. — Tölpel, Pelecanus bassanus S. 242.

Kormoran, Phalacrocorax carbo 239
Kleiner Kormoran, Phalacrocorax pygmaeus S. 239.

Kleiner Sturmtaucher, Puffinus anglorum 239

Nectris cinerea (Sturmtaucher) 240

Sturmschwalbe, Procellaria pelagica 240

Seeschwalbe, Sterna 240

Podiceps, Haubentaucher oder -steißvogel 240
Podiceps cristatus, der große Haubensteißvogel S. 240. — Podiceps auritus oder nigricollis, der Ohrensteißfuß S. 241. — Podiceps minor oder fluviatilis, der kleine Lappentaucher S. 241.

Möwen und möwenartige Seevögel 242
Silbermöwe, Larus argentatus S. 242. — Lachmöwe, Larus ridibundus S. 243. — Mantelmöwe, Larus marinus S. 244. — Heringsmöwe, Larus flavipes S. 243. — Larus minutus S. 243. — Larus melanocephalus S. 243. — Larus glaucus S. 243. — Gänsesäger, Mergus merganser S. 244. — Kleiner Säger, Mergus albellus S. 244. — Lestris parasitica, Schmarotzerraubmöwe S. 242, 246. — Vgl. dazu: Lestris catarrhactes S. 242; Lestris pomarina S. 242; Lestris buffonii S. 242.

Reptilien.

Schildkröte . . . . . 247—259
Testudo graeca, Landschildkröte S. 247. — Testudo marginata S. 247. — Emys lutaria oder Cistudo europaea, Sumpfschildkröte S. 247, 249. — Emys caspica S. 247. — Cistudo hellenica S. 247. — Chelonia caretta, Seeschildkröte S. 247, 249. — Chelonia imbricata S. 255.

Krokodil . . . . . 260—270
Crocodilus niloticus S. 260ff. — Crocodilus gangeticus S. 268.

Eidechse . . . . . 270—275
Große grüne Eidechse, Lacerta ocellata (Br.² 174) S. 275. — Gemeine grüne Eidechse, Lacerta viridis (Br.² 164) S. 275. — Mauereidechse, Lacerta muralis S. 275.

Wüstenwaran, Varanus arenarius oder niloticus 275
Wasserwaran, Varanus salvator S. 276.

Skink, Scincus marinus 276

Dornechse, Stellio vulgaris 276

Seite

Dornschwanz, Uromastix spinipes 277
Tropidosaurus algira S. 277.

Gecko 278
Mauergecko, Platydactylus muralis S. 278, 280. — Gecko ascalabotes oder Hemidactylus verruculatus oder Lacerta turcica S. 278.

Chamaeleon vulgaris . . . . . 281—284

Schlangen, Ophidia . . . . . 284—305
Indische Riesenschlange, Python molurus S. 292. — Indische Brillenschlange, Naja tripudians S. 292. — Indische kleine Viper, Trigonocephalus rhodostoma S. 292. — Afrikan. Riesenschlange, Python sebae S. 293. — Ägypt. Aspis, Vipera aspis S. 295. — Sandviper, südeuropäische, Vipera ammodytes S. 297. — Hornviper, Vipera cerastes S. 297. — Ringelnatter, Tropidonotus natrix S. 298. — Äsculapschlange, Coluber Aesculapii oder flavescens S. 299. — Tyria dahlii, jetzt δενδροgαλλιά S. 299. — Streifennatter, Elaphis quadriradiatus S. 299. — Fliegende Schlangen, bzw. Flugdrache, Draco volans S. 302. — Blindschlange, Blödauge, Typhlops flavescens oder vermicalis S. 301 und 303. — Seeschlange, indische, Hydrophis pelamis S. 301. — (Über die Blindschleiche, Anguis fragilis s. S. 303.)

Lurche . . . . . 305—321

Frosch und Kröte 305
Laubfrosch, Hyla arborea S. 305, 311. — Gemeiner Frosch, Rana esculenta S. 305. — Varietät: Rana mascareniensis S. 311. — Taufrosch, Rana temporaria S. 305, 313. — Taufrosch, Rana muta S. 313. — Taufrosch, Rana flavi ventris S. 313. — Discoglossus pictus S. 305. — Erdkröte, Bufo vulgaris S. 305. — Bufo regularis S. 309. — Wechselkröte, Bufo viridis S. 305. — Unke, Bombinator igneus S. 305, 310.

Molch . . . . . 318—32
Gefleckter Molch, Salamandra maculata S. 318. — Marmorierter Wassermolch, Triton cristatus S. 320. — Kleiner Wassermolch, Triton punctatus S. 320.

Fische.

Allgemeines . . . . . 323—335
Etymologisches S. 323. — Kulturgeschichtliche Bedeutung S. 323. — Naturwissenschaftliche Kenntnisse S. 324. — Fischfang S. 328. — Fische als Speise S. 332. — Handel S. 335. — Garum S. 337. — Fischzucht S. 338. — Mästung S. 339. — Fische in Religion, Mantik, Kunst und Symbolik S. 341.

Systematische Übersicht der Fische 353
Einzelne Spezies ausführlich S. 357ff.

Aal, Anguilla vulgaris 357

Meeraal, Conger vulgaris 360

Muräne, Murena helena 361

Rotbart, Mullus barbatus 364

Papageifisch, Scarus cretensis (vgl. 370) 366

Butte, Rhombus 366

Goldbrasse, Chrysophrys aurata 369

Hecht, Esox lucius (richtiger Lucius) 371
Pfeilhecht, Hornhecht, Makrelenhecht, Hechtdorsch S. 371.

Salm, Salmo salar, esox des Plinius 371

Wels, Silurus glanis 372

Karpfe, Cyprinus carpio 374

Seite

Sterlett, Acipenser ruthenus 374
Stör, Acipenser sturio 374
Stechrochen, Trygon pastinaca 376
Zitterrochen, Torpedo narke und marmorata 377
Schiffshalter, Echeneis remora 378
Hai 379
Sternhai, Mustelus vulgaris. — Katzenhai, Scyllium catulus. — Hundshai, Scyllium canicula. — Dornhai, Acanthias vulgaris. — Glatter Hai, Mustelus levis. — Fuchshai, Alopias vulpes. — Hammerhai, Zygaena malleus.
Thunfisch, Thynnus vulgaris (vgl. S. 337) 382
Dazu kommen eine Menge gelegentlich erwähnter Fische.
Abgebildet sind besonders viele Nilfische, s. S. 330 und sonst.

Insekten.

Schnabelkerfe, Hemiptera 395
Laus 395
Kopflaus S. 395, 399. — Filzlaus, Phthirius pubis S. 396, 399. — Eselslaus, Pediculus asini S. 396. — Hundszecke S. 396. — Fischlaus: Lernaea S. 397; Penella S. 397; Ergasilina S. 397. — Hundslaus S. 399, vgl. S. 396. — Schaflaus S. 399; vgl. S. 396: Schafzecke.
Wanze 399
Bettwanze, Cimex lectularius S. 399. — Blattlaus S. 400.
Floh 400
Menschenfloh S. 401. — Hundsfloh S. 401. — Erdfloh S. 401.
Zikade, Cicada. 401
plebeia S. 405, orni S. 405, fraxini S. 405, atra S. 405, montana S. 405, anulata S. 405, flexuosa S. 405.
Käfer, Coleoptera. 406
Hirschkäfer, Lucanus (besser Lucavus) cervus. 407
Holzbohrwurm S. 407.
Leuchtkäfer 408
Holzbock, Cerambyx heros 407, 408
Großer Maikäfer, Melolontha fullo. 409
Gemeiner Mistkäfer 409
Goldkäfer Anm. 359a zu S. 409.
Heiliger Mistkäfer, Ateuchus sacer 409
Copris Isidis, heilig S. 413.
Buprestis (Prachtkäfer), heilig 413
Schwarzer Kornwurm, Curculio granarius 413
Weißer Kornwurm, Tinea granella S. 413.
Kanthariden, Cantharidae 414
Ölkäfer, Meloë cichorei S. 414. — Spanische Fliege, Lytta vesicatoria S. 414.
Carabus bucida 414
Buprestis im antiken Sinn 414
Immen, Hymenoptera 416
Ameise 416
Formica herculanea (Plin.) S. 421. — Termite S. 421.
Biene 421
Erdbiene, Andrena S. 425. — Mörtelbiene, Chalcidoma muraria S. 426. — Bacillus alvei S. 427. — Apes mellifica S. 428. — Apes ligustica S. 428.

Seite

Wespe 431
Sandwespe, Ammophila sabulosa S. 434.
Horniß, Vespa crabro 434
Hummel, Bombus 435
Ichneumon, Ichneumon (eine Sphegide) S. 435.
Schmetterlinge, Lepidoptera 435
Vanessa (Tagfalter) 436
Taubenschwanz, Macroglossa stellatarum 438
Totenkopf, Acherontia atropos 438
Motten 442
Tinea pellionella S. 442. — Tinea tapetzella S. 442. — Tinea sarcitella S. 442. — Tinea mellonella (= Galleria cereana) Wachs- oder Bienenmotte S. 442.
Fichtenspinner, Ocneria monacha, Nonne 442
Borkenkäfer S. 442.
Wickelraupe, Tortrix 442
Kornmotte, Tinea granella 443
Kohlweißling, großer, Pieris brassicae 443
Kleiner Kohlweißling, Pieris rapae S. 443.
Lasiocampa otus, koische Seidenraupe 443
Chinesische Seidenraupe, Bombyx mori 445
Zweiflügler, Diptera 447
Fliegen 447
Stubenfliege, Musca domestica S. 447. — Fleischmücke, Musca carnaria und vomitoria S. 447. — Stechfliege, Stomoxys calcitrans S. 447, 451. — Essigfliege, Drosophila Fall. S. 451. — Chironomus S. 451, 452. — S. auch S. 503 bis 505: verschiedene Mückenlarven.
Geradflügler, Orthoptera 454
Eintagsfliege, Ephemeris vulgata 454
Heuschrecken 455
Wanderheuschrecke, Acridium migratorium S. 458. — Große grüne Heuschrecke, Locusta viridissima S. 458. — Locusta verrucivora S. 458.
Grillen, Grabheuschrecken 459
Hausgrille, Gryllus domesticus S. 460.
Mantis 460
Gottesanbeterin, Mantis religiosa S. 460.

Spinnentiere, Arachnidae oder Arachnidea.

Spinnen, Araneae 461
Walzenspinne, Galeodes S. 461, 463. — Griech. Flohspinne oder Malmignatte, Lathrodectes conglobatus S. 461. — Ital. Flohspinne oder Malmignatte, Lathrodectes erebus oder tredecimguttatus S. 461. — Die antike Solipuga S. 462. — Wolfsspinnen: Agelena labyrinthica S. 463. — Webspinnen: Kreuzspinne, Epeira S. 463. — Spinnen im engeren Sinn: Lycosa, Wiesenspinne, besonders Lycosa amentata S. 463; Haus- oder Winkelspinne, Tegenaria domestica S. 463, 464. — Unser modernes Phalangium S. 463. — Theridium variegatum S. 463. — Eine andere Art Tegenaria S. 464. — Das antike Phalangium S. 467. — Das antike Myrmecium, eine Giftspinne = Salticus formicarius, ameisenartige Hüpfspinne S. 467. — Phalangium mit vier Kinnbacken S. 468. — Tarantel, Tarantula apuliae S. 470.

Seite

Skorpione, Scorpii 471
Felsenskorpion, Scorpius oder Androctonus afer S. 471. — Europäischer Hausskorpion, Scorpius europaeus oder flavicaudus S. 471. — Feldskorpion, Buthus occitanus S. 471. — Scorpius maculatus S. 472. — Scorpius olivaceus S. 472. — Bücherskorpion, Chelifer cancroides S. 478. — Geflügelter Skorpion, fabelhaft S. 478, 479.

Tausendfüßler, Myriopoda, besser Myriopodes.

Landskolopendren nebst Asseln und Meerskolopendren.

Landtausendfüßler 481
Scolopendra forficata S. 481. — Scolopendra morsitans S. 481.

Meerskolopendren 482
Seeraupe, Aphrodite aculeata S. 482.

Asseln, Oniscodea 481
Mauer- und Kellerassel, Oniscus murarius und O. scaber S. 482. — Rollassel, Armadillo officinalis S. 483.

Krebstiere, Crustacea.

Krebse 485
Krabben, Panzerkrebse, Garnelen S. 485. — Bogenkrabben: Xantho florida S. 485. — Viereckkrabben: Flußkrabbe, Telphusa fluviatilis S. 485; Nilkrabbe, Telphusa nilotica S. 490; marmorierte Viereckkrabbe, Grapsus marmoratus S. 486. — Dreieckkrabben: Bärenkrabbe oder Meerspinne, Maja S. 487; Schnabelkrabbe, Corystes dentatus S. 487; Reiterkrabbe, Ocypoda cursor S. 488.

Einsiedlerkrebse 488
Muschelwächter, Pinoteres veterum S. 488, 489. — Bernhardkrebs, Eupagurus bernhardus S. 489. — Eupagurus prideauxii S. 489. — Diogenes varians S. 489.

Langschwänze, Macrura 490
Panzerkrebse, Loricatae S. 490. — Gemeine Languste, Palinurus vulgaris S. 490. — Gemeiner Flußkrebs, Astacus fluviatilis S. 490. — Hummer, Astacus marinus oder Homarus vulgaris S. 490. — Dohlenkrebs, Astacus pallipes S. 490. — Astacus leptodactylus S. 490. — Garnelen, squillae, καρίδες: Palaemon squilla S. 494; Squilla mantis, Heuschreckenkrebs S. 494; Squilla desmarestii S. 494; Crangon vulgaris S. 494; Penaeus caramote S. 496.

Rankenfüßer, Cirripedia 499
Meerpocken, Balani S. 499. — Balanus cylindricus S. 500. — Lepas balanus S. 500.

Würmer, Vermes.

Regenwurm, Lumbricus 501

Wasserwürmer (Mermithiden oder Gordiiden) 502

Blutegel, Hirudo medicinalis 502

Eingeweidewürmer, Helminthes 503
Springwurm, Oxyuris vermicularis S. 503. — Spulwurm, Ascaris lumbricoides S. 503. — Bandwurm, Taenia S. 503. — Larve von: Culex pipiens S. 503; Oestrus (Nasenbremse) S. 504; Musca vomitoria S. 505; Musca cadaverina S. 505.

Seite

Weichtiere, Molluscae.

Kopffüßler, Cephalopodes 507
Der gemeine Polyp, Krake, Octopus vulgaris 508
Moschusheledone, Eledona moschata 512, 513
Sepia, Saepia officinalis 512, 514
Großer Kalmar (Tintenfisch), Lolligo vulgaris 514
Saepiotheutis blainville S. 512, 515, 516.
Octopus macropus oder ruber 512
Lolligo sagittata 516
Saepiola Rondeleti 516
Papiernautilus, Argonauta argo 512, 517, 518
Schnecken, Gastropodes 519
Helix 523
Helix pomatias, die gemeine Weinbergschnecke S. 521. — Helix aspersa, gesprenkelte Schnirkelschnecke S. 521. — Helix gussoneana S. 522. — Helix lucorum S. 522. — Helix vermiculata S. 522. — Helix aperta S. 522. — Helix ligatiana S. 522. — Helix straminiana S. 522. — Helix nemoralis S. 522. — Helix fruticum S. 522. — Helix arbustorum S. 522.
Limax, Nacktschnecke 522
Limax antiquorum, Wegschnecke S. 522.
Purpurschnecken 524
Murex trunculus S. 524. — Murex brandaris S. 524. — Purpura haemostoma S. 524.
Trompeterschnecken 539
Knotentragendes Tritonshorn, Tritonium nodiferum S. 539. — Donax trunculus (Tellina) S. 539. — Turbinella pyrum (heilige Sankamuschel) S. 540. — (Nerites) Ranella gigantea S. 540. — (Strombos) Kreiselschnecke S. 540. — Aporrhais pes pelicani, Pelikanfuß (abgeb.) S. 541 Taf. II 14.
Porzellanschnecken 541
Cypraea moneta S. 541. — Cypraea vitellus (abgeb.) S. 542.
Eierschnecke, Ovula oviformis 541
Seehase, Aplysia depilans, antik Lepus marinus 544
Muscheln, Conchiferae (scil. molluscae) 547
Miesmuschel, Mytilus edulis 547
Herzmuschel, Cardium edule S. 549.
Edle Steckmuschel, Pinna [besser Pina] nobilis oder squamosa 549
Gienmuschel, Peloris und Chama 550
Psammobia vespertina S. 550. — Tridacna gigas S. 551. — Tridacna squamosa S. 551. — Gemeine Gienmuschel S. 552.
Perlauster . . . . . 552—560
Meleagrina margaritifera S. 552. — Unio margaritifer S. 553.
Kammuschel, Pecten 560
Große Kammuschel, Pecten jacobaeus S. 560. — Kleine Kammuschel S. 561.
Klappmuschel, Sphondylus 561
Lazarusklappe, Sphondylus gaederopus S. 561.
Auster, Ostrea edulis . . . . . 562—568
Fossile Muscheln 569

Seite

Stachelhäuter, Echinoderma.

Röhrenwalze, Holothuria tubulosa 571
Seestern, Asterias bispinosa 571
Seeigel, Echinidea 571
Echinus esculentus S. 571. — Echinus saxatilis S. 574.

Schlauchtiere, Coeléntera.

Qualle, Medusa (Schirmqualle) 576
Meernessel, Actinia 576
Seefeder, Pteroides 577
Edelkoralle, Corallium (besser Curalium) rubrum 577
Alkyoniden, Alcyonidae 583
s. beim Eisvogel S. 56. — Alcyoneum cortoneum S. 56. — A. palmatum S. 56. — A. ficus oder aurantium S. 56.
Schwamm, Spongia 583
Spongia zimocca S. 583. — Spongia equina, Pferdeschwamm S. 583. — Hircinia typica S. 583. — Spongia mollissima, Levantiner Badeschwamm S. 583. — Sarcotragus S. 583. — Spongia officinalis S. 584. — Spongia panicea S. 586.

Vögel (Ὄρνιθες, Aves).

Raubvögel, Rapaces.

Falconidae.

Adler, Aquilae[1].

Die Raubvögel überhaupt heißen in der technischen griechischen Sprache γαμψώνυχες, Krummklauige, in der poetischen und priesterlichen Sprache οἰωνοί, was entweder Hauptvögel, große Vögel bedeutet oder Einzelflieger. Der griechische Name für Adler, αἰετός, ἀετός, bezeichnet nur den fliegenden. Das gewöhnliche lateinische *aquila* bedeutet den schwärzlichen, dunkelbraunen Vogel, entsprechend dem homerischen Beiwort des Adlers schwarz, μέλας[2], aber auch dem turkotatarischen (tschagataischen) *karakuś* Schwarzvogel = Adler.

Von bestimmten Arten nennt der echte Aristoteles bloß den Weißbürzel, πύγαργος (Flußadler?) (s. S. 11). Das einzige, was man erfährt, ist, daß er hart sei gegen seine Jungen. Außerdem ist beim echten Aristoteles die Rede von schwarzen Adlern, μέλανες (VI 6, 3; vgl. Dittmeyer, Unechtheit des neunten Buches der aristotelischen Tiergeschichte 44).

Die Art, welche die Griechen und Römer überhaupt meistens unter ἀετός und *aquila* verstehen, ist *Aquila fulva*, von den Neugriechen ἀετός genannt, abgebildet Taf. I 2 (Münze von Agrigent), Taf. I 2.
sein Kopf Taf. I 4 (Münze von Elis). Er ist der gemeinste Adler Taf. I 4.
Griechenlands und Italiens. Inbegriffen ist dabei auch der in Griechenland nicht seltene Habichtsadler, *Aquila Bonellii* oder *Nisaëtus fasciatus* und der in Kleinasien häufige kleinere Königsadler, *Aquila imperialis*, abgebildet Taf. I 3 (Münze von Ialysos auf Rhodos). Im all- Taf. I 3.
gemeinen und besonders in der Sage heißt alles Adler, auch See- und Flußadler, Schlangenadler und Lämmergeier. Ich habe bereits in den Monographien — »Thiere des classischen Alterthums in culturgeschichtlicher Beziehung« — so ausführlich über den Adler gehandelt, daß ich hier nur einen knappen Auszug geben will. Die meisten Belegstellen und etliche Abbildungen findet man gleichfalls im angeführten Buche.

An männlicher Herrlichkeit und Schönheit kommt kein zweiter Vogel dem Adler gleich. Darum gehört er mit vollem Recht überall, wo es heilige Tiere gibt, zu dieser auserwählten Klasse, vom grauen

Altertum bis ins christliche Mittelalter: in Baktrien, Babylonien, Assyrien, Persien, Ägypten, Griechenland, Rom, Skandinavien, Deutschland u. s. f. Der allgemeine griechisch-römische Glaube hat ihn vor allen Vögeln dadurch ausgezeichnet, daß er der einzige ist, den man sich wirklich bei den Göttern im Himmel wohnend dachte.

Die Ägypter haben ihm die erste Stelle im Alphabet eingeräumt: aus dem uralten Hieroglyphenbild des Adlers ist durch Umwandlung, ohne Verlust der charakteristischen Hauptlinien, unser heutiges A hervorgegangen.

Auf den höchsten Höhen, wo man sich Zeus' Wohnung dachte, von wo er seine Blitze niederschleuderte, horstete auch der Aar, sein Vogel, sein Blitzträger, der selber nach dem Volksglauben niemals vom tödlichen Strahl getroffen ward. Er ist Waffenträger des Blitzgottes, und wo er die Blitze trägt, sind sie stets als richtige Waffen mit Lanzenspitzen gezeichnet.

Er ist auch der König der Vögel in der gesamten Dichtung des Altertums. Ganz besonders aber ist er auch der Vogel der Könige, in Babylonien, Persien, Kleinasien, Griechenland, Italien und am Nil. Ein König der Babylonier soll von einem Adler aufgehoben und gerettet worden sein. Achämenes selbst, der Urahn der großen altpersischen Dynastie, war von einem Adler aufgezogen worden. Auch die Ptolemäer haben den Gründer ihrer Dynastie als Schützling eines Adlers verherrlicht. Gordios, dem Gründer der phrygischen Dynastie, hatte sich, wie er noch als Bauer pflügte, ein Adler auf das Joch des Gespanns gesetzt. Die Nachkommen des lydischen Königs Tantalos wurden Geschlecht des Adlers genannt.

In Hellas, Etrurien und Rom hatten die Könige gleich dem Zeus von Olympia und dem Juppiter des Kapitols als Szepterzier einen elfenbeinernen Adler: eine Sitte, die morgenländischen Ursprunges ist. Wenigstens erzählt uns der Vater der Geschichte, daß es in Babylonien ganz allgemeiner Brauch sei, die Stockknöpfe derartig zu verzieren, und zu Xenophons Zeit war der Kommandostab des persischen Königs, sein Wappen und Feldzeichen oben mit einem goldenen Adler geschmückt. Ebenso war hoch oben am Joch des Gespanns des letzten Darius ein heiliger goldener Adler, der die Flügel ausbreitete, und dieser an sich sehr erklärliche Brauch hat den Anlaß gegeben zu jener phrygischen Sage vom Adler auf dem Joch des Gespanns von Gordios; man sieht zugleich, wie eben der Knoten dieses Joches zum Wahrzeichen der Herrschaft über Asien gestempelt werden konnte.

Alexander der Große trat auch in diesem Punkte, wie in so vielen anderen, in die Fußtapfen der Besiegten und trieb einen Adlerkultus wie später Napoleon. Er erhob den Vogel zu seinem Wappentier,

und die Diadochen ahmten ihn nach. Wir finden den Aar als Wahr- und Wappenzeichen in Mazedonien, Epirus, Syrien und bei den Ptolemäern. Was Alexanders Person betrifft, so ist seine ganze Geschichte und ähnlich die von Pyrrhus, teilweise auch die der Ptolemäer, von Adlerlegenden übersponnen worden. Pyrrhus besaß einen gezähmten Adler von solcher Treue, daß er nach dem Tode seines Herrn keine Nahrung mehr zu sich nahm und starb.

Der römische Legionsadler geht auf Marius zurück. Er wurde als Gottheit angesehen, alle Festtage gesalbt, man warf sich vor ihm auf die Knie und betete ihn an wie einen mächtigen Fetisch. Wurde ein neues Lager errichtet, so war das erste Geschäft, den Adler aufzupflanzen und den Bau um ihn herum zu beginnen und zu vollenden. Er hatte im Lager seine eigene Kapelle gleich den Götterbildern. Manchmal schleuderte in der Stunde der Verzweiflung ein römischer General die Adler unter die Feinde und zwang so seine wankenden Truppen zu siegen oder unter dem Henkersbeil zu sterben: denn auf die Rückkehr ohne Adler war schimpfliche Todesstrafe gesetzt.

Römische Erfindung war die Adlerstandarte übrigens nicht. Schon Zeus als König von Kreta sollte sie in seinem Heere eingeführt haben, und es ist nicht unmöglich, daß wie noch manches andere, so auch diese Institution von dem einst so mächtigen dorischen Militärstaat Kreta zu den Römern gekommen ist. Den Kretern aber war, wie wir sahen, Persien vorangegangen.

Als Siegessymbol wird der Aar ins Feld mitgenommen. Lange Zeit vor Marius war dies schon griechische Symbolik. So hatte schon Lysander zwei Adler, auf welchen Siegesgöttinnen ritten, in einem Athenetempel zu Sparta aufgestellt. Ähnlich ließ Paionios seine berühmte Nike auf eine Wolke treten, aus der ein Adler hervorfliegt.

Von allen Weissagevögeln ist er der reellste, τελειότατος πετεηνῶν, wie ihn die Ilias nennt, und in der Odyssee sehen wir dem Telemach in der Volksversammlung zwei gottgesandte Adler erscheinen, die vom Gipfel des Berges kommend anfangs in den Lüften ihre Schraubenkreise ziehen und mit den Fittichen schlagen, dann sich gegenseitig mit den Fängen zerkratzen und rechtshin über die Stadt Ithaka hinwegstürmen: Halitherses deutet das Augurium auf des Odysseus siegreiche Rückkehr und die Vernichtung der Freier. Noch im zweiten Jahrhundert n. Chr. gibt der Lydier Artemidoros ein ganzes Register der Rollen, welche der Adler im Traume spielt.

Es ist überliefert, daß auch die Etrusker bei ihrer Vogelschau hauptsächlich auf den Adler achteten, und bei den Römern ist angeblich fast jeder schwierige Sieg, jede auffallende Thronbesteigung durch einen Adler vorausverkündet worden.

Am meisten Eindruck machte es, wenn er sich kämpfend und selber siegend zeigte. Eine der schönsten künstlerischen Darstellungen solch eines Triumphzeichens ist der berühmte Münztypus von Akragas, wo bald ein, bald zwei Adler über die erbeuteten Hasen sich her-
Taf. I 2. machen (Taf. I 2). Auch der Kampf von Adler und Schlange dient schon seit der ältesten Zeit gerne diesem Gedanken, bei Künstlern sowohl wie bei Dichtern (Th. d. cl. Alt. Fig. 43).

An germanische Rittersagen mahnt die Rolle, die er nach dem uralten Heldengedichte der großen Eöen und danach auch bei Pindar in der Stammsage des Telamoniers Aias spielt. Als einst Herakles, von Telamon zu Gast geladen, für diesen Nachkommenschaft erflehte, sandte Zeus zum Zeichen der Gewährung einen gewaltigen Adler, den Herrscher der Vögel, und befahl dem Telamon, den Sohn, den er bekommen werde, Αἴας zu nennen.

Hier also verkündet er die Geburt eines langersehnten Stammhalters, ein andermal stiftet er einen Liebesbund. So in der reizenden Erzählung von Rhodōpis, dem Mädchen »Rosenrot«, jener vielgeliebten Griechin zu Naukratis, der beim Bade einst ein Adler den einen Schuh entführte und dem ägyptischen König Psammetichos brachte, worauf dieser nach der Besitzerin des zierlichen Schuhs und Fußes alle Provinzen seines Reiches durchforschen ließ und schließlich die Gefundene zur Gattin nahm. Hier, in dieser Variante unseres Aschenbrödelmärchens, vermittelt er als königliches Tier den Liebesbund eines Königs; ebenso natürlich auch den Bund von Göttern, in folgender Version, und diese ist wohl älteren Datums als die Rhodopisgeschichte, ja sie ist vielleicht deren Urbild: das Bad ist beibehalten und der Raub eines Kleidungsstückes, aber statt der berühmten Hetäre badet die Göttin der Liebe selbst. Aphrodite saß im Acheloos und freute sich des erquickenden Bades, da kam ein Adler, holte ihre Kleider und zwang die Göttin dadurch, dem Hermes, der ihr nachstellte, zu willfahren.

Diese Sage vom Kleiderdiebstahl, wodurch man über badende Mädchen, Nymphen, Schwanenjungfrauen Gewalt erhält, geht weithin über die Welt: von Arabien, wo sie in den alten Muallakatliedern sich findet, reicht sie bis in den skandinavischen Norden, wo die Edda gesungen wurde; und welcher Deutsche erinnert sich nicht dabei an die Episode Hagens mit den Meerweibchen im Nibelungenlied und an die Traditionen über Friedrich von Schwaben?

Weit berühmter noch als dieser sagenhafte Liebesdienst des Adlers ist sein Raub des Ganymedes, wo freilich vom naturgeschichtlichen Gesichtspunkt aus eher an einen Lämmergeier zu denken ist. Weil Zeus den schönen Knaben lieb hatte, sandte er den Adler und

holte ihn zu sich. Das Sujet war für das Grab eines früh gestorbenen Jünglings wie geschaffen und wir finden es daher auch in der Kaiserzeit auf manchen römischen Grabmälern. Auch im Rigveda treffen wir diesen Adler des Zeus als Adler des Himmelsgottes Indra wieder, der für seinen Herrn zwar nicht den Mundschenk raubt, aber den Nektar selbst, nämlich den berauschenden Saft, das Soma. Ebenso erzählt die Edda von Odin, daß er in Adlergestalt den Göttern den Met geraubt habe.

Auch im Adler der Ganymedessage sah man häufig nicht das Göttertier, sondern eine Verkleidung von Zeus selbst. Unter der gleichen Maske bemächtigte er sich auch der Aigina und der Asteria.

Bei der feierlichen Konsekration der römischen Kaiser bestand der Hauptschlußeffekt darin, daß der prachtvolle mehrstöckige Scheiterhaufen angezündet wurde und gleichzeitig von der Spitze des Baus ein Adler in die Luft stieg, auf dem, wie man glaubte, die Seele des gestorbenen Kaisers zu den Göttern flog; von diesem Augenblick an genoß der Tote die Ehren eines Gottes und führte das Beiwort divus, was man annähernd mit »hochselig« übersetzen kann.

Schon bei der Leichenfeier Hephaestions zu Babylon, der ja auch zum Gott erklärt wurde, war die Pyramide seines Scheiterhaufens da, wo man sie anzündete, mit Adlern versehen worden, welche die Flügel ausbreiteten und gegen die Schlangen an der Basis zu kämpfen schienen. Man sieht, daß auch die eben geschilderte römische Sitte auf die alexandrinische Epoche und auf orientalische Einflüsse zurückgeht.

Eigenartig schön ist die mythische Rolle des Adlers in einem jener Heldenlieder, die einst den tragischen Untergang Messeniens besangen und verklärten. Der Zeus von Ithōme, mit dem Adler auf der Linken, dem Blitz in der Rechten — so zeigen ihn die Münzen — sandte in diesem schrecklichen Krieg einmal seinen Adler aus, um den edelsten Vorkämpfer des tapferen Volkes, Aristomenes, zu retten. Die Spartaner stießen die messenischen Gefangenen in einen Abgrund, Kéadas bei Sparta, wie sie es mit den ärgsten Verbrechern gewohnt waren. Die anderen Messenier waren schon zerschellt und an Aristomenes kam die Reihe. Denn Großmut gegen die Besiegten kennt weder die römische noch die griechische Geschichte. Da schoß plötzlich ein Adler herbei, breitete seine starken, weiten Schwingen unter dem Leib des Helden aus und trug ihn völlig unverletzt hinüber über die grausige Schlucht. Darum war auch ein Aar mit ausgebreiteten Schwingen das Schildzeichen des Aristomenes und auf seinem Grabmal fehlte der Vogel nicht.

Als Gehilfen zur Fuchs- und Hasenjagd abgerichtet wurden die Adler neben Kolkraben und Edelfalken im alten Indien. Man hänge, sagt Ktesias, zu diesem Zweck einem zahmen Fuchs oder

Hasen ein Stück Fleisch an, lasse ihn laufen, schicke die Vögel hintendrein und gestatte ihnen das Fleisch zu kapern. Seien sie auf diese Weise dressiert, so lasse man sie auf wilde Füchse und Berghasen los. Sie fangen dieselben sehr schnell und bekommen zur Belohnung die Eingeweide der gefangenen Tiere. Auch bei anderen asiatischen Völkern, den Kirgisen, Baschkiren und Tataren wird heute noch der Steinadler zur Jagd abgerichtet. Nach Vámbéry, »primitive Kultur der Turkotataren« 206 heißt dieser Adler *börküt* von der Kappe oder Haube *börk*, die ihm auf der Jagd angelegt wird.

Was die Kunst betrifft, so haben sich die größten Meister mit der Darstellung des Adlers befaßt, so Phidias, Agelādas, der jüngere Polyklet, Paionios, Leochāres, unter den Gemmenschneidern Skylax (s. Th. cl. Alt. 275 Fig. 46). Unser seltsames Wappenungetüm, der Doppelaar (Fig. 1), ist in Asien erfunden worden. In Pontus und Kappadokien erblicken wir ihn als uralte Felsskulptur, und der zweiköpfige Adler auf dem Stock einer kyprischen Kriegerstatue sowie die goldenen Plättchen mit Doppeladlern in Mykenä gehören in die Frühperiode der griechisch-asiatischen Kunst. Der Prozeß des Webens führte darauf, die Tiere umgekehrt zu wiederholen und aus ihrer Verkürzung sind die doppelköpfigen Tiere hervorgegangen. Zunächst am byzantinischen Hofe heimisch bedeutete der doppelköpfige Adler die Herrschaft über Asien und Europa, gerade wie jene zwei Adler der Legende, die am Tag vor Alexanders Geburt auf dem mazedonischen Königspalaste saßen.

Fig. 1. Aus dem fünften mykenischen Grabe (Schliemann). Goldener Doppeladler.

Der Greif, gryps.

Auch ein anderes unnatürliches Tiergebilde orientalischen Ursprungs ist der Hauptsache nach aus dem Adler hervorgegangen, nämlich der Greif, *gryps*, dessen leibhafte Existenz in Indien von vielen geglaubt wurde*). Als Nebensitzer der Gottesstätte, gleichsam

*) Vgl. besonders den lateinischen Brief Alexanders an Aristoteles, Becker zur Alexandersage S. 18 und 22.

als Wächter des Allerheiligsten haben wir die dem goldenen Adlerpaare am delphischen Omphalos völlig entsprechenden Greife an einem Mittelpunkte semitischer Gottesverehrung: oben über der israelitischen Bundeslade waren zwei goldene Kerube angebracht, sie lagen auf dem goldenen Fußschemel Jehovas mit einander zugekehrtem Antlitz und hochausgebreiteten gewaltigen Flügeln, als ob sie die Lade schützen sollten. Die griechische Form *gryps* ist nach Analogie von *gyps* Geier aus *kerub* gebildet worden: der Wechsel des anlautenden Gutturals ist nichts vereinzeltes, sind doch z. B. die griechischen Kentauren auch mit den asiatischen Gandharven identisch. Sogar geschworene Feinde semitischer Etymologie wie Furtwängler bei Roscher u. d. W. können nicht ableugnen, daß der Greif, wie er sich als Kunstfigur entwickelt hat, nicht aus Europa stammt. Der ebenerwähnte Gelehrte hat a. a. O. das archäologische Material bis 1886 vollständig zusammengestellt, so daß wir die Entwicklung der Typen von der ältesten asiatischen Zylinderperiode (Fig. 2) (Furtwängler bei Roscher u. d. W. Gryps S. 1752) und der mykenischen Zeit (Fig. 3 und Roscher S. 1745) an bis zu den viel späteren Darstellungen (Fig. 5) der klassischen und nachklassischen Zeit verfolgen können.

Aus dem einfachen Löwenadler des hettitisch-chaldäischen Isdubarzylinders (Fig. 2) und des ägyptisierenden mykenischen Szepterknaufs (Fig. 3) ist am Tempel des Didymäischen Apollo zu Milet ein aus vier Tieren zusammengesetztes Monstrum geworden (Fig. 4), das sich durch spitze Ohren und Roßnacken mit seepferdartigem Kamm darauf, an Stelle der Mähne, vom hettitisch-mykenischen Typus unterscheidet. Weil das Tier von Anfang an ein phantastisches Fabelwesen war, so kann man es den kleinasiatisch-griechischen Künstlern auch nicht verargen, wenn sie es wagten, vom einfachen Bild eines Löwen mit Adlerkopf und -flügeln allmählich stark abzuweichen und das zugrundliegende Modell mit neuen Zutaten auszustatten. Etwas anders präsentiert sich der klassisch-hellenische Greif auf der Münze von Abdera[3], welche wir auf der photographischen Tafel II 17 (vergrößert) = M. u. G. XI 24 re- Taf. II 17. produzieren. Er hat die spitzigen hohen Säugetierohren des babylonischen Tiamatdrachen (Fig. 106) hinter dem Kopf, aber nicht den seepferdartigen Kamm. Selbständige Merkmale dieses klassischen hellenischen Greifs sind die wie ein Straußenfederschmuck aufwärts gegen den Hals hin gedrehten Flügelfedern und der gleichsam warnend emporgehobene eine Vorderfuß. Dieses Motiv geht auf die Verbindung von Greif und Nemesis zurück: auch die Ägypter be-

Fig. 2. Hettitischer Greif (nach Roscher).

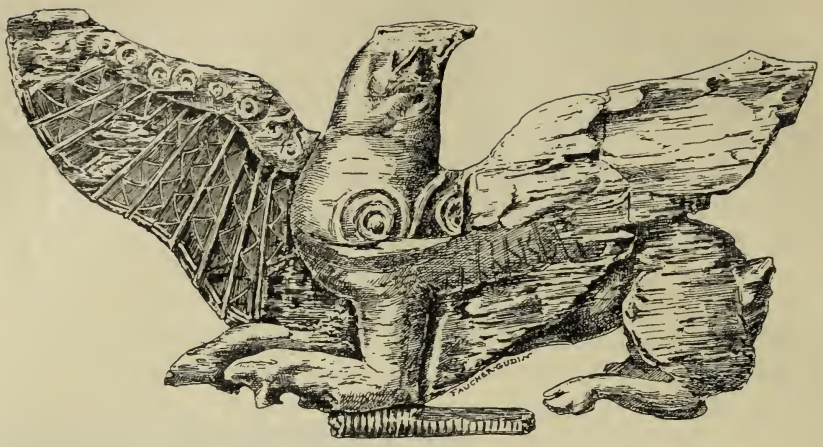


Fig. 3. Mykenischer Greif aus Elfenbein (nach Collignon).

Fig. 4. Altjonischer Greif vom Didymaion zu Milet (nach Collignon).

Fig. 5. Greif von einer Silbervase aus Nikopol (nach Stephani).

saßen einen greifartigen Löwenvogel namens *'achech*. Er hatte die bei Wilkinson[2] III 312 abgebildete Figur und war das schnellste sämtlicher Tiere, was ja auch vom Greif ausgesagt wurde*), und weshalb dieser so gern der Nemesis beigegeben wird und seine Vorderpfote auf ihr Rad legt (M. u. G. 67); das Rad war ursprünglich ein Sonnensymbol, später eines der Geschwindigkeit (M. u. G. 154). Schon in den Thieren des classischen Alterthums S. 76 habe ich den vorderasiatischen, teilweise mit ungriechischen Beischriften versehenen Typus vom Löwen, der den gefleckten Damhirsch zerreißt, beigezogen (Fig. 19) und gesagt, daß statt des Löwen auch der Greif, d. h. der Löwenadler oder Adlerlöwe in dieser symbolischen Gruppe vorkomme und daß wir das Ganze als den Sieg des Lichts, der Sonne über die Nacht interpretieren müssen. Das gefleckte Fell des Damhirschs bedeutet das sternbestreute Firmament, den Nachthimmel. So ist es auch auf der wundervollen Nikopler Silbervase (Fig. 5) gemeint. Man sieht, daß der Greif auch für Apollo das richtige Attribut gewesen ist, und tatsächlich gibt es manche Münzen des hellenischen Kleinasien, wo dieser Licht- und Sonnengott auf einem Greif sitzt (M. u. G. S. 67. 154), und die in Fig. 4 gegebenen Greifskulpturen eines Pilasterkapitäls des milesischen Didymaion sind auch nicht zu vergessen. Außerordentlich häufig hat der Greif bloß dekorativen Charakter, doch kann man auch in vielen so aufgefaßten Fällen an prophylaktische, wenn nicht gar magische Absicht denken, z. B. bei der beliebten Verwendung als Helmzier (M. u. G. S. 67) und als Grabschmuck oder wenn er auf Gemmen mit Skorpionschwanz erscheint (M. u. G. S. 154).

Wer sich für die einzelnen Spezies der Adler bei den Alten interessiert, für den ist die Hauptstelle Pseudaristoteles h. a. IX c. 32 und die daraus geschöpften Angaben des Plinius X 6ff. Es sind 6—7 Arten, deren Identifizierung aber sehr prekär genannt werden muß: *Melanaëtos* scheint der Kaiseradler, *Pygargos* und *Haliaëtos* der See- und der Flußadler zu sein, 4. *Perknopteros*, 5. *Gnesios*, 6. *Morphnos* oder *Perknos*.

Gegenwärtig finden sich von dem einst in Hellas und Italien viel häufigeren Vogel auf griechischem und italienischem Gebiete folgende Arten: *Aquila chrysaëtos*, Goldadler (Tristram, Giglioli), der häufigste griechische und italienische Adler. *Aquila imperialis*, Kaiseradler (Tr.). *Aquila clanga*, Schelladler (Tr. Giglioli). *Aquila naevia*, Schreiadler (Giglioli, Graf v. d. Mühle, Heldreich). Habichtsadler, *Aquila Bonellii* oder *Nisaëtus fasciatus* (Tr. Giglioli). *Aquila*

*) Es kommt auch auf dem mykenischen Dolch zum Ausdruck, wo der Greif in rasendem, gestrecktem Laufe dargestellt ist, abgebildet bei Roscher I S. 1745.

pennata, Zwergadler (Tr. Giglioli). *Haliaëtus albicillus*, Seeadler (Tr. Giglioli). *Pandion haliaëtus*, Fluß- oder Fischadler (Giglioli, Brehm: buchstäblich auf der ganzen Erde gefunden). In Ägypten hat man von folgenden Arten Mumien konstatiert: *Aquila imperialis*, *A. maculata*, *A. pennata*, *Haliaëtus albicillus* und *Pandion haliaëtus* (Gaillard I 204).

Haliaëtos.

Der einzige Adler, der sich meistens ganz deutlich von den übrigen abhebt, ist der, dessen Element das Wasser, dessen Speise die Fische sind: der *haliaëtos*.

Fig. 6. Seeadler, Haliaëtos albicillus, ägyptisch. Nach Wilkinson.

Der Flußadler, *Pandion haliaëtos*, hat einen schönen blondglänzenden Schopf, der gleich dem wallenden Haupthaar eines Menschen auf seinen dunkelbraunen Hals herabfällt. Diese goldblonden Federn seines Schopfes lassen sich wiedererkennen in jenen goldenen oder purpurnen Locken des Königs Nisos, den seine eigene Tochter Skylla oder Keiris, Ciris an den belagernden Feind verrät und des Haarschmucks und der Kraft beraubt: Simson und Delila. Auch Skylla war die Geliebte ihres Vaters wie Delila die des Simson, eigentlich eines Sonnengottes. Auch Nisos bedeutet seinem mythischen Inhalte nach die Sonne, die goldenen oder purpurnen Haare die goldroten Sonnenstrahlen der untergehenden Abendsonne. Darum stürzt sich auch Nisos ins Meer, wie Hippolytos, die Abendsonne vom Meer verschlungen wird. Die Tochter oder Geliebte aber, die dem Sonnengott das Haar abschneidet, an welchem sein Leben hing, ist der Mond, der ja gewöhnlich als heimtückisch und verräterisch gedacht wird: denn wie oft scheint er hinter Wolken zu lauern. Die Tochter führt auch den Namen Keiris, Ciris, Sichel, hier natürlich die Mondsichel. Der Mond schneidet mit seiner Sichel der Sonne ihr goldenes Haar ab. Als griechisches Wort gefaßt steht Nisos unerklärlich da, um so leichter erklärt es sich aus dem Semitischen. Im Hebräischen bezeichnet Nesir Elohim einen Geweihten Gottes. Diese Nasiräer durften ihre Haare nicht schneiden; auch Simson gehörte zu ihnen. Der Adler aber heißt hebräisch *nesher*. Da Nisos-Simson eine Art Nesir oder Nasir war, wurde er nach der beliebten Meta-

morphosentheorie in einen *nesher* verwandelt. Unter Keiris oder Kirrhis verstand man dann teils einen Fisch, teils einen Wasservogel, den man sich bald als Seeraubvogel mit sichelförmigem Schnabel und ebensolchen Klauen, bald als einen Purpurreiher, *Ardea purpurea* mit rotem Schopfe, *cirrus*, vorstellte[4] (vgl. Roscher in seinem myth. Lexikon u. d. W. Nisos). Man dachte sich Nisos in einen Fischadler verwandelt und glaubte noch jetzt wahrzunehmen, wie er seine gleichfalls in ein Tier — Raubvogel oder Fisch — verwandelte Tochter verfolge. Hiebei liegen wiederum gewisse natürliche Vorgänge zugrunde, auf denen sich der zunächst durch ein Wortspiel veranlaßte Verwandlungsmythus aufgebaut hat.

In den Gegenden nämlich, wo der große starke Seeadler und der schwächere Flußadler zusammen vorkommen, sieht man regelmäßig, wie der erstere Vogel statt selber Fische zu fangen ruhig wartet, bis der Flußadler sich einen Fisch geholt hat. Dann eilt er herbei und entreißt diesem seine Beute. Aber auch das Ringen der Flußadler untereinander, und zwar der Eltern und der Jungen um einen erschnappten Fisch kommt häufig vor. Darauf bezieht sich auch ohne Zweifel das, was der echte Aristoteles vom *Pygargos*, dem Adler mit dem weißen Hinterteil, hervorhebt, daß er gegen seine Jungen unangenehm, χαλεπός sei. Es ist das ein sehr wichtiges Moment für die Entscheidung der Streitfrage, welche Spezies eben unter *pygargos* gemeint sei. Da die Unterseite des Flußadlers im allgemeinen weiß ist (s. Pöppig II 23), so scheinen die wenigen Merkmale, die wir dem nichtinterpolierten Aristoteles entnehmen können, auf *Pandion haliaëtos* zu weisen[5]. Jene scheinbare Hartherzigkeit ist nichts anderes als ein pädagogisches Mittel der alten Flußadler, um ihre Jungen an das Fliegen und an das Packen der Fische zu gewöhnen, denn im September kann man oft genug mitansehen, wie die Jungen mit vielem Geschrei den Eltern nachfliegen und ihnen die gemachte Beute im Flug abnehmen. Hier haben wir also die natürliche Basis für den Mythus von der Verwandlung des Nisos und der Skylla-Keiris in zwei einander bekämpfende, am Meer lebende Raubvögel, und das scheint wirklich die älteste Form des Verwandlungsmythus gewesen zu sein. Kurz, das teils ernst, teils neckisch gemeinte Kämpfen der Fischadler untereinander, ein Vorgang, den das Volk am Meere gewiß unzähligemal mit lebhaftem Interesse beobachtete, hat offenbar den Anlaß zum Ausspinnen des Nisosmythus gegeben, und das Ganze stellt sich so dar, daß dem alten Sonnenheros (Simson), einem Nesir Elohim, von der eigenen Tochter oder Geliebten, dem Monde, hinterlistigerweise sein herrliches Haar abgeschnitten wurde, wodurch er seiner Kraft beraubt den Tod fand.

Beide wurden in Fischadler, *nesher* verwandelt, welche einander am Meere bis auf den heutigen Tag noch oft grimmig verfolgen. Seeadler und Flußadler konfundierte man selbstverständlich. Welcher von beiden unter *haliaëtos* oder auch unter bloßem *aëtos* und *aquila* zu verstehen ist, läßt sich meistens nicht sagen. Am vorsichtigsten werden wir auch im Deutschen fast immer beide zusammenfassen als »Fischadler«. »Den schweifenden Wogenverwüster, den Seeaar am Gestade«, wie ihn Euripides nennt, zählt auch Aristophanes in den Vögeln unter den ärgsten Räubern auf. Pandareos d. i. Alleszerfleischer ward von Zeus in einen *haliaëtos* verwandelt.

Auf vielen Städtemünzen finden wir ihn als Wahr- und Wappenzeichen zugleich mit seiner Beute, dem Fisch, so schon auf uralten Weißgoldmünzen von Abydos und überhaupt besonders häufig am Pontus und Hellespont. Bisweilen ist der Fisch sehr groß und soll wohl einen Thun vorstellen. Den Fischern war er ein sehr willkommenes Vorzeichen großen Fischsegens, wie es noch heute in Amerika der Fall ist. Diese wichtige Rolle des Fischadlers hat gewiß auch ihr gut Teil beigetragen zur Verbreitung des Glaubens an die Vorausverkündigung vieler Dinge durch die Vögel. Im Zusammenhang mit der Schiffahrt, für die namentlich das Vorauswissen eines Sturmes von höchster Bedeutung ist, hat sich das Vogelschauwesen überhaupt entwickelt. Gerade die seetüchtigsten Völker waren in dieser Wissenschaft an der Spitze: früher die seeherrschenden Etrusker und Umbrer, später die kleinasiatischen Piraten: Kilikier, Karier, Lykier usw.

Mit dem naiven Stolz der antiken Dichter vergleicht Pindar dem Schwung des Fischadlers den seiner eigenen Hymnen.

Der Fischadler war auch ohne Zweifel gemeint im Hippodrom von Olympia, wo im Augenblick des Beginns der Wettrennen ein eherner Adler mit ausgebreiteten Schwingen in die Höhe stieg, und gleichzeitig ein Delphin auf den Boden hinabschoß.

Eine ursprünglich ägyptische Fabel zeigt uns den Flußaar mit seinen herrlichen großen Augen als Tier des Sonnengottes, das nicht bloß den kleinsten Fisch in der Tiefe des Wassers erspäht, sondern auch geradeaus in den Glanz der Sonne schauen kann, ohne geblendet zu werden. Auch seine Jungen zwingt er, geradeaus in die Sonne zu blicken, und wessen Augen solche Probe nicht ertragen, das stößt er unbarmherzig aus dem Neste. Die verstoßenen unechten Sprößlinge werden von dem Vogel φήνη[6] adoptiert und erzogen. Die Sage ist wieder entstanden aus dem oft beobachteten Streiten der Alten mit den kaum flügge gewordenen Jungen.

Falken, Accipitres.

Aus Plinius (X 21) erfahren wir, daß die alten Ornithologen sechzehn Arten Falken im weitesten Sinne, *accipitres*, griechisch ἱέρακες, aufstellten, die sich zwar der Ziffer nach mit den modernen Spezies decken, im einzelnen jedoch nicht gut identifizieren lassen, (s. z. B. das Aristotelesregister von Heitz in der Didotschen Ausgabe S. 908 f.). Daran sind

Fig. 7. Heiliger Falke. Granitstatue mit eingesetzten Augen aus Koptos. Nr. 687 Brit. Mus. Orig.-Phot.*).

nicht wir Modernen, sondern die Alten schuld, bei denen die Unklarheit schon mit Homer beginnt. Unter den 16 Plinianischen ist auch der Nachtfalke *cybindis* begriffen (X 24). Die wichtigste Stelle steht bei Aristoteles h. a. VIII (c. 3 in.). Es werden aufgezählt als »krummklauige und fleischfressende Vögel, die Getreide nicht einmal im auf-

*) 1 Fuß 8 Zoll hoch; aus der 19.—20. Dynastie.

geweichten Zustand zu verschlingen imstande sind, alle Arten der Adler und die Weihen (*Iktinoi*) und beide *Hierakes*, der Taubenstößer und der Finkenhabicht — beide unterscheiden sich sehr bedeutend durch die Größe — und der Bussard (*triorches*): dieser ist an Größe dem *Iktinos* gleich und überhaupt in seinem ganzen Aussehen«. Nach dem späteren neunten Buche (c. 36) unterschied man drei Arten *hierakes*: der stärkste ist der *triorches*, der zweite der *aisalon* und der dritte der *kirkos*.

Der Bussard, in Griechenland *triorches hierax*, sozusagen der »Überfalke«, auch *mermnes* (Hesych. p. 1032) und *mermnos* (Älian), in Altrom einst *butio*, in Italien heute *pojana* genannt, kommt als Spezies *Buteo vulgaris*, Mäusebussard, in Griechenland und Italien häufig vor. Plinius sagt ausdrücklich, daß »die Römer« den *Triorches* der Griechen *butio* (oder *buteo*) nennen (n. h. X 21), und daß er zu den *accipitres* gehöre (X 135), daß er drei Hoden habe (XI 263), d. h. also außerordentliche Stärke besitze; und Festus überliefert p. 197 M., daß der *buteo* durch seinen Flug Vorzeichen gebe, und zwar nennt er ihn an erster Stelle vor dem Lämmergeier, *sanqualis* und dem Adler, *aquila*. Unter den bedeutendsten Raubvögeln erwähnt ihn auch Arnobius an zwei Stellen. Über eine andere Bedeutung des lateinischen *buteo*=Rohrdommel s. bei diesem Vogel.

Im heutigen Italien hat sich das alte *triorches*, †*triorculus* als dialektische Bezeichnung verschiedener Raubvögel erhalten: *terzolo*, *terzuolo* und dgl. für den Taubenstößer, den Wanderfalken (Giglioli) und doch wohl auch für den Bussard. Der Schlangenbussard führt den Namen *Terzo d'Aquila* (Giglioli S. 235). Im griechisch sprechenden Unteritalien wird *buteo* nicht gebräuchlich gewesen sein. Unser *Bussard* erscheint als *busàr* im Piemontesischen (Giglioli S. 245). Mittellateinisch haben wir *busardus*, was mit lat. *buteo* schwerlich etwas zu schaffen hat (Hervieux, Etudes de Chériton 437). In Ägypten hat man den Wüstenbussard, *Buteo desertorum*, seltener *Buteo ferox* und *vulgaris*, ferner den Schlangenbussard, *Circaëtus gallicus*, einbalsamiert (Gaillard I 138). Ohne Zweifel hielt man die Bussarde daselbst für nützlich, wie sie es ja auch tatsächlich in hohem Grade sind durch massenhaftes Vertilgen der Mäuse und Schlangen. Pseudaristoteles h. a. IX c. 1 sagt, daß der *triorches* Kröten und Schlangen fresse. Nach Diodor I 87 verehrten die Ägypter die Falken (ἱέρακες) besonders deswegen, weil sie u. a. den gefürchteten Hornvipern nachstellten. Hauptfeind der Schlangen sowie der Kröten und Eidechsen ist der *Circaëtus gallicus*, der Schlangenbussard, der gleichfalls mumifiziert wurde (Gaillard I 138). Nach Älian n. a. XII 4 war der Bussard, μερμνός, (vielleicht ein hettitisches Wort) der Kybele heilig. Dargestellt scheint er auf

einem Kybelerelief unter anderen Vögeln auf einer Pinie sitzend (Zoega bassirilievi, p. 59 tav. XIII).

Sicher zu bestimmen ist ferner der Turmfalke, κερχνής, (Aristoph. und Älian n. a. XII 4) oder κερχνηΐς, *Falco tinnunculus*, (richtiger *titiunculus*), heute von den Griechen ιεράκι, also Falke *kat' exochen* genannt (Erhard, Fauna der Cykladen S. 44), unter anderen Raubvögeln erwähnt bei Aristophanes (Vög. 1181). »Im Frühjahr hört man überall seine gellende Stimme. Er ist mit den Weihen der gemeinste Raubvogel Griechenlands« (Graf v. d. Mühle). Kallimachos beschrieb ihn unter dem Namen κέρχνη (schol. Arist. Vög. 305). Aristoteles nennt ihn κεγχρίς oder κεγχρηΐς (Dittmeyer) und berichtet von seinen vier roten Eiern (h. a. VI 2. 6 A. W.), was eben unter den überhaupt in Betracht kommenden Vögeln mit Bestimmtheit auf den Turmfalken zutrifft. Der Name bezieht sich entweder auf seine angeblich heisere Stimme oder auf die Verzierung seines Gefieders mit kleinen hirsenartigen (Billerbeck, flora class. 22) etwas länglichen Flecken. Für die onomatopoetische Deutung wird man das neugriechische κιρκινέζι=*Falco cenchris* und *Falco tinnunculus* (μαυροκιρκινέζι=*Falco vespertinus*) in die Wagschale legen müssen (Heldreich, Faune de Grèce). Vgl. auch sanskr. *khardshalā*, ein kreischender Vogel. Daß die Falkenart, welche die Bauern (rustici) *titiunculus*[7] nennen, ganz gewöhnlich an Wohngebäuden (*aedificiis*) niste, und daß man die Tauben vom Wegfliegen abhalten könne, wenn man in dem Columbarium in jeder der vier Ecken ein Turmfalkenjunges in festverschlossenem Tongefäß aufhänge, erzählen Columella (VIII 8, 7) und Plinius (X 103): das sei ein Rat des Demokrit, d. h. des Pseudodemokrit der alexandrinischen Periode. Tauben und Turmfalken seien befreundet und erstere halten sich durch die Anwesenheit der Turmfalken für geschützt vor bösen Habichten. Tatsächlich wagt er sich nicht an Hühner und Tauben, gerät aber mit den anderen Vögeln häufig in Zwietracht (Pöppig), und weil er in Türmen und Mauern zu nisten liebt, gebührt ihm sein deutscher Name. Seine Nahrung sind Mäuse, Insekten und kleinere Vögel. Er ist somit den nützlichen Tieren zuzuzählen und einsichtige und humane Männer wie Brehm (² 573) treten lebhaft für seine Schonung ein.

Aber auch sein nächster Vetter, der Rötelfalke, *Falco cenchris*, hat ähnliche Neigungen: brütet er doch noch heute auf der Akropolis (Pischinger, das Vogelnest bei den griechischen Dichtern I 42) und seine Speise sind Mantis- und Heuschreckenarten, Eidechsen und Maulwürfe. Zwischen ihm und dem Turmfalken hat das griechische Volk von Einst wohl kaum recht unterschieden: werden ja doch heute auch noch beide Arten mit Einem Namen bezeichnet (κιρκινέζι).

Als dritter im Bunde ist dann noch der *Falco tinnunculoïdes* zu erwähnen, eine kleine braune Abart des Turmfalken, die in Griechenland und Ägypten vorkommt (Wilkinson² III 261). Er ist nach Wilkinson² III 316 der einzige Falke, welchem man außer dem größeren heiligen Falken in den Gräbern der Könige begegnet. In Griechenland ist er häufig, wenn auch weniger als der Rötelfalk.

Fig. 8.
Falco tinnunculus oder tinnunculoïdes. Aus Wilkinson.

Deutlich hebt sich vom Turm- und Rötelfalken (κερχνής) ab die Weihe, ἱκτῖνος, *miluus*. Von diesem Vogel ist sehr oft die Rede. Wie häufig erwähnt ihn nur Aristophanes! Er galt als Verkündiger des Frühlings (Ar. Vög. 713) und es herrscht solcher Jubel, wenn er ankommt, daß man sich auf dem Boden wälzt (Ar. Vög. 501 nebst Schol.). Herodot stellt ihn als Zugvogel neben die Schwalbe (II 22). Nach Theognis (1257—62) sind die *Iktinoi* vielumherschweifend, πολύπλαγκτοι, bald lieb, bald böse. In den äsopischen Fabeln fressen sie Mäuse (298 H.), gelegentlich auch Schlangen (207b H.). Am meisten aber stellten sie den Eingeweiden der Opfertiere nach (schol. Arist. Fried. 1101). Keck fliegen sie zum Opfernden heran und können kaum erwarten, bis sie von den leckeren inneren Teilen bekommen. Ruhelos umkreisen sie den dichtgedrängten Menschenhaufen und getrauen sich nicht, einen weiteren Abstand zu nehmen, damit sie ja nicht zu kurz kommen (Ovid. met. II 215 ff.). Daher sagt Simonides aus Amorgos (fr. 12) von Leuten, welche gierig auf die Opferschmäuse warten: »Die Eingeweid' umschwebend ganz nach Weihenart.« Und Aristophanes (Vögel 892) sagt: Eine einzige Weihe hätte das ganze (unbedeutende) Opfer auf einmal mit fortgenommen. So schonend und fast liebevoll behandelte man die schönen und nützlichen Vögel, die durch ihre prächtigen Flugreigen das Auge und Herz des natürlich fühlenden Menschen entzücken. Zu Olympia, behauptete man (mirab. ausc. 123 [124]. Apollonius hist. mir. 10. ähnlich Pausan. V 14, 1), waren die Weihen so ausnehmend fromm, daß sie höchstens auf dem Markte Fleisch stahlen, das heilige Opferfleisch aber niemals berührten. Und wenn es je vorkam, daß eine Weihe jemandem, der in Olympia das Opferfleisch trug, dasselbe aus den Händen riß, so drohte der Stadt, für die das Opfer bestimmt gewesen war, schweres Unheil (Plin. n. h. X 28). Für ἱκτῖνος bei Pausanias schreibt Plinius *miluus*, wie auch die lateinisch-griechischen Glossen beide Wörter für identisch erklären (CglL. II 129). Auf italienischem Boden haben die Weihen und Milane den Namen *miluus*, ital. *nibbio* = Milan, neapolitanisch *nibio* (=Weihe, Giglioli 231), d. h. bleigrau, verwandt

mit μόλιβδος, *plumbum*, Blei und *līvidus*, fahl. Damit ist zunächst der *Miluus cineraceus*, die Wiesenweihe gemeint, deren Farbe im Alter hellaschgrau ist mit schwarzen Bändern auf der Mitte des Flügels.

Außerdem wird man durch die lateinische Bezeichnung erinnert an die blaue Kornweihe, *Circus cyaneus*. Auch sie und die rostbraune Rohrweihe, *Circus aeruginosus* sind in Südosteuropa gemein (Graf v. d. Mühle 22), insbesondere die Rohrweihe. Beide lieben sumpfige Auen und Wiesen und fressen allerlei Vögel und deren Eier. Ihre vorzüglichste Speise sind die Wasserhühner, auch junge wilde Gänse, Enten, Strandläufer, Kiebitze, Haubenlerchen und sonstige kleine Vögel, Spitz- und Feldmäuse (vgl. fab. Aes. 298 H.), im Notfall Heuschrecken und Mantisarten.

Auch die in allen Provinzen Italiens vorkommende (Giglioli 233), in Griechenland sogar sehr häufige (Graf v. d. Mühle 23) Steppen- oder Blaßweihe, *Circus pallidus* (Giglioli S. 233) ist unter ἰκτῖνος-*miluus* einbegriffen.

Desgleichen der Milan, *Milvus* Bechst. Dieser hat lange Flügel, einen sehr tief gegabelten Schwanz. Sein leichter anmutiger Flug, mit dem er, sämtliche Falken übertreffend, in hoher Luft die schönsten Kreise beschreibt, könnte wohl Anlaß gegeben haben zu der Legende, daß die Menschen von den Weihen die Kunst zu steuern gelernt haben (Plin. n. h. X 28). Bei den heutigen Hellenen bedeutet ἰκτῖνος eben den Milan, *Miluus niger* (nach Erhard, Fauna der Cykladen 44). Festus spricht von einem Vogel, der *circanea* heiße, weil er im Fluge kreist (p. 43 M.). Um immensen Grundbesitz zu bezeichnen, heißt es sprichwörtlich von jemand bei Persius (4, 26), Petron (37) und Juvenal (9, 54), daß seine Latifundien reichen, soweit oder soweit nicht der *Miluus* streift (errat Pers.).

Die Milane sind übrigens in Griechenland selten (Graf v. d. Mühle 21. 22), während in Süd- und Mittelitalien der *Milvus regalis* (Giglioli S. 247. 248), *nibbio* genannt, ganz gemein ist. Im Vergleich zu den eigentlichen Weihen sind die Milane wenig schädlich, und in Ägypten wurden *Milvus aegyptius* und *regalis* mumisiert (Gaillard I 204); die Weihen jedoch sind von Raub- und Mordlust nicht freizusprechen. Wegen ihrer Bösartigkeit wird bei Petron (c. 42) das Weib überhaupt als ein Geschöpf von Weihenart bezeichnet: *mulier milvinum genus*. An anderer Stelle (c. 75) wird Trimalchios Gattin Fortunata von ihrem aufgebrachten Manne geradezu milua geschimpft. Auf die Mordlust des Vogels bezieht sich eine Fabel des Phaedrus (I 31): die einfältigen Tauben wählen ihren Todfeind, den miluus (Hor. epod. 16, 32) zum Könige, worauf dieser nichts Besseres zu tun weiß, als eine um die

andere aufzufressen. Auch der griechische Name ἱκτῖνος erinnert in verdächtiger Weise an κτείνειν, töten. Etymologisch war das τ entbehrlich. Das Wort ist entstanden aus κϳεινος, ἱκϳεινος, sanskrit. çjêna, altbaktr. çaêna masc. Falke (Weihe?); ê ist aus ai hervorgegangen und griech. ι aus ει. Das auffallend schrille Schreien der Weihe ist nachgeahmt; eine besonders scharftönende Art Flöte (*acutissimi soni*) nannte man *milvina* (Fest.). Auch Babrius spricht von ihrer scharfen, schrillen Stimme (ὀξύς). Die Römer malen ihr Schreien durch die Worte *iugere* und *lupire*. Das altdeutsche *wannoweho* heißt Wiesenweihe von *wanne* = Wiese; daß unsere Vorfahren den Vogel für heilig gehalten und ihm Wannen, lat. *vannus*, an den Häusern aufgestellt hätten, darin zu nisten, waren Phantasiegebilde J. Grimms und V. Hehns. Ebenso ist es verkehrt, zwischen ahd. *wîho* heilig und dem onomatopoetischen[7b] Namen Weihe, ahd. *wîe* einen Zusammenhang aufzustellen.

Schließlich läßt sich unter den Falken, ἱέρακες, *accipitres* der alten Autoren wenigstens für Griechenland deutlich herausschälen der Habicht, κίρκος, bei Homer in der Odyssee XIII 86 Habichtfalke ἶρηξ κίρκος genannt. Pseudaristoteles (h. a. IX 36) zählt gleichfalls als eine bestimmte Art des *hierax* neben dem Bussard (*triorches*) und dem unklaren *Aisalon* den *Kirkos* (Habicht) auf. Der echte Aristoteles spricht an der oben zitierten Stelle von zwei Spezies *hierakes*, dem Ringeltaubenstößer, *Phabotypos* und dem Finkensperber, *Spizias*. Damit sind klar auseinandergehalten der weit stärkere und größere Tauben- oder Hühnerhabicht, *Astur palumbarius*, der gegenwärtig in Italien und Griechenland selten vorkommt (Giglioli; Graf v. d. Mühle 22), und der jetzt und wohl auch im Altertum viel häufigere Sperber, *Astur nisus*. Die Römer nannten beide eben *accipitres*; erst in nachklassischer Zeit taucht das Wort *Astur* auf, das wahrscheinlich aus dem andern Vogelnamen *Asterias*, der besternte, betupfte, »gesperberte«, nach Älian einer Adlerart, hervorgegangen ist. Die früheste literarische Erwähnung von *astur* findet sich in einer interpolierten Stelle des späten Firmicus Maternus (3.—4. Jahrh., math. V 7) und bezieht sich auf den Sperber als Jagdfalken (vgl. O. K. lat. Volksetymol. 315. Thes. Lat. u. d. W. *astur*)[7c]. Das Wort *astur* findet sich im Spanischen, Portugiesischen, Italienischen und Provençalischen. Auch der Vogelname *falco* ist spät nachweisbar, erst bei dem schwer datierbaren Servius zur Äneis. Selbstverständlich hängt er mit falx Sichel zusammen und betrifft die Form der Klauen (γαμψῶνυξ): unguibus armantur ad raptum (Ambros.) vgl. Fest. p. 88 M. Das Italienische hat diesen Raubvogelnamen in Hunderten von Variationen (s. Giglioli 587. 588). Der klassische Name κίρκος ist onomato-

poetisch aufzufassen und bedeutet einen kri—kri oder kirk—kirk schreienden Vogel — eine auf den Habicht vollkommen zutreffende Bezeichnung. Accipiter pipit, pipiat, plipiat, pipitat, pipat sagt der Lateiner. Man beachte auch den I-Laut in ἴρηξ, *accipiter*, *miluus*, ἰκτῖνος.

Die Habichte sind tollkühne und mordgierige Räuber, die ihre Opfer, namentlich kleinere Vögel, in jeder Art von Flucht, ob sie fliegen oder laufen, zu erhaschen verstehen und hierin selbst die Edelfalken übertreffen. Von ihrem bloßen Schreien verdarben die Eier der Hühner (Plin. X 152). Ihr Erscheinen bei den wehrlosen Vögeln ist das Signal allgemeinen Entsetzens. Tauben besonders verfolgen sie bis in die geschlossenen Höfe hinein. Aber auch Hühner (Varr. Col.), Wachteln (Plin.), Wasserhühner (Heges. V 31), Enten (Ov. Col.), Singvögel aller Art (Äsop): nichts war vor ihnen sicher. Die Vogelhäuser mußte man mit Netzen (retibus) schützen. Auch suchte man ihnen mit Schlingen (laquei) und Vogelleim beizukommen. Und trotz ihrer großen Schädlichkeit genossen die kirkoi nicht bloß am Nil, sondern auch in Hellas und Italien (wo sie *accipitres* hießen) eine gewisse Verehrung, nämlich als Augurienvögel. Von den übrigen Falken unterscheiden sie sich durch kleineren Kopf, schmäleren Schnabel, längeren und dünneren Hals, lange Beine und langen Schwanz. Wir geben hier das Bild eines Sperbers nach ägyptischen Skulpturen (nach Wilkinson[2] II).

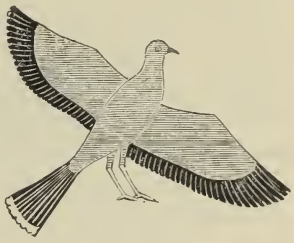


Fig. 9. Sperber. Aus Wilkinson.

Homer unterscheidet zwischen ἴρηξ und κίρκος so wenig, daß er, wie schon erwähnt, geradezu ἴρηξ κίρκος, Falkenhabicht sagt (Od. XIII 86). Welche Habichtspezies Homer im Auge hat, läßt sich nicht ausmachen. Der Habicht, wir wir am einfachsten sagen werden, erscheint als glückliches Vorzeichen dem Telemach von der rechten Seite her:

> Phöbus' schneller Verkünder, ein Habicht, und in den Klauen
> Hielt er und rupfte die Taube und goß ihr Gefieder zur Erde,
> Zwischen Telemachos selbst und sein gleichschwebendes Meerschiff
> (Od. XV 525 ff.).

Er liebt felsige Höhen und waldige Berge (Il. XIII 63. XV 257. XXII 139): von Idas Höhen schwingt er sich hernieder, der Taubenmörder, φασσοφόνος. Stare (vgl. Quintus Smyrn. III 360) und Dohlen schreien laut auf bei seinem Nahen (Il. XVII 755). Das sofortige Rupfen des Opfers vor dem Verzehren (Od. XV 527) ist besonders

charakteristisch. Auch bei Äschylos ist der Kirkos der Todfeind der Tauben und Singvögel. Die Scholien H zu Od. XIII 87 behaupten, er heiße ὀξύπτερος, scharffliegend (= *accipiter*); ὀξυπτέριον = ἱέραξ sagen die Glossen. Diese späten byzantinischen Formen sind wohl volksetymologisch aufzufassen als entstanden aus accipiter: akzipiter: okzipter. Aller Wahrscheinlichkeit nach hieß der Habicht ursprünglich im Griechischen ὠκύπτερος, raschfliegend, entsprechend sanskritischem *âçupátrâ*. Nach Il. XXII 139 und Od. XIII 86 f. übertrifft er an Schnelligkeit sämtliche Vögel. Im lateinischen *accipiter* haben wir volksetymologische Angleichung an *accipere* packen: vulgär sagte man sogar *acceptor*, so bereits Lucilius 1170 M. und ganz spät die Itala und die leges Burgundionum (Thes. Lat.), obgleich der Grammatiker Caper ausdrücklich davor warnt (gr. L. VII 107). Auf den Taubenhabicht und den in Südeuropa viel häufigeren Sperber, der auch in Ägypten am gewöhnlichsten mumisiert wurde, paßt das meiste gut, was wir vom *accipiter* und *hierax* lesen, z. B. wenn Servius schreibt, daß er (*accipiter*) dem Mars heilig sei: denn er lebt ewig im Kriege (vivit semper in armis, Ovid a. am. II 147), mordet schonungslos, was er bewältigen kann. Alle Vögel flüchten in größter Hast vor ihm, ja selbst vor dem Kuckuck, weil dieser nach der Volksmeinung sich später in einen Hierax verwandle (fab. Aes. 198 H.), ein Aberglaube, der aus der großen Ähnlichkeit der jungen Sperber und Kuckucke entstanden ist. Er säuft fast niemals Wasser (Damaskios bei Phot. 342 b 35), trinkt aber statt dessen Blut (Horapollo I 7), hat außerordentlich scharfe Augen, läßt sich zur Jagd auf andere Vögel abrichten (Martial. epigr. XIV 216*) und kann 70 Jahre alt werden (Älian). Von den Seleukiden führte einer, ein jüngerer Sohn von Antiochus II, den Beinamen Hierax, ein anderer, Antiochus VIII, hieß Grypos, d. i. Habichtsnase. Antiochus Hierax achtete seinen Zunamen als Ehrentitel (Plut.), was er vom ägyptisierenden Standpunkte aus wohl tun konnte: denn in der griechisch-ägyptischen Götterschlacht verwandelte sich Apollo selbst in einen Hierax (Anton. Liber.), ebenso

*) Accipiter Praedo fuit volucrum; famulus nunc aucupis idem Decipit et captas non sibi maeret aves. Auch Apuleius, geb. 130 zu Madaura in Nordafrika, spielt de magia 34 auf die Jagd mit accipitres an. Aber Hehn (7. Aufl. von O. Schrader, S. 372 f.) bezweifelt, daß es sich um eigentliche Falkenbeize handle, und bringt Dionysios de avibus 3, 5 zur Erklärung bei: Eine angenehme Jagd ist es, wenn man einen Hierax mitbringt und unter einen Busch legt; die Struthoi d. i. kleinen Vögel erschrecken, suchen sich im Laub zu verbergen, schauen aber immer auf den Hierax, von der Angst gebannt, wie ein Wanderer plötzlich einen Räuber erblickt und starr vor Schrecken sich nicht von der Stelle bewegt; so zieht der Vogelsteller mit aller Muße die Vögel vom Baum herab.

bei einem Liebesabenteuer, das Ovid uns schildert (met. VI 123). Auch Daedalion, der Sohn des Morgensterns, ward von Apollo (Hygin.) in einen Accipiter verwandelt (Ovid. met.). Auch als Herold für die Sterblichen dient er dem Apollo (Porphyr. de abstin. III 5).

Der Hauptgrund, warum der Hierax gerade dem Apollo zugeteilt wurde, lag in seiner Rolle als Auguralvogel. Zugleich war die für religiöse Symbolik so vielfach maßgebende ägyptische Anschauung von Einfluß. Am Nil wurden die Falken jahrtausendelang als heilig angesehen, wenn auch die Arten wechselten je nach Landesteilen und Perioden. Man hat eine Unzahl sorgfältig bestatteter Falken vorgefunden. Sonderbarerweise bemerkt man bei vielen, daß Flügel und Füße zerschlagen sind. Man erklärt es daraus, daß diese

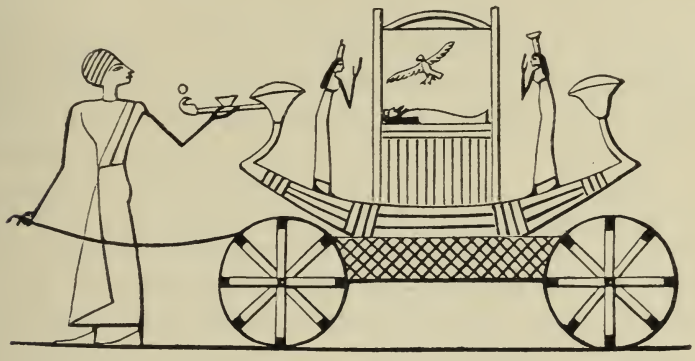


Fig. 10. Seelenvogel.

Exemplare gelegentlich in den für andere Tiere gelegten Schlingen gefangen, dann aber vollends getötet und in den heiligen Grüften beigesetzt wurden (Gaillard). Heilig war der Vogel dem Sonnengott Rā, wie auch im Rigveda die Sonne oft mit einem Falken verglichen wird, dann dem Horus oder Aroēris d. i. dem Himmel. Nebenher bezeichnete man auch die Seele durch das Bild eines Hierax (Horapollo I 7), so auf dem hier wiedergegebenen Umwicklungsband einer Mumie, wo wir die Seele in Vogelgestalt vom Leichnam wegschweben sehen, nach Wilkinson[2] I (Fig. 10)[8]. Daher findet man auch die Figur des Falken gar häufig auf den Skarabäen. Ein Hauptort der Verehrung war Hierakonpolis, die Falkenstadt.

Die Frage, was für einer Spezies der ägyptische heilige Falke angehöre, hat die Gelehrten schon außerordentlich viel beschäftigt, bis man in der neuesten Zeit zu dem resignierten Resultat kam, daß eine große Mannigfaltigkeit anerkannt werden müsse. Immerhin treten ein paar Arten so evident in den Vordergrund, daß man gut

tun wird, sie für die echten ursprünglich gemeinten und jedenfalls an gewissen Hauptplätzen verehrten heiligen Falken zu halten, und zwar ist es vor allem der unschädliche Turmfalke, *F. tinnunculus*. Unter 500 Stücken, die von Lortet und Gaillard untersucht wurden, waren 91 Mumien dieses Vogels, 52 von *Accipiter nisus*, 46 von *Buteo desertorum*, 42 von *Milvus aegyptius*.

Die nach Gaillard I 204 in Ägypten mumisiert gefundenen kleineren Tagraubvögel sind folgende: *Buteo desertorum*, der Steppenbussard, *Buteo ferox*, *Buteo vulgaris*, *Milvus aegyptius*, ägyptischer Milan, *Milvus regalis*, *Pernis apivorus*, *Elanus caeruleus*, *Falco Feldeggii* (Vertreter des Würgfalken, *F. lanarius*), *F. babylonicus*, *F. barbarus* oder *peregrinoïdes*, *F. subbuteo*, der Lerchenfalke, *Hierofalco saker*, *Cerchneis tinnunculus*, der Turmfalke, *Cerchneis cenchris*, der Rötelfalke, *Accipiter nisus*, der Sperber, *Milierax gabar*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus macrurus*, *Circus pygargus*. Sämtliche sind somit gelegentlich als religiös geweiht behandelt worden, sämtliche heißen in griechischem Munde *hierakes*, in lateinischem *accipitres*. Im eigentlichsten Sinne heilig waren wie gesagt vielleicht bloß die gesperrt gedruckten; allein da viele Adler- und Falkenarten außerordentlich schwer voneinander zu unterscheiden sind und ihr Federkleid nach Alter und Jahreszeit enorm variiert, so war ein pünktliches Auseinanderhalten der einzelnen Spezies für das Volk einfach unmöglich: hieraus erklärt sich, daß allerlei vielleicht für sehr unheilig gehaltene Exemplare bloß aus Unkenntnis wie heilige Tiere behandelt, einbalsamiert und in geweihten Grüften beigesetzt wurden. Die Veränderung des älteren, homerisch-hesiodisch-herodotischen ἴρηξ zu ἱέραξ mit Angleichung an ἱερός heilig mag auch in den griechischen Kolonien des ägyptischen Delta zuerst aufgekommen sein.

Wir haben oben Fig. 7 das prächtige Bild eines heiligen Falken aus dem britischen Museum gegeben.

Auch bei den alten Ungarn war der Sperber sehr hoch geachtet. Von einem Nacht- oder Mondheros Almus erzählte man, daß ihn seine Mutter von einem Sperber, *astur*, empfangen habe (Graf Kuun). Ein gekrönter Habicht soll Attilas Wappenbild auf Schild und Fahne gewesen sein, und wenn auch dies eine Erdichtung ist, wie Bernd, Wappenwesen I 305 annimmt, so hatte doch das uralte ungarische Banner faktisch den Vogel *turul* (Falke) mit Krone (Graf Kuun)[9]. Die ältesten gekrönten Falken sind übrigens ägyptisch (s. M. u. G. XX 60 und sonst), und auch für den Gebrauch des Falken als Feldzeichen führen die ältesten Spuren an den Nil. Man glaubt, daß der Vogel den Horus bedeutete (Wilkinson[2] I S. 195). Zwei goldgestickte Falken oder Habichte, *accipitres*, die aufeinander losfahren, waren nach

Curtius III 3, 17 auf dem prachtvollen Obergewande des Darius Codomannus zu schauen.

Zum Abschluß unserer Betrachtungen über die Falken möchte ich noch zwei Arten Jagdfalken mit Backenbart und Hosen hervorheben, die unter den einbalsamierten ägyptischen Vögeln figurieren und auch den Griechen und Römern sicherlich bekannt waren, wenn sie sich auch bei den klassischen Autoren unter den allgemeinen Namen ἱέραξ und *accipiter* verstecken: *Falco subbuteo* und *Falco peregrinus*. Beide gehören zu den schlimmsten und gefährlichsten Räubern. Stärke, Vorsicht und Gewandtheit sind ihnen in hohem Grade eigen. Beide lassen sich zur Falkenbeize abrichten. Den Lerchenfalken, *F. subbuteo* findet man den Winter hindurch sehr häufig in ganz Griechenland (Graf v. d. Mühle 13), den Sommer mehr in Makedonien. Was Italien anlangt, so trifft man ihn im Herbst in großer Menge an der Adria, im Frühling am tyrrhenischen Meer und in Sizilien (Giglioli 258). Er ist ein ausgesprochener Feind der Schwalben, die sich nach Brehm ungeheuer vor ihm fürchten, und O. Lenz hat ihm nachgerechnet, daß er in einem einzigen Jahr 1098 kleine Vögel fresse.

Auch der Wanderfalke, *Falco peregrinus*, jedenfalls einer der bedeutendsten aller *Accipitres*, muß den Alten wohlbekannt gewesen sein. G. Schmid vermutet, daß ihm die Griechen je und je auch den sonst für den Lämmergeier üblichen Namen αἰγυπιός gegeben haben. Heute heißt der Wanderfalke *Petritis* (Erhard), wie er schon byzantinisch πετρίτης genannt wurde, also Felsenfalke: Felsspitzen liebt er nämlich in der Tat außerordentlich als Aufenthalt. In Hellas und auf den griechischen Inseln ist er das ganze Jahr anzutreffen, wenn auch nur einzeln und nicht in Menge wie der *Falco subbuteo* (Erhard 44. Graf v. d. Mühle 13); in Sizilien, Sardinien und bei Rom ist er ganz gewöhnlich (Giglioli 252) und wird von den modernen Italienern mit Taubenstößer und Bussard zusammengeworfen, s. S. 14. Der stattliche Falke mit der schön »gesperberten« Unterseite, dem charakteristischen Backenbart, den zottigen Hosen und dem kurzen, aber starken krummen Schnabel wird am Nil durch seinen in jeder Hinsicht ähnlichen Vetter vertreten, den *Falco barbarus* oder *peregrinoïdes*, bei dem nur die Flecken an Brust und Bauch vermißt werden. Wir sehen ihn hier nach ägyptischen Skulpturen (bei Wilkinson² III) abgebildet.

Fig. 11.
Falco peregrinoïdes.

Über die Falkenjagd und ihre Geschichte ist schon viel geschrieben worden, s. Ἱερακοσόφιον sive rei accipitrariae scriptores ed. Par. 1612, Leipz. 1866; Schlegels Fauconnerie; Beckmann, Beiträge II 2, S. 257ff.;

Hammer-Purgstall, Falknerklee, Wien 1840 = das türkische Falkenbuch; das byzantinische Hierakosophion des Kaisers Michael; Kaiser Friedrichs II von Hohenstaufen Buch »de arte venandi cum avibus«, herausgegeben von seinem Sohne König Manfred; Kaiser Maximilians Buch über die Falknerei; J. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache S. 43ff.; O. Schrader, Reallexikon u. d. W. Falke; V. Hehn, Kulturpflanzen[7] S. 368ff; verschiedene Stellen aus dem Altertum hat Thompson gesammelt u. d. W. ἱέραξ S. 65: Pseudarist. h. a. IX 36. mirab. auscult. 118 ed. Ap. Ktesias bei Phot. u. Älian, Plin., Antig. Car. usw. Die älteste Nachricht, bei Ktesias, bezieht sich auf Indien (Ktesias 297 Bähr), und zwar auf dessen gebirgigen Teil (Berghasen sind das Jagdwild). Die nächstwichtigen Daten gehen auf Thrakien.

Nach Pseudaristoteles h. a. IX 36, Antig. Car. 28 (34) veranstalteten in einer Landschaft Thrakiens, welche einst Kedreipolis hieß, die Bewohner in Gemeinschaft mit Falken (ἱέρακες) große Vogeljagden. Zu gewissen Zeiten des Jahres begaben sich die Jäger in die mit weiten Morästen durchsetzten Gebiete und schlugen mit Stecken zwischen Röhricht und Sträucher, so daß eine ganze Schar kleiner, durch das Geräusch erschreckter Vögel daraus emporflogen. In demselben Augenblick erscheint aber auch eine Menge Falken in der Luft, die sich sofort auf die geängstigten Tierchen herabstürzen. Aus Furcht vor den unbarmherzigen Räubern lassen sich die verfolgten Vögel rasch auf den Erdboden herabfallen, um ihren schrecklichsten Feinden zu entschlüpfen; um so sicherer aber fallen sie den Menschen in die Hände, die sie mit ihren Stecken erschlagen und nach Überlassung gewisser Teile an die Falken massenhaft einheimsen. Diese verwunderliche Geschichte, die ohne Zweifel auf Theophrast zurückgeht, wird gestützt durch ähnliche Vorkommnisse modernen Datums. So berichtet der neuere Reisende Roulin: »Auf der Hochebene von Santa Fé in Mittelamerika befinden sich mehrere Seen und ausgedehnte Sümpfe, die einen großen Teil des Jahres hindurch von einer ungeheuren Menge wilder Enten bedeckt sind. Nicht weit davon erhebt sich eine Reihe hoher steiler Felsen, auf deren schroffen Spitzen man fast immer eine größere Anzahl Falken bemerkt, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um auf einen dieser Wasservögel herabschießen zu können.«

»Solange sich die Enten auf dem Wasser aufhalten, bleiben die Falken ruhig sitzen; sobald jedoch die Vögel aufgescheucht werden und emporfliegen, um sich nach einem anderen See zu flüchten, stürzen sich die Falken mitten unter sie, und jeder führt einen Gefangenen davon, den er dann ruhig verzehrt. Die Indianer auf dieser Hochebene haben es verstanden, die Gewohnheit der Falken im

eigenen Interesse auszubeuten. Wie die Bewohner von Thrakien schlagen sie zwischen das Röhricht, um die Enten daraus zu vertreiben, und wie jene fühlen sie nach erfolgreicher Jagd das Bedürfnis, ihren Bundesgenossen einen Teil ihrer Beute zu überlassen.« (Vgl. L. Haschert in Schorers Familienblatt 1893 Nr. 47 S. 751.)

Von eigentlicher Falkenbeize, mit Pferd und Hund und Haube ist im alten Thrakien keine Rede. Dagegen scheint die Jagd der alten Inder mit unserm europäischen Sport gleichartig gewesen zu sein. Zu den antiken Jagdfalken dürfen wir mit großer Zuversicht u. a. den Fig. 11 gegebenen Falken rechnen. Gewiß ist er wie seine Vettern von den Arabern zur Jagd abgerichtet worden, denn diese waren leidenschaftliche Freunde der Falkenbeize. Das spanisch-portugiesische Wort für Edelfalke *neblí*, *nebrí* stammt aus dem Arabischen (Diez, roman. Wörterb. 517), wie auch die Falkenhaube arabischen Ursprungs ist. Man hat die Erfindung des Sports den Kelten oder auch den Germanen zuschreiben wollen, beides mit Unrecht. Für Gallien hat man als früheste Zeugen Prosper Aquitanus (um 430), Paulinus von Pella (um 456) und Sidonius Apollinaris († um 487). Sie geben sämtlich davon Kunde, daß in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts die Falkenjagd mit Pferd und Hunden beim gallischen Adel, hauptsächlich in Aquitanien (Bordeaux) leidenschaftlich betrieben wurde. Paulinus von Pella erzählt in seiner Selbstbiographie V. 143 ff., das Ideal seiner Wünsche als Jüngling sei gewesen ein schönes Roß mit prächtigem Zaumzeug, ein schlanker Reitknecht, ein schneller Hund und ein schmucker Falke (*speciosus accipiter*). Sidonius Apollinaris, Bischof von Clermont, redet direkt vom Dressieren (instituere) der Pferde, Hunde und Falken (epist. IV 9, 2; vgl. auch III 2). Die gallische Geistlichkeit fand solchen Gefallen an dem ritterlichen Sport, daß auf verschiedenen Kirchenversammlungen im sechsten Jahrhundert Verbote gegen diesen Unfug erlassen wurden. In die gleiche Zeit fällt vielleicht ein spätrömisches Gedicht der lateinischen Anthologie Nr. 1074 M. V. 11, wo wir lesen: Unguibus accipitris captam, rogo, percipe praedam. Aus einem Kodex von St. Gallen.

Die unleugbare Tatsache, daß im fünften und sechsten Jahrhundert unsrer Zeitrechnung die Falkenjagd mit Pferd und Hund beim gallischen Adel und Klerus üblich war, ist natürlich kein Beweis für die Erfindung dieses Sports in Frankreich, denn daß die Falkenjagd schon früher im Bereich der römischen Herrschaft bekannt war und daß die Falken, sei es so oder so, zur Vogeljagd benutzt wurden, läßt sich durch unwiderlegliche Notizen beweisen. Zu den oben zitierten Stellen aus Martial, Apulejus de magia, Dionysius de avibus und über Kedreipolis ist noch hinzuzufügen für Asien Seneca Hippol. 816 ff., woraus

man sieht, daß ihm die sicher berittenen parthischen Vogelschützen wohlbekannt waren. Weiter die Stelle Augustin mag. 32 (XXXII 1213 Migne). Bei diesem a. 354 in Nordafrika geborenen und auch daselbst gestorbenen Autor lesen wir vom Vogeljäger, der mittels des Habichts oder Falken einen kleinen Vogel (aviculam) treffe, niederschlage und fange (figeret, subigeret et caperet). Älian n. a. IV 26 wußte aus Ktesias, daß die Inder eine Falkenart, die er ἱκτῖνες nennt, zur Jagd auf Füchse, Hasen usw. abrichten. Auch das persische Buch des Kabus kennt die Falkenbeize. Wie alt die arabisch-persische Fabel vom Falkenjäger und den Papageien ist (s. Wolff, Bidpai I 138), weiß ich nicht. Vermutlich ist sie indischen Ursprungs. Jedenfalls wurde seit unvordenklichen Zeiten im inneren Asien die Falken- und Adlerjagd betrieben, und dort, bei den Steppenvölkern Zentralasiens, ist sie samt der Falkenhaube gewiß auch zuerst erfunden worden. Die Turkotataren sprechen vom *börküt*, dem Kappenvogel (s. oben S. 6). Über Falkenjagden der Babylonier und Assyrer im siebenten Jahrhundert v. Chr. handelt B. Meissner in Delitzschs Beiträgen zur Assyriologie S. 418ff., Weiß, Kostümkunde I 249.

Im Mittelalter gehörte das Federspiel, wozu Habicht und Sperber benützt zu werden pflegten, zu den beliebtesten, gelegentlich auch zu den teuersten Sports. König Philipp August von Frankreich bot für die Wiedereinbringung eines Falken, der ihm bei der Belagerung von Akkon während des dritten Kreuzzugs in das türkische Lager entwichen war*), tausend Goldstücke, eine für die damalige Zeit ungeheure Summe. Wer irgend die Mittel besaß, suchte sich ein Federspiel zu verschaffen und nahm es auf Reisen mit. So führen die Gesandten des Aymeri de Narbonne bei ihrer Reise Federspiele auf der Faust mit sich, die Alten Habichte, die jüngeren Männer Falken, die Jünglinge Sperber. Oft klagen die Dichter über die rasende Verschwendung.

»Würfel, Roß und Federspiel
Haben Treu, die taugt nicht viel«

heißt es in Freidanks Bescheidenheit (A. Wünsche in Nord und Süd 1897 S. 327f.).

*) Sicherlich hatte er ihn aus Frankreich mitgebracht, vgl. Wilhelm von Tyrus III c. 16.

Geier, Voltures.

Der Lämmergeier, Gypaëtos barbatus.

Zwischen Adler und Geier in der Mitte steht, wie bereits Älian angibt n. a. II 46, der Lämmergeier, im Griechischen gewöhnlich Ziegengeier, αἰγυπιός (für αἰγιγυπιός) genannt, bei den Römern Knochenzerschmetterer, *ossifraga*. Plinius nennt ihn auch Bartadler, *aquila barbata*. Nach Bikélas heißt er bei den Neugriechen ὀξυά und κλάρα, was auf sein durchdringendes Schreien bezogen werden muß, das schon dem Homer aufgefallen ist. Er ist groß (Soph. Ai. 169), krummklauig (Hom.), schwarz (Älian), kämpft mit dem Adler ([Arist.] h. a. IX 1), hat seine Jungen außerordentlich gern (Hom. Od., Aeschyl. Ag., Oppian. hal.) und wird mehrfach ausdrücklich von den Geiern (Nikand. anthol.) wie von den Adlern und von den Falken (*accipitres*) (Lucr. V 1077) unterschieden. Äschylos im Agamemnon (48 ff.) vergleicht nach dem Raube der Helena die beiden Atriden mit unserm Vogel. »Laut ließen sie zornentbrannt den Kriegsruf erschallen wie Lämmergeier, die schmerzerfüllt um ihre Kinder hoch über dem Horste ihre Kreise ziehen, ausholend mit dem Ruderschlage ihrer Schwingen, nachdem all ihre zärtliche Sorge um Nest und Junge zuschanden geworden. In der Höhe aber hört ein Gott, sei's Apollo, Pan oder Zeus, das schrille Wehklagen der Vögel, die in seinem Schutzbereich sich angesiedelt hatten, und schickt den Frevlern die Rachegöttin zu späterer Buße.« Auch nach römischem Glauben stand der Lämmergeier (*ossifraga*) unter dem Schutz des großen italischen Gottes Sancus und hieß daher *sanqualis* (Fest. 317 M., aus den Kommentarien der Auguren).

Schon der Sänger der Odyssee hatte XVI 216—219 ein Gleichnis gezogen aus dem markdurchdringenden Jammergeschrei der »krummklauigen Lämmergeier, αἰγυπιοί[10], denen die Bauern ihre Kinder aus dem Nest genommen, eh' sie noch flügge geworden«. Auch der hesiodische Sänger des Scutum Herculis erwähnt ihr Schreien. Hat der Jäger im Gebirge eine Wildziege oder einen Hirsch geschossen, aber nicht gefunden, so sieht man die Lämmergeier (αἰγυπιοί) unter lautem Geschrei sich um die Beute raufen (Hesiod. scut. Herc. 405 ff.).

Am ausführlichsten und besten aber ist die Schilderung des Lämmergeiers bei Dionysios I 2. Er nennt ihn ἅρπη d. i. Räuber, Raubvogel kat' exochen[11].

»Der Lämmergeier läßt sich nur selten blicken, sagt Dionysios, wohnt auf den unzugänglichsten Felsen, baut hoch in deren Höhlen seinen Horst und sitzt gern auf Felsenspitzen am Rand der Abgründe.

Seine Jungen liebt er außerordentlich. Hat ihm jemand heimlich ein Junges geraubt, so will er keine Nahrung mehr zu sich nehmen, bleibt auf dem Neste, weint laut wie ein Weib und vergießt Tränen. An seinem Kinne steht ein Bart von dichten Federn, wodurch man ihn von andern Vögeln unschwer unterscheidet. Er frißt Steine und Knochen längst gefallener Tiere. Was er verschlucken kann, schlingt er gierigst hinunter; was ihm zu groß ist, packt er mit den Klauen, trägt es hoch in die Luft und läßt es so oft auf Felsen fallen, bis es in verschluckbare Stücke zerschmettert ist.« Dies letztere bestätigen Isidor und neueste Beobachter. Daraus ist der lateinische (und modern spanische) Name des Tieres *ossifräga* und *ossifrägus* (*quebranta-huesos*), Knochenzerschmetterer, bei Lucrez (V 1077), Plinius und Isidor hervorgegangen und wahrscheinlich auch jene abenteuerliche Legende vom Tod des Äschylos, wenngleich hier ein Adler als Totschläger angegeben wird. Vom Lämmergeier im Peloponnes erzählt Krüper, daß Schildkröten seine Lieblingsspeise seien; um zu ihrem Fleische zu gelangen, werfe er sie aus der Höhe auf einen Felsen, damit sie zerschellen. Der Engländer Simpson besuchte den Horst eines Lämmergeiers in Algier; »unten an der nicht hohen Felsenwand lag eine große Menge von Schildkröten, sowie verschiedene Knochen«.

Wie für andere berühmte Dichter, Sophokles, Euripides, Philemon, Anakreon, Sappho u. v. a. pikante Todesarten erfunden wurden, so konnte sich auch bei Äschylos der attische Volkswitz nicht mit einem gewöhnlichen Sterben begnügen. Wenn dem Euripides die Hunde, dem Anakreon eine Weinbeere in raffinierter Weise den Tod gebracht hatten, so war für den mit Adler- oder Geierschwung dahinfahrenden, oft fast überpoetischen Äschylos ein Adler oder Lämmergeier als Todesursache geeignet. Wie aber konnte dieser Gedanke gestaltet werden? Sollte der Vogel sich ihm aufs Haupt setzen, um ihm die Seele herauszunehmen? Das wäre nicht antik gedacht; nur das mittelgriechische Volkslied kennt solche Geschichten; in der klassischen Zeit kam es höchstens im Traume vor. Oder sollte der Vogel einen Stein herabfallen lassen wie auf den opfernden Alexander vor Tyrus? Das wäre unnatürlich: wozu trüge der Adler den schweren Stein und wie käme er dazu, ihn gerade auf des Dichters Kopf fallen zu lassen, es sei denn, um ihn absichtlich zu töten? Und absichtlich mordet kein Raubvogel einen Menschen im ganzen klassischen Altertum. So war denn der dritte Gedanke gegeben, den Adler oder Lämmergeier eine Schildkröte fallen zu lassen. Zugleich ergab sich dabei eine kleine Bosheit, wie sie ja auch in den analogen Erzählungen meistens zutage tritt, ein harmloser Spott auf den Kahlkopf des alten Dichters. Das lügnerische Griechenland,

Graecia mendax, und vor allem Athen, konnte ja lustig erfinden, was für interessante Todesarten seinen großen Männern fern von der Heimat in Mazedonien, Kleinasien, Sizilien zuteil geworden sein sollten. Eine der witzigsten Erfindungen wird immer der Tod des Äschylos bleiben. Auch Künstler haben die Legende auf Ringsteinen verewigt; z. B. M. und G. XXII 40; doch ist der Vogel etwas klein geraten und natürlich ein spezifischer Lämmergeier nicht zu erkennen Der echte Aristoteles erwähnt den Aigypios und die Harpe mit keiner Silbe; vielmehr verbirgt sich bei ihm der Lämmergeier unter dem Namen φήνη. Diese sei sehr groß, größer als der Adler (h. a. VIII 3), aschgrau und ungeheuer gutmütig. In der Tat scheint »größte Gutmütigkeit« ein Hauptzug seines Wesens zu sein: so schreibt Brehm (² V 22) vom Lämmergeier. Daß φήνη dem lateinischen *ossifragus* entsprach, hat uns Dioskurides II 58 überliefert.

Daß der Aigypios in Ägypten dem Herakles heilig gewesen sei, berichtet der Scholiast zu Nikanders theriaka 190. Dies wird nicht unser Lämmergeier gewesen sein, da dieser heutigestags in Ägypten fehlt und auch auf den dortigen Skulpturen nicht nachweisbar ist. Bei der Neigung der Griechen und Römer, die Vogelnamen untereinander zu werfen, ist ja zum voraus anzunehmen, daß sie oft genug bei αἰγυπιός eben an einen sehr großen dunkelfarbigen Tagraubvogel dachten statt an den spezifischen Lämmergeier, den gewiß nur wenige von den schriftstellernden Alten jemals zu Gesicht bekamen. So ist z. B. die Szene bei Sophokles (Ai. 169) unpassend, weil der Lämmergeier nur selten einen Vogel frißt. Wertvoll sind überhaupt nur wenige Notizen: die Etymologie »Ziegengeier«, die mit der Liebhaberei des Vogels für Ziegen, Gemsen, Steinböcke und Schafe übereinstimmt; die echten Geier nähren sich bekanntlich von Aas; auch unterscheiden Nikander und die Anthologie den Aigypios ausdrücklich von den Geiern. Was von dem gräßlich schrillen Schreien der klagenden Aigypioi bei Äschylos und in der Odyssee gesagt wird, kann wohl vom Lämmergeier gelten, der ja eben von seiner gellenden Stimme neugriechisch ὀξυά und κλάρα heißt. Sicher auf den Lämmergeier aber geht die klassische Stelle über ἅρπη bei Dionysios, ebenso die Notizen von *ossifragus*, *ossifraga*, *sanqualis* und *aquila barbata* bei den Römern. Daß *harpe* in der Bedeutung von Lämmergeier im Gebrauche war, wird bestätigt durch die Bezeichnung des Tiers im heutigen Dialekt von Nizza: *aigla arpia*. Den Bartadler des Plinius haben wir noch als »Bartgeier« im Genuesischen und Sizilianischen; seinen Knochenzerschmetterer als *quebranta-huesos* im heutigen Spanien. In der Traumlehre bedeutet der Aigypios ganz dasselbe wie der Adler (Artemidor. p. 113, 6).

Abbildungen des Tiers aus dem Altertum gibt es meines Wissens
Taf. I 1. nicht, außer auf einer Münze von Kyrene, Tf. I 1: Kopf eines Atlas-lämmergeiers, der eine Schlange im Schnabel hält.

Der Geier.

Ein Wanderer am Karstgebirge in Dalmatien oder in anderen kulturlosen und nicht allzu kalten Gegenden kann manchmal beobachten, wie in den fernsten Lüften hoch über Bergesgipfeln und Wolken ein gewaltiger Vogel seine Kreise zieht. Unermüdlich wiegt er sich auf seinen mächtigen Schwingen und zeichnet in den Äther tadellos wie mit einem Zirkel seine »Volten«: *voltur* und *volturius*, auch *volturus* hießen ihn die Italiker von den schönen Drehungen seines Fluges (*volvere*) und sie achteten ihn als höchstbedeutsamen Augurienvogel, der zu zwölf dem Romulus das römische Weltreich, dem Octavianus die Kaiserkrone geweissagt habe. Denn, sagten die Alten, nicht planlos fliegt er hin und her wie andere Vögel, sondern ein Gott lenkt seinen Flug, so daß die Art seines Erscheinens dem Menschen deutlich die Zukunft voraussagt. Weniger majestätisch und schön ist freilich der Eindruck in der Nähe, wenn er, vielleicht nach reichlichem Fraße — und er hat einen ausgezeichneten Appetit — in untätiger Ruhe dasitzt; dann mag man ihn einem vom Alter gebückten Greise vergleichen; so haben es die Griechen getan, die ihn von *gup*, *kup* (κύπτω) den Buckligen, γύψ, benannten: man versicherte auch, daß er hundert Jahre des Lebens erreiche (Eustath. hexaëm. VIII 6 p. 952 M.).

Fig. 12. Gänsegeier, Voltur fulvus. Von einem pomp. Fresko mit ägypt. Tieren[12]. Orig.-Phot.

Wenn wir den Lämmergeier, αἰγυπιός, *aquila barbata* des Plinius, dazu rechnen würden, gäbe es fünf Arten Geier in den klassischen Ländern: außer *Gypaëtus barbatus* den braunen, den grauen und den kleinen und großen ägyptischen. Wir haben aber den

Lämmergeier bereits für sich abgehandelt. Die beiden größeren europäischen Geierarten, der braune und graue, werden offenbar von Aristoteles zusammengefaßt, wo er von bloß zwei Arten redet, einer kleinen weißlicheren und einer größeren mehr aschfarbigen (h. a. VIII 3). Der kleine weißliche, *Neophron percnopterus*, der ägyptische Aas- oder Schmutzgeier, ist bei weitem der häufigste; ihn meint Homer, wenn er sagt, daß die Leichen der Feinde den Geiern und Hunden zum Fraße dienen. Er wird 0,70 m lang und 1,6 m breit. Standvogel in Afrika und Asien ist er dagegen in Südeuropa ein Zugvogel, der Ende September aus Griechenland abzieht und Ende März wieder zurückkehrt. Da er bloß nützlich ist und niemandem etwas zuleide tut, so daß selbst die Tauben keine Angst vor ihm haben, genießt er heute noch bei vernünftigen Völkern, wie Türken, Indern und Arabern, Schutz und Schirm. In Kairo wird seine mutwillige Tötung mit schwerer Buße bestraft. Diese Neophrone sitzen gelegentlich bis zu hundert Stück beisammen (Fellows, Tagebuch einer Reise in Kleinasien 281 von Laodikeia): so gesellig und friedfertig ist ihre Natur. Sie besorgen die Straßenreinigung gemeinsam mit den Pariahunden, und ihre Gefräßigkeit[14] selbst ist ein Segen für den Menschen; denn sie leben von Unrat, Kot und verwesenden stinkenden Tierleichen. Dies letztere trifft auf sämtliche Geier unserer Halbkugel zu. Nur der Lämmergeier, der überhaupt nicht zu den echten Geiern gezählt werden kann, macht eine Ausnahme. Auch die großen Geier sind im Orient äußerst nützlich. Hamilton, Reisen in Kleinasien I 345, erzählt aus der Gegend des antiken Pontus: »Eine der unangenehmsten und auffallendsten Erscheinungen, die man in Amasia häufig zu sehen bekommt, ist die Menge und die schreckliche Zahmheit der großen weißen Geier, welche schnell und eifrig das unangenehme Geschäft der Straßenkehrer und Gassenmeister verrichten. Bei Nacht horsten sie in den Klüften der Berge, welche die Stadt umgeben, und den Tag über sitzen sie entweder auf den niedrigen Dächern der Häuser und warten auf Auswurf, oder fliegen in großen und schönen Kreisen stundenlang in der Luft herum, jeden Augenblick bereit, auf ihr Mahl herniederzuschießen. Die Türken stören sie nicht, sondern schätzen ihre nützlichen Eigenschaften und gewöhnen sie daran, vor ihre Wohnungen zu kommen, indem sie ihnen von Zeit zu Zeit die Köpfe von eben getötetem Federvieh und Fleischabfälle vorwerfen.«

Fig. 13. Schmutzgeier, Neophron percnopterus, ägyptisch [13]. Aus Wilkinson.

Von den großen Geiern kommen für das Mittelmeergebiet drei Arten in Betracht. Der größte in Europa ist der graue oder grauköpfige, *Voltur cinereus*, auch Mönchsgeier genannt; er wird 1,16 m lang und 2,3 m breit. In Griechenland und Italien ist er viel seltener als der folgende (Graf v. d. Mühle; Giglioli). Plinius erwähnt ihn einmal als *voltur niger*, schwarzer Geier: er beruft sich bei Nennung dieser Geier wie sonst bei selteneren Vögeln auf die Auguren. Im heutigen Griechenland heißt er Wolfs- und schwarzer Geier: λυκόρνιον, μαῦρο ὄρνιον. Die zweite große Art, die in Südeuropa sich aufhält, ist der braune Geier, *Voltur fulvus*. Er ist weißköpfig und heißt auch Gänsegeier, weil er gelegentlich auch Geflügel raubt; er wird 1 m lang und heißt jetzt σκανίτης. Eine dritte Art, die für uns Wichtigkeit besitzt, ist der nubische große Geier, *Voltur barbarus* (arabisch *niser*) oder *nubicus* (Wilkinson, manners and customs[2] III 261), der wie auch der *Percnopterus* (*racham*) auf den Skulpturen des Nillands abgebildet ist.

Fig. 14. Voltur barbarus, Nubischer großer Geier. Aus Wilkinson.

Eine prächtige naturtreue Geierfigur haben wir auf einer Münze von Byblos in Phönikien: neben dem Vogel liegt ein Tier, das sich als tote Ziege oder dergleichen auffassen läßt (phot. Taf. I 5 = M. u. G. V 14). Beide ägyptische Arten galten für unverletzlich und wurden mit der Religion in Beziehung gebracht. Der *Neophron percnopterus*, in Griechenland jetzt Kuckucks- oder Teufelspferd genannt, κούκκου ἄλογον, war der Isis = Hera heilig, und man schmückte den Kopf der Isisbilder mit Geierfedern (Älian. n. a. X 22). Der nubische große Geier aber war der Mut oder Maut — sie wird dargestellt mit einem Geier als Kopfputz — heilig, einer der drei großen Gottheiten von Theben, der »Weltmutter« (Guide des brit. Mus. vom J. 1904, S. 160), der Göttin der Mütterlichkeit = Eileithyia, weil man glaubte, es gebe nur weibliche Geier solcher Art; darum hatte auch eine Geierfeder

Taf. I 5.

Fig. 15. Mut (nach dem Guide der ägyptischen Säle des brit. Mus.).

geburtshelfende Kraft (Plin.). Nach Pietschmann gehört der Geierkultus zu den ältesten Kulten in Ägypten. Als Hieroglyphe findet sich die Geierfigur sehr häufig. Horapollo belehrt uns, daß der Vogel für mannweiblich galt, gerade wie der heilige Skarabäus. Käfer und Geier bedeutet in der Hieroglyphenschrift den Pthah = Hephästos, Geier und Käfer die Neith = Athene: diese beiden Gottheiten, Pthah und Neith, wurden für hermaphroditisch gehalten. Wenn Euripides gleichfalls den Geier der Athene zuteilt, so kann dies sowohl mit ägyptischer Priesterlehre als mit dem Volksglauben an die erstaunliche Weisheit des Vogels zusammenhängen. Weil er gleich den Göttern im Olymp ganze Länder übersieht, fabeln die Inder in ihrer Mythologie vom allwissenden Geier *Gātāyus*, und in der griechischen Melampussage schlachtet dieser Seher dem Zeus einen Stier, schneidet ihn in Stücke und ruft die Götter zum Mahle; er fragt sie, aber sie wissen alle nichts bis auf einen Geier. So war es keine Entwürdigung für Zeus, wenn er in Gestalt eines Geiers die sizilischen Paliken, halb Dämonen, halb Götter, am schwefeldampfenden Palikensee (*olentia stagna Palici*) erzeugt haben sollte. Ihr Name deutet auf punischen Ursprung, sie wahrsagten gleich einer Pythia die Zukunft, und auch ihr Geruch mag dem eines Geiers entsprochen haben. Denn gleichwie Schwefeldünsten haftet auch dem Geier ein widerwärtiger Geruch an: πικρὸν ὄζει sagt Alkiphron (III 59, 4). Leichenvogel, *funereus*, heißt er in der Anthologie (I 390 R.). In der Tat durchdringt das ganze Gefieder des »scheußlichen« (obscenus Sil. It. XIII 472), »für Götter und Menschen so widerwärtigen« Tiers (Boios bei Anton. Lib. 21: ἔχθιστον) ein furchtbarer Aasgeruch, und aus den Nasenlöchern strömt zu jeder Zeit eine stinkende Flüssigkeit; geängstigt speien sie sogar den entsetzlichen Inhalt ihres Kropfes aus. Sophokles nennt sie triefäugig oder triefig infolge ihrer Nahrung, γλαμυροὶ κατὰ φορβάν. Die Federn sind als Wild- und Vogelscheuchen gut zu brauchen (Grattius u. Nemesianus). Tote Vögel und Pestleichen berühren die Geier übrigens nicht (Liv.). Wenn Löwe und Eber sich zerfleischen, fliegen sie voll Erwartung über ihnen hin und her (fab. Aesop.), auch fressen sie die vom Löwen gemordeten Schafe (Quint. Smyrn.) und verschmachtete ausgesetzte Kinder (Ps. Phokylid. 185). Wo ein lebendes Wesen verenden will, greifen sie erst an, nachdem das letzte Zucken vorüber ist. Witzig sagt Seneca von einem, der aufs Erben hoffend am Krankenlager eines Freundes sitzt: Voltur est, cadaver expectat.

Darum ist es freie Erfindung und gegen die Natur, wenn Euripides Menelaos und Helena mit zwei »mordenden« Geiern vergleicht oder wenn Homer (Od. XI) des Tityos Leber in der Unterwelt von

zwei Geiern benagen ließ. Sie sind der mythische Ausdruck für die wilden Begierden, die im Leben an ihm genagt. Auch am gefesselten Prometheus benagte ein Geier die Leber: offenbar hatte man ganz richtig beobachtet, daß er gleich manchen andern Vögeln für die Eingeweide eine besondere Vorliebe besitzt.

Als dämonisch gilt er, wenn auf einem Gemälde Polygnots zu Delphi der schwarze Dämon Eurynomos zähnefletschend auf dem Balge eines Geiers saß (Paus.).

Grattius und Juvenal geben dem Tiere das Beiwort *ater*, d. i. schwarz mit dem Nebenbegriff des Widrigen. Bei Silius bildet er nebst Kauz und Uhu die Staffage der Unterwelt. Sein Geschrei in der Nacht war ominös. Es hieß pulpare für purpare, d. i. kreischen, schnarren, verwandt dem litauischen parpju, schnarren (Fick vergl. Wörterb.^{2} 372). Gesicht und Geruch gelten für wunderbar scharf. Zugleich sollten sie aber gegen scharfriechende Aromen (τῶν μύρων) äußerst empfindlich sein, so daß sie sogar sterben, wenn man sie mit ihnen einschmiert oder damit versetzte Speisen ihnen zu fressen gibt (mirab. ausc. 147). Nach Hieronymus wittern sie die Leichen jenseits des Meeres; nach dem Talmud erblicken sie von Babylon aus ein Aas in Palästina. Plutarch und Neuere haben erwiesen, daß sie vom Gesicht geleitet werden: daher auch pflegen sie in die höchsten Lüfte zu steigen, um die Vogelperspektive möglichst auszunutzen. Sie überschauen und bemerken alles. Kein Wunder, daß man gelegentlich an ihre Allwissenheit glaubte, auch wo das sinnliche Auge nicht in Frage kam. Drei (Plin.), ja sieben Tage vorher (Horapollo) sollten sie dem Platze zufliegen, wo es Leichen geben würde. Dieser Aberglaube ist entstanden aus der richtigen Wahrnehmung, daß sie oft zu vielen Hunderten den marschierenden Armeen folgen, nicht weil sie in prophetischem Geiste große Schlachten voraussehen (wie die Alten es gemeiniglich auslegten), sondern weil bei solchen Heereszügen Tag für Tag allerlei Zugtiere zugrunde gehen. Selbstverständlich machte man sie zu heiligen Tieren des Mars (Cornutus p. 41, 15 L.), womit es vielleicht zusammenhängt, daß sie nach Artemidor (14, 18 H.) in Italien nicht getötet wurden.

Schwer ist's, des Geiers Brut und Nest zu finden: liebt er doch auf den unzugänglichsten Felsen seinen Horst zu gründen (Aristot., Antigon., Aristoph. Byz.), daher der sonderbare Glaube, sie fliegen aus einer andern Welt hernieder (Plut. Rom. 9). Das vernünftigste lesen wir wieder einmal bei Aristoteles (h. a. VI 5 und Aristoph. Byz. II p. 21, 7 Rose), der mit Recht von zwei Eiern im Neste spricht, während der Verfasser des neunten Buchs es auf 1—2 Eier vermindert. Spätere übernahmen gläubig allerhand ägyptische Priester-

fabeln, es gebe überhaupt bloß Geier weiblichen Geschlechts; um zu empfangen, fliegen dieselben gegen den Süd- oder Ostwind, worauf sie drei Jahre lang trächtig seien; alsdann legen sie keine Eier, sondern bringen lebendige gefiederte Junge zur Welt. Wer noch größeren Unsinn lesen will, dem kann ich das 32. Kapitel des griechischen Physiologus, herausgegeben von Legrand und Gidel, Paris 1873, S. 79 empfehlen.

Eine zweite ägyptische, wenn nicht alexandrinisch-jüdische Fabel war die gewöhnlich vom Pelikan erzählte Geschichte, daß er seine Jungen mit dem eigenen Herzblut füttere. Wir werden beim Pelikan darauf zu sprechen kommen.

Jedenfalls zeugt die Sage für die hohe Achtung, die man vor dem Charakter des heiligen Vogels hatte. Und hierin war kein Unterschied zwischen Altvorderasien und Ägypten. Sonst würden nicht die Perser die Körper ihrer lieben Verstorbenen den Geiern zum Fraße ausgesetzt haben, wie Herodot (I 140) uns berichtet. Ebenso machten es nach Älian (n. a. X 22) die Barkäer, ein spanisches Volk, welches Stephanus Byzantinus Bakkäer nennt (Basken?). Die tapferen Streiter für das Vaterland wurden nach dem Tod der Ehre gewürdigt, von den heiligen Geiern verspeist zu werden, während man die auf dem Krankenbett Verstorbenen verächtlicherweise den Flammen übergab. Bekanntlich ist diese Sitte heute noch im Orient nicht ausgestorben.

Auch das zeugt von der Hochschätzung des merkwürdigen Vogels in der morgenländischen Urzeit, daß mehrfach, wo die spätere Zeit den Adler eingesetzt hat, vorher in der babylonisch-assyrischen

Fig. 16. Ägyptisches Symbol des Königtums.

Welt der Geier dominierte, so als heiliges Tier des Gottes Nisroch und des Genius Nattig (bei Hesekiel), die ursprünglich Geierköpfe haben. Ebenso ist unser Wappen- und Münzenadler aus einem ursprünglichen Geier hervorgegangen. Das persische Siegs- und Königs-

zeichen, wie es in Abbildung Bd. I 40 fig. 10 gegeben ist, auf dem Siegelzylinder des Darius war ein großer Geier mit ausgebreiteten Schwingen und wie so vieles andre eine Schöpfung der Ägypter. Diese Vertauschung von Geier und Adler ist bei der großen Ähnlichkeit beider Vögel nicht eben auffallend; regelmäßig aber ist an die Stelle des echten älteren Geiers später der Adler getreten, so namentlich auch in den Bibelübersetzungen. Man stieg zum Höheren auf: vom ekligen, wenn auch nützlichen, zum schöneren, edleren, ritterlichen, vom buckligen Geier zum stolzen Adelaar [15].

Eulen, Striges.

Artemidor, dem die Nachtvögel für sein Traumbuch vorzugsweise wichtig sein mußten, zählt zu denselben (III 65): *Glaux* (Steinkauz), *Eleos* (Sumpfohreule?, nach Aubert und Wimmer Schleiereule), *Byas* (Uhu), *Aigolios* (nach Aubert und Wimmer Waldkauz), *Skops* (Zwergohreule), *Nyktikorax* (Nachteule, Waldohreule) [16] und *Nykteris* (Fledermaus). Für uns kommen, abgesehen von der Fledermaus, die im I. Bande besprochen wurde, bloß drei Arten in Betracht: Steinkauz, Zwergohreule und Uhu, *Glaux*, *Skops* und *Byas*.

Der Uhu (Bubo maximus).

Der Uhu, lat. *bubo*, griech. βούας (böotisch), βύας, βύζα ist von Aristoteles beschrieben als ähnlich gestaltet wie der Kauz und an Größe beinahe den Adler erreichend. Sein Name ist onomatopoetisch, auch in den neueren Sprachen — span. *buho*, ital. *gufo* (Giglioli), neugriech. *búfos*, deutsch Schuhu, Uhu, altdeutsch *uzwo*, *uf*, westtürkisch *ugu* —, sein Schreien heißt βύζειν (βυ = *bu* oder *wu*), *bubulare*. Daneben existierte noch ein eigenes Wort in der Auguralsprache: *spinturnix*, ein griechisches Lehnwort (= Funkenvogel, σπινθαρίς), in klares Latein übersetzt: *avis incendiaria*, Brandvogel (Plin. X 36). Dieser mysteriöse Feuersbrunstvogel, der nach dem Jahre 109 v. Chr. nicht mehr konstatiert wurde, war in den etrurischen Büchern abgebildet und sicher nichts andres als ein Uhu: zum erstenmal erscheint er in der Tradition zum Jahre 135, wo ein Brandvogel auf dem Kapitol und dann in der Stadt gehört wurde. Nach Aussetzung eines Preises ward er gefangen und seine Asche in den Tiber gestreut. Am Tag der Schlacht bei Bedriăcum, kurz vor dem Tode Othos a. 69 n. Chr. ließ sich in einem vielbesuchten Haine bei Reggio

d'Emilia ein sonderbarer Vogel auf einem Zweige nieder und blieb eine Zeitlang dort sitzen, während andre Vögel ihn umflatterten (Tac. hist. II 50): es war sicher ein Uhu. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts bezieht Servius zu Vergils Äneis (IV 462) die Sage von dem Brandvogel ausdrücklich auf den Uhu. Da bei der tiefen Neigung des Kopfs die unheimlich leuchtenden Nachtaugen auf der Brust zu sitzen scheinen, betrachtet man diese Stelle als den Herd eines ausgestrahlten und ausgeatmeten Feuers, und so entstand, wie es scheint, die Vorstellung vom Funkenvogel, *spinturnix*. Ja, das Mißverständnis hat sich sogar ausgewachsen zu dem weitverbreiteten Glauben an die Existenz eines Menschenstamms, dem die Augen auf der Brust sitzen [17].

Daß Zauberer und Hexen in Eulengestalt auf Erden herumwandelten, war allgemein Volksüberzeugung. So verwandelt sich im Roman des Apuleius eine thessalische Hexe in einen Uhu und gibt in dieser Verkleidung zischende Klagelaute von sich (edit stridorem querulum). Leichengesang, carmen ferale, nannte man seinen Ruf und fand ihn entsetzlich (dirus); seine zwei aufstehenden Federbüschel hielt das Volk für Hörner; sein unberechenbarer Flug — daß er niemals dahin fliege, wohin er wolle, sondern kreuz und quer fortgetrieben werde, sagt Plinius — vergrößerte die Unheimlichkeit. Er und Kauz und Geier bilden die Ornis der Unterwelt (Sil. It.), auf der Oberwelt sitzt er den ganzen Tag über regungslos in seinem Felsenloch (ignavus bubo Ovid.), liebt sogar Gräber als Aufenthalt; er heißt Trauer- und Totenvogel, *funebris*, *luctifer*, *feralis*, unheilverkündend, *sinister*, *profanus*, d. h. er entweiht jedes Heiligtum; als Traumbild bedeutet er Seesturm oder Überfall durch Banditen (Artemidor). Einmal hatte sich ein Uhu sogar in die Cella des Kapitols verirrt, weshalb die ganze Stadt einer feierlichen Reinigung mit Wasser und Schwefel unterzogen wurde, denn für die den Staat betreffenden Auspizien galt er als besonders unheilbringend [18]. Vor der Schlacht bei Cannae hockten sie, wie Silius sagt VIII 634, haufenweise an den Toren des römischen Lagers. Auch den Tod der Dido und Julius Caesars sollen sie vorausverkündet haben. Er heißt *funereus* (Ovid.), *Stygius* (Ov.), *profanus* (Ov.), *sinister* (Lucan.). Mit seinen Feueraugen, seinem Stöhnen, seiner ganzen abstoßenden Erscheinung war er ein schlimmes Omen erster Klasse. Man haßte und fürchtete ihn und nagelte ihn an das Haustor, wie es noch gegenwärtig bäurischer Aberglaube macht, um das Eigentum vor Blitz und Bezauberung zu schützen; das Mittel wird schon bei Columella und Palladius erwähnt und auf den mythischen Seher Melampus zurückgeführt. Es ist ein Merkmal höherer Bildung, daß Plinius X 35 versichert, seines Wissens

sei sehr häufig kein Todesfall eingetreten, obgleich ein Uhu auf einem Hause gesessen sei. Er spottet auch über die Magier, welche Herz und Eier des Uhu als Heilmittel verschrieben. »Wer wird jemals ein Uhuei sich verschaffen, da es schon ein Prodigium ist, den Vogel selber zu schauen?« Übrigens sind die Eulen überhaupt, weil sie wärmeres Klima lieben, in Südeuropa bedeutend häufiger als bei uns. Die Mythologie spricht von der Verwandlung einer Minyastochter in einen Uhu als von einer ausgesucht schweren Strafe: die drei Minyaden hatten sich der Einführung des Bacchuskultus leidenschaftlich widersetzt und dadurch den Zorn des mächtigen Weingottes auf sich geladen, dafür wurden sie in eine Fledermaus, einen Steinkauz und einen Uhu (βύζα) verwandelt (Anton. Liber. met. c. 10).

Abbildungen sind sehr selten. Ein zierlicher Uhu, im Profil, auf
Taf. I 10. einer Kugel stehend, ist gegeben auf Taf. I 10 (nach der Gemme M. u. G. XX 63). Eine groteske Darstellung von vorn auf einer etruskischen Drachme findet man in M. u. G. V 21.

Ein naher Verwandter von *Bubo maximus* ist der Askalaphos (Aristot. h. a. II 17, 90). Der Unterweltsdämon gleichen Namens sollte durch Persephone oder Demeter in dieses Tier verwandelt worden sein. Man vermutet in ihm den Pharaonenuhu, *Bubo ascalaphus*, der auch in Griechenland zu Hause ist (Wellmann in Paulys RE.[2] S. 1065).

Ohreule.

Auch die Zwergohreule, *Otus vulgaris* oder *Asio otus* L. oder *Strix scops* oder *Ephialtes scops* heißt im Neugriechischen außer *klôsos* (Bikélas) auch *bûfos*, nur mit dem Beisatze klein, μικρός, also kleiner Uhu, ganz ebenso in Rom jetzt *gufo piccolo* (Giglioli S. 224).

Sie ist sehr hübsch dargestellt auf einer vermutlich tyrischen Münze
Taf. I 8. M. u. G. V 22, in unserm Buche Taf. I 8. Auch sieht man die kleine geöhrte Eule auf einer späteren attischen Münze bei Stuart und Rewett, antiqu. of Athens 27, 4 nr. 5. Auf der ersteren Münze hat sie ein Symbol der königlichen Herrschaft neben sich, was daran erinnert, daß die Eule in Ägypten hohe religiöse Bedeutung hatte, und daß hier auch von der Zwergohreule Mumien vorgefunden wurden (Wilkinson[2] III 261, vgl. Gaillard I 168. 169). Sie ist unter dem Namen σκώψ richtig beschrieben von Alexander Myndius bei Athenaeus IX 391b; bei Älian n. a. XV 28; bei schol. Theokrit I 136: kleiner als der Steinkauz (auch nach Aristoteles VIII 3), hat bleifarbiges, weißpunktiertes Gefieder und (vgl. Plin. X 68) zwei Federohren, aures plumeas eminentes. Plinius behauptet ferner, sie (*otus*) sei größer als

ein Kauz (*noctua*), habe einen auffallenden Nachahmungstrieb und tänzle gern (saltatrix). Man könne sie leicht fangen, indem sie einen Jäger aufmerksam betrachte, während ein anderer sich von hinten heranschleiche. Vielleicht hat Plinius eine größere Art Otus im Sinn: Giglioli S. 225 bezeichnet die Sumpfohreule, *Brachyotus palustris* Forst. als gemeinen Standvogel in ganz Italien, Sardinien, Korsika und Sizilien, auch am Nil ist er häufig. Graf v. d. Mühle hat die Waldohreule, *Aegolius otus* L. und die Wiesenohreule, *Aegolius brachyotus* Forst. nicht selten auf griechischem Boden gefunden, ebenso trifft man sie in Italien (Savi, Ornith. Toscan. I 70. 72).

Auf römischem Boden fand die *Strix* für Liebeszauber und Verhexungen vielfache Verwendung. Hor. epod. 5, 20 bedient sich Canidia ihrer in Froschblut getauchten Eier und Federn für ihren Hexenspuk (vgl. Prop. III 6, 29. IV 5, 17). Ebenso tut Medea bei der Verjüngung des Aeson Flügel und Fleisch der *striges* in ihren Zauberbrei (Ovid. met. VII 269). Das Volk hielt sie für alte Hexen, die Vogelgestalt angenommen haben (Ovid., Plin., Fest., Isid.), und gebraucht strix als Schimpfwort. Das Volk nannte sie auch amma d. i. Urahne (Isid. XII 7, 42).

Die Ohreulen, die das ganze Jahr in Europa bleiben und nicht ziehen, hieß man *Aeiskops* d. i. Immerskops.

So häufig die Ohreule in Südeuropa vorkommt (Tristram), so selten begegnet man ihr auf künstlerischem Gebiete. Offenbar als Mittel gegen den bösen Blick steht sie mit sechs andern Prophylaktika, Skorpion, Blitzbündel, Schlange, Löwe, Hirsch, Hund, an hervorragendster Stelle auf einer Gemme, deren Mittelpunkt ein Auge einnimmt, King, handbook of engraved gems, Taf. neben p. 81. nr. 6. Der Skops ist die einzige Eulenart, die schon bei Homer vorkommt. Odyss. V 66 tritt er auf als Bewohner der Grotte der Kalypso, auf Erlen und Schwarzpappeln nistend.

Steinkauz, Athene noctua.

Viel öfter stößt der Archäologe auf *Athene noctua*, den ohrenlosen Kauz oder Steinkauz: wenigstens ist er unserm nördlicheren Steinkauz nächstverwandt (Graf v. d. Mühle 25). Dieser Vogel ist die gewöhnliche Eule, γλαῦξ, *noctua* der Alten. In Ägypten muß der Schleierkauz, *Strix flammea*, der auch mumisiert gefunden wird (bei Theben nach Wilkinson[2] III S. 317; bei Gizeh nach Gaillard I 170), religiöse Beziehungen gehabt haben, wie der Kauz bei den Peruanern der Inkazeit und den Kalmücken. Der Kauz soll Symbol des

Sonnengottes gewesen sein und kommt als Tier des Harpokrates auf Kunstwerken vor. In den Hieroglyphen ist die Eule sehr häufig als Lautzeichen für M. Größere Verehrung zollte man dem Tier im hettitisch-griechischen Kleinasien. Dort wurde, wenn wir den geistreichen Ideen von Sayce und Schliemann folgen wollen, die große Göttin 'Athi, bekannter unter dem Titel Athene von Ilion, mit eulenartigem Gesichte dargestellt. Ein solches Gesicht, sagt Sayce bei Schliemann, Troja S. XXIII, ist allgemein in den Darstellungen der Göttin auf den Zylindern des primitiven Chaldaea. Parallel der kuhköpfigen Hera Boopis, deren Hörner den Mond bedeuteten, war auch die eulenköpfige Athene Glaukopis eine Nacht- und Mondgöttin, weshalb sie eine Fackel trug und die Eule als heiliges Tier hatte, weil diese besonders die mondhellen Nächte unter unablässiger Jagd auf allerlei schädliches und widerwärtiges Getier wie Feldmäuse, Maulwürfe usw. zubringt (Pöppig). Der Mond selbst führte den poetischen Namen Glauko. Die gebildete spätere Zeit dachte freilich bei Boopis nur an besonders große und bei Glaukopis an besonders helle Augen. Von den Augen des fabelhaften fleischfressenden Stiers heißt es bei Diodor (III 35), sie seien heller als die eines Löwen und in den Nächten blitzend, γλαυκότερα λέοντος καὶ τὰς νύκτας ἀστράπτοντα, und im älteren Vasenstil sind die Augen der Eule gelegentlich von einem Strahlenkranz umgeben (Stephani, Nimbus und Strahlenkranz), weil sie bei Nacht und unter bestimmtem Einfall des Lichts wie Feuer leuchten[19]. Die Münzen Athens, die schon fast seit Solons Zeiten als Wappentier die Eule führen, geben ihr unnatürlich große Augen. Als heilige Schützlinge der stadtbeschirmenden Göttin hegte man die Käuzchen auf der Burg, und sie hausten hier so ungeniert und in solcher Menge, daß in des Aristophanes Lysistrata (761 f.) die dort belagerten Athenerinnen in der Nacht kein Auge schließen können:

Fig. 17.
Strix flammea, ägyptisch.
Aus Wilkinson.

O weh, uns Arme bringen noch die Eulen um,
Den Schlaf uns raubend mit dem ewigen kikkawau.

Übrigens bedeutete es schönes Wetter, wenn sie die ganze Nacht durch »sangen« (geopon. I 2).

Eine athenische Münze mit dem Steinkauz s. auf der I. photo-
Taf. I 6. graphischen Tafel Fig. 6.

Auch außerhalb der Akropolis tat man ihnen zu Athen nichts zuleide: denn als Attribut der Athene Nike war die Eule ein hochgeschätztes Glücks- und Siegeszeichen und hatte auch ein Ver-

dienst am schönsten Sieg Athens, an dem bei Salamis: damals flog nach der Legende rechtshin zu den attischen Schiffen ein Käuzlein und setzte sich auf das Takelwerk; dies steigerte aufs neue den sinkenden Mut der Truppen, und es entstand das Sprichwort: γλαῦξ ἵπταται, da fliegt eine Eule, was soviel sagte als »das bedeutet Glück oder Sieg«. Als Agathokles im Jahre 310 gegen die Karthager kämpfte, soll er vor der Schlacht Eulen (γλαῦκας) losgelassen haben, um den Mut seiner Truppen zu entflammen (Diod. XX 11). Auf der Rechten oder Linken trägt die geflügelte wie die ungeflügelte Athene Nike oder Archegetis ihr Käuzchen. Namentlich auf Münzen hat sich der Typus der ohrenlosen attischen heiligen Eule ungemein weit verbreitet; so über Italien von Tarent aus: der Kauz auf dem Ast des Ölbaums (Mommsen, unterital. Dialekte 89). Auch doppelköpfige Eulen kommen nicht so selten auf Münzen vor, sogar auch doppelleibige in kurioser Symbolik auf attischen Zweiobolenstücken. Die Ägypter schufen auch Eulen mit Löwenkopf. Des größten Ruhmes aber erfreuten sich ein paar Eulenbilder auf der Akropolis: die Eule der Athene Parthenos des Phidias und die seines Schülers Iktinos, die, mit einem Zaubersafte imprägniert (magico perlita fuco), gleich einer lebendigen von allerlei Vögeln umschwärmt wurde und dieselben durch Anblicken tötete (nach Ausonius Mos. 309. 310). Daß die Nachteulen, wenn sie sich bei Tag blicken lassen, von andern Vögeln umschwärmt und geneckt werden, und daß dies schon im Altertum von den Vogelstellern ausgenützt wurde, lesen wir im neunten Buche der aristotelischen Tiergeschichte. Ein tönernes Rhyton (Trinkhorn) in Eulenform, das jetzt sich im Louvre befindet, ist auch vielleicht als glückverheißend zu interpretieren. Ganz sicher auf Sieg deutet es, wenn der Kauz in Vasenbildern mit einem Kranz in den Klauen über die Szene fliegt (Reinach R. V. II 323. 366). Im allgemeinen jedoch, abgesehen von Athen, wo es von Eulen so wimmelte, daß das bekannte Sprichwort vom Eulenhintragen als überflüssigstem in der Welt entstand, liebte man die Käuzchen fast ebensowenig als den Uhu und betrachtete sie mit Angst und Abscheu. So lange es abergläubische Menschen auf der Welt gibt, und diese werden wohl nie aussterben, wird auch die Eule im allgemeinen ein Unglücks- und Todesbote bleiben, das war im klassischen Altertum geradeso wie heute, und dagegen half auch die schönste Mythendichtung nicht viel, noch die Einsicht in den ungeheuren Nutzen, den die Eulen durch massenhaftes Vertilgen von Bremsen, Wespen, Hornissen (Plin. n. h. XXIX 92), Heuschrecken (Aristoph. Vög. 589)[20], Eidechsen (Münzen von Kamarina, Eckhel I 1, 201. 202), Mäusen[21] und andern unangenehmen oder schädlichen Tieren stifteten. Sie galt für faul und dabei

unstet (ignava, pigra, mutabilis, Physiognom. bei Rose, anecd. I p. 167). Wenn sie ein Stück Holz auf ein Haus trug, bedeutete es eine Feuersbrunst (Servius). Wenn sie an ein Krankenzimmer flog, dessen dauernde Erleuchtung in der Nacht sie anlockte, galt es als untrügliches Zeichen des bevorstehenden Todes: und gerade der Kauz, die Glaux im eigentlichsten Sinne, hat mehr als andre Eulenarten den unwiderstehlichen Drang, gegen erleuchtete Gegenstände zu fliegen. So finden wir den Kauz als evidenten Unglücksvogel auf Vasenbildern älteren Stils z. B. neben Adrastos und Tydeus (arch. Zeit. 1866, Taf. 206, 1 = Reinach R. V. II 259) und beim Abschied des Amphiaraos von seiner verräterischen Gattin (auf dem Nacken eines Wagenpferds) Fig. 102. Neben der Leiche Memnons sitzt die Eule auf einem etruskischen Spiegel (Stephani CR. 72, 205). Mit Uhu, Geier und Asphodelos gehört sie zur Szenerie der Unterwelt (Sil. It. XIII 598), erscheint darum auch mit Fug und Recht auf Proserpinamünzen der Republik Syrakus (brit. Mus. Katal. V. C. 37). Sehr klar ist der Sinn, wenn der Kauz neben der personifizierten Totenklage, der Sirene, gemalt ist (Stephani CR. 1876 S. 57, 76): so auf der hier abgebildeten Lekythos (Müller-Wieseler D. a. K. II 59, 751), die aus dem antiken Friedhofe von Gnathia stammt.

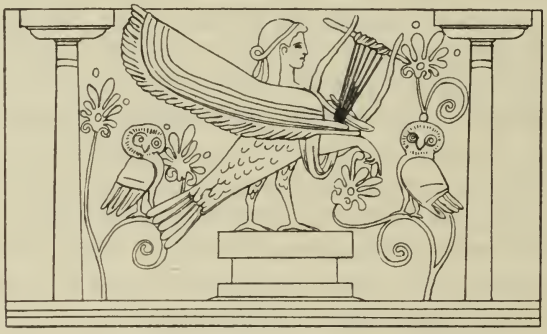


Fig. 18. Kauz als Totenvogel.

Ganz ebenso hockt die Toteneule auf einer Lekythos aus Varva auf einer Ranke (Jahrb. d. deutschen archäologischen Instituts VI Taf. 4: Eine Eule zeigt dem Polyeidos die Leiche des Glaukos).

Schon den Ägyptern galt die Eule vorzugsweise als Totenvogel (Brugsch, Bildung und Entwicklung der Sprache 21). Ebenso in Indien, wo im Atharvaveda die Eule als Todesbotin auftritt und im Rigveda (VII 104, 17) den Frommen geraten wird, wenn sie eine Eule schreien hören, Beschwörungsformeln anzustimmen, um den Todesgott Yama zu verscheuchen. Auch in den späteren Epen

(Mahabharata) und didaktischen Büchern (Pantschatantra) behält sie diesen Charakter.

Die Eule ist eben überhaupt in der ganzen Welt gewöhnlich ein sehr trauriges Vorzeichen, im Rigveda (X. B.) so gut wie bei den alten Griechen (Hipponax 54. Artemidor III 65) und Römern (Ammian. Marcell.), bei den Neugriechen (Schmidt, Volksleben I 136), Wenden (Veckenstedt, wend. Sagen 316), Russen (de Gubernatis, mythol. Zoologie, deutsch S. 529), Polen (H. Sienkiewicz, Gegenwart 1893 S. 105), Ungarn (Wlislocki 73), Talmudisten (Lewysohn, Zool. des Talmud 163) usf.[22].

Den Turkotataren ist sie der Zauber- oder Hexenvogel, wie auch schon bei den Indern des Rigveda (VII 104, 22) Zauberer in der Gestalt von Eulen herumlaufen; im christlichen Mittelalter treffen wir sie als ein Bild des Satans. Hoch zu Roß sprengt eine lanzenbewehrte, gekrönte Eule gegen einen Menschen an, der sich mit Schild und Schwert verteidigt. So sieht man die Bekämpfung des Menschen durch den Fürsten der Finsternis auf einem Relief der Kirche von Puypéroux in der Charente (Michon, statistique de la Charente p. 266). Im deutschen Aberglauben spukt die Eule als Tutursel: unter diesem Namen fliegt die ursprünglich heidnische Göttin Ursula in Eulengestalt umher (Grimm, deutsche Sagen nr. 311. O. Schade, die Sage von der heiligen Ursula).

Die sehr variierenden Namen für Eule im Griechischen und Lateinischen sind teils nach ihrer Stimme, teils nach gewissen Eigenschaften geschaffen worden. Von den katzenartigen, in der Nacht glänzenden Augen ist γλαῦξ hergenommen, das Tier mit strahlenden Augen, auch σκώψ gehört zu σκέπτομαι, wie κλώψ (Dieb) zu κλέπτω: es bedeutet die Spähende. Die Ohreule ὠτός (Aristot.), bei Plinius otus ist der Ohrenvogel. Eleos und Aigolios des Aristoteles sind nicht befriedigend zu konstatieren, trotz der vielen Mühe, die Aubert und Wimmer und Sundevall (Tierarten des Aristot. 95—99) sich um das Bestimmen und Auseinanderhalten der einzelnen Eulenarten gegeben haben.

Für die schrille, schwirrende, seufzende — wie man im Schwäbischen sagt: gilfende Stimme besonders der kleineren Eulenarten sind bezeichnend jene Sprachschöpfungen, in welchen der I-Laut dominiert: *strix*, *striga* (vulgär), στρίγξ, lex Salica: *stria*; altionisch bei Hipponax (54) κρίγη; Verbum *stridere*. Im heutigen Italien finden wir (Giglioli) *istria*, *stria*, *strea*, *striola* für den Schleierkauz *Strix flammea; striga*, *stridula* für Syrnium aluco; *stria*, *strea* für Asio otus und für Asio accipitrinus; einzig der Uhu und Athene noctua führen nirgends in Italien Namen, die an *strix* erinnern.

Eine zweite lautnachahmende Bildung ist die mit *ū* oder redupliziertem *u*, wodurch nicht bloß der dumpfe tiefe Baß des Uhu, sondern auch der von andern Eulenarten gemalt wird. Man findet tutu, cucu, ulu. Der Eulenschrei wird von Plautus gegeben durch tutu (Men. 653. 654), wozu eine Glosse tutubare fügt (vgl. auch das obige Tutursel). Griechisch ist bei Hesychios erhalten τυτώ, was ursprünglich und dialektisch tutó gesprochen wurde; es bedeute γλαῦξ. *Ulu* haben wir im sanskrit. *ulūka*, Käuzchen, lat. *ulucus* und gewöhnlicher *ulula*, weil nach Isidorus sein Schreien wie Weinen oder Seufzen klingt. Der überlieferte griechische Vogelname ὀλολυγών, Stöhner wird wohl auch auf eine Eulenart sich beziehen. Cucubare und cucubire, κακκαβίζειν sind spezifische Wörter für Eulenschrei. Dieser selbst — von Athene noctua — wird bei Aristophanes wiedergegeben mit κικκαβαῦ. Auch der Eulenname κικκάβη ist überliefert, sowie κοκκοβάρη = Kauz, bei Hesychios u. d. W. Neugriechisch heißt der Steinkauz *kukuwaja*. Graf von der Mühle 26 schreibt von ihm: Sein Ruf, den er unter beständigen Bücklingen ertönen läßt, ist dreisilbig und lautet ganz deutlich wie »kukuwai kukuwai«, daher auch sein griechischer Name. Italienische Dialekte nennen ihn *cuccumeggia* (Lucca), *cucca* (Sizil.), *cuccumiau*, *cuccumeu* (Sardin.), *kokka* (Malta), nach Giglioli, avifauna italiana 227.

Das Spätlatein hat *cocovaia* (Mirabilia Romae c. 40. 41) und *cavannus* (Eucher.), ital. (Val di Non, Giglioli 227) *ciovetta*, franz. *chouette*.

Das deutsche Volk will aus dem Paarungsruf des Steinkauzes kuwit heraushören und interpretiert es als »komm mit!«; es sei die Aufforderung des Totenvogels, ihm zu folgen.

In der Tierfabel spielt sie keine unbedeutende Rolle. Ihr ewiger Kriegszustand gegenüber der Krähe wird schließlich auf die Dohle (κολοιός), beziehungsweise den Eichelhäher (κίττα) übertragen: sie ist es nämlich, die den Betrug zuerst entdeckt, welchen der rabenartige Vogel durch das Anstecken fremder bunter Federn verüben wollte. Sie warnt auch die Vögel vor dem auf der Eiche wachsenden Vogelleim (ἰξός) und rät zur Ausrottung des Flachses, λίνον, aus dem man die tückischen Schlingen und Netze verfertigt. Sie ist überhaupt nicht bloß eine Athenerin, aus der Stadt der Intelligenz, sondern auch ein spekulierender Weltweiser: hat sie doch den ganzen Tag nichts zu tun, als über großartige Probleme nachzusinnen.

Freilich gab es auch Spötter, welche ihre »Weisheit« anzweifelten und sagten, einstmals, in den Tagen Äsops und der Zuteilung an Minerva, möge die Eule ja recht klug gewesen sein, die gegenwärtigen Käuze aber haben bloß noch Federn, Augen und Schnabel der ursprünglichen, sonst aber seien sie unvernünftiger als alle andern Vögel

(fab. Aesop. 106). Die Feindschaft mit den Krähen, von der u. a. Pseudaristoteles, Antigonus Car., Ovid (fast. II 89. 90) und auch die Inder (Scholien zu den Veden, Zimmer, altind. Leben 93) reden, ist übrigens Tatsache und wahrscheinlich auch die Angabe, daß sie sich gegenseitig die Eier wegfressen (Pseudarist., Antigon. Car. 57 [62]). De Gubernatis hält sich an die Variante Geier statt Krähe und faßt diesen als Bild der Sonne, die Eule als das des Monds. Man muß sich fragen, was mit solchen Auslegungen gewonnen wird.

In der griechischen Traumlehre bedeutet die Eule Gefahr durch Diebe und Ehebrecher.

Daß es aber auch im Altertum Leute gegeben hat, welche an gezähmten Käuzen Freude hatten, erfahren wir aus Älian (n. a. I 29), welcher versichert, daß manche Vogelsteller sie frei auf der Achsel sitzen lassen und so herumtragen. Auch in manchen Werkstätten scheint das Tier der Minerva zahm gehalten worden zu sein; denn auf einem bekannten pompejanischen Wandgemälde sitzt ein Steinkauz oben auf dem halbeiförmigen Geflecht, über welches von den Walkern die Zeuge gehängt wurden, um sie zu schwefeln (Blümner, Technologie I 176f. Fig. 21).

Papagei.

Bibel und Rigveda und sämtliche älteren Bildwerke am Euphrat und Nil wissen nichts vom Papagei; doch hatte bereits hundert Jahre vor Alexander Ktesias, der Hofarzt des Königs von Persien, in seinem merkwürdigen Buche über Indien von einem dortigen Vogel *bittakos* erzählt, der menschliche Zunge und Stimme besitze. Zuverlässigere Kunde bekam das Abendland aber erst durch Nearchos, der von indischen Vögeln *sittakoi* genannt berichtete, welche Menschenstimme haben. Ein andrer General Alexanders, Onesikritos, brachte sogar lebendige Exemplare des Vogels nach Europa. Aristoteles hat leider kein Exemplar erhalten, wie er überhaupt offenbar keine indischen Tiere bekam. Daher findet sich auch in seinen echten Schriften nichts vom Papagei, außer einigen Worten an einer kritisch höchst verdächtigen Stelle des achten Buchs der Tiergeschichte. Dort steht, »der sogenannte Menschenzungenvogel« in Indien gehöre zu den Tieren, welche im Nachahmen geschickt sind, und werde ausgelassen, wenn er Wein getrunken habe. Diese ganz richtigen Notizen wiederholt Plinius an der Hauptstelle X 117. »Der Papagei«, schreibt er, »kommt aus Indien, wo er Siptace genannt wird. Er ist am

ganzen Leibe grün, nur mit einem zinnoberroten, halsbandartigen Streifen am Nacken, ahmt die menschliche Stimme nach und führt förmliche Gespräche[23]. Er begrüßt den Kaiser und sagt die Worte nach, welche er vernimmt. Der Wein macht ihn sehr ausgelassen. Sein Kopf ist so hart wie sein Schnabel. Soll er sprechen lernen, so schlägt man ihn mit einem eisernen Stäbchen darauf, weil er sonst die Schläge nicht fühlt. Fliegt er zu Boden, so setzt er sich statt auf die Füße auf den Schnabel und stützt sich dann auch noch auf diesen, um sich leichter zu machen, weil seine Beine schwach sind.«

Noch zur Zeit von Ptolemaeus Philadelphus war der Vogel eine Rarität ersten Rangs, die bei dem großen dionysischen Festzuge zu Alexandrien allgemeines Staunen erregte. Sofort scheint nun Alexandrien Stapelplatz des Papageienhandels geworden zu sein, und die reichen Römer ermangelten nicht, die teuren, prächtigen und merkwürdigen Vögel in ihren Palästen zu halten. Als Vaterland des Vogels wird immer Indien angegeben, einmal auch die äußerste Partie von Syrien (Diod.), was aber ein Irrtum zu sein scheint. Ob afrikanische in den Handel kamen, ist sehr zweifelhaft, wenn auch zweimal von Meroe die Rede ist, bei einem Feldzuge der Römer unter Nero (Plin.) und in der sagenhaften Historie von der Königin Kandake, die dem Alexander zweihundert Papageien geschenkt haben soll (Ps. Callisth. III 18). Möglicherweise ist *Psittacus cubicularis* Haß gemeint. Auf dem prächtigen großen Mosaikboden von Thysdrus ist gerade der Papagei unnatürlich gemacht, mit zwei, gleich Hörnern herausstehenden Federn am Kopfe. Somit ist es wahrscheinlich, daß die afrikanischen Papageien den Römern unbekannt waren. Ganz sicher war ihnen der beste Sprachkünstler, der graue westafrikanische Papagei, *Psittacus erythacus*, unbekannt, denn ausnahmslos wird als Farbe des Gefieders grün genannt, und damit stimmen die antiken farbigen Abbildungen*). Das »Smaragdgrün«, von welchem Ovid spricht, und dazu der rote Streifen am Hals, bei Plinius, passen auf den *Psittacus* oder *Palaeornis torquatus* Nordindiens, desgleichen die beiden langen, aufwärts gekrümmten Schwanzfedern, die auf verschiedenen Abbildungen des Altertums

*) Pompejan. Wandbilder: grüner Papagei, einen Wagen ziehend (mus. Neap.). Grüner Papagei mit rotem Schwanz, an Kirschen pickend (brit. Mus., II. Vasensaal cas. 27 nr. 15. Blacas). Papageien außen herum um ein Nilmosaik (Rom, Diokletian. Thermen): einer hat eine Eidechse gepackt. Zwei Papageien und eine Taube auf einem Wasserbecken sitzend, Mosaik nr. 9992 des mus. Neap.: der rechts sitzende ist sehr deutlich = *Psittacus torquatus*, grün, mit gekrümmtem Schwanz, mit rotem halsbandartigen Streifen und rotem Schnabel (= unsere Fig. 19).

Fig. 19 zu S. 46

Neapler Mosaik 9992, Lumièrephotogr. aufgenommen von W. A. Engelmann

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

ganz deutlich zu erkennen sind*). Nur sehr wenige Bilder zeigen einen geraden Schwanz, was auf den in Ceylon und Südindien heimischen *Psittacus* oder *Palaeornis Alexandri* gedeutet werden kann, wenn man es nicht lieber der Ungenauigkeit des Malers zuschreiben will.

Der Papagei Meliors, des Freunds von Statius, hatte, wie dieser Dichter erzählt, einen Käfig mit silbernen Stäben, verziert durch Elfenbein und rötliches Schildpatt. Plötzlich, nachdem er noch tagszuvor bei einem Festmahl die gespendeten Brocken sich wohl hatte schmecken lassen und noch bis nach Mitternacht im Käfig hin und her gelaufen war, auf Ansprache reagiert und seine eingelernten Worte hergesagt hatte, erlag er ganz unvermutet einem jähen Tode. Statius jammert nun darüber, daß der prächtige Kerker leer stehe und kein Bewohner mehr in ihm sein Geschrei ertönen lasse und den Schnabel an der Türe wetze . . . Er, der grüne Fürst des Morgenlands, der es verstanden habe, Könige zu grüßen und den Namen des Kaisers auszusprechen, sei dahin, doch werde ihm eine Verbrennung mit den seltensten und herrlichsten Wohlgerüchen zuteil. Kein Phönix besteige glückseliger den myrrhenduftenden Holzstoß. Auch Ovid hatte sich durch den Tod des Papageis seiner geliebten Corinna zu einer Elegie begeistern lassen (amor. II 6), an deren Schluß noch einer zweizeiligen Grabschrift aus der Feder des großen Dichters gedacht wird.

Zum Fabelhaften vergrößert erscheint die Geschicklichkeit des Tiers im Syntipasroman (p. 21 B.). Da lesen wir von einem Manne aus Agara in Indien, daß er auf Reisen ging und als Wächter des Benehmens seiner Frau einen Papagei bestellte, der ihm auch richtig bei seiner Rückkehr die eheliche Entgleisung der Gemahlin verriet und im Detail schilderte. Darauf wollte der Indier von seiner Frau nichts mehr wissen. Sie aber sann auf ein Mittel, den Vogel zu diskreditieren, und stellte den Käfig mit dem Papagei in der nächsten Nacht in ihr Schlafzimmer. Dann veranstaltete sie mittelst einer Handmühle, eines rotierenden Spiegels und eines Schwamms im Kopf des Vogels die Vorstellung eines Gewitters; der Papagei duckte sich angstvoll in eine Ecke seines Käfigs und glaubte die ganze Nacht hindurch, es donnere, blitze und regne. Andern Morgens erzählte er seinem Herrn von dem schrecklichen Unwetter, und die Frau überzeugte jetzt unschwer ihren Mann von der Unglaub-

*) M. u. G. XXI 1. 2. 3. 4 (vgl. auch den Text). Eine Abbildung des Papageis des Wandgemäldes aus dem Hause der Livia zu Rom, nach annali d. I. arch. 1875 p. 210 pl. L. s. bei Daremberg-Saglio I p. 705 fig. 85a.

würdigkeit des Tiers, worauf der eheliche Friede wieder seinen Einzug hielt.

Die Redekunst des Vogels war im allgemeinen sehr beschränkt, wie sie es eben bei den indischen Papageien nun einmal ist. Ktesias erwähnt, daß sie indische und griechische Worte sprechen lernen, je nach der Umgebung. Zu Rom lehrte man sie hauptsächlich ihren Herrn, dann auch den Kaiser selbst begrüßen, salutare, gewöhnlich auf Griechisch chaere (χαῖρε), freue dich, wie wir es besonders aus Persius (prol. 8) erfahren[24].

Zur Dressur, die aber nur in den ersten Lebensjahren von Erfolg begleitet war (Solin.), verwendete man ein eisernes Stäbchen und das Fasten (Persius a. a. O.); auch ein Spiegel leistete gute Dienste, indem der Abrichtende sich hinter demselben verbarg, der Papagei aber aus Eifersucht auf den als Spiegelbild ihm vorgehaltenen Rivalen sich alle erdenkliche Mühe gab, gut zu lernen (Diodor. περὶ εἱμαρμένης bei Phot. 216a). Der Vogelbauer (κλωβός) mußte aus Metall sein, von Eisen (beim Transport) oder Silber (im Palast), weil sie natürlich hölzerne sofort zernagten. Bisweilen ließ man sie aber auch frei im Hause herumfliegen (fab. Aes. 423 H.). Corinnas Liebling schloß Freundschaft mit einer Turteltaube. Solche Herzensbündnisse zwischen Papagei und Taube müssen auch sonst oft vorgekommen sein, weil wir dem gleichen Motiv auch auf dem Neapler Mosaik 9992 begegnen, das wir vorn als Titelbild in Farbe wiedergegeben haben, und weil die Sache von Plinius X 207 ausdrücklich bezeugt ist.

Als Alter finden wir einmal zwanzig Jahre erwähnt (Olympiodor), was nicht viel heißen will, weil sie bekanntlich 70 Jahre und noch älter werden können. Aber es scheint, daß die Alten sich auf eine sorgsame Pflege nicht gut verstanden. Vermutlich ist der unerwartete Tod von Meliors Papagei darauf zurückzuführen, weil man ihm bei jenem Gastmahl eine ungeeignete Speise — etwa bittere Mandeln — gereicht hatte. Corinnas Papagei allerdings mußte sich mit Nüssen, Mohn und Wasser begnügen; daß man ihnen aber auch oft Wein gab, haben wir oben gesehen. Kirschen fressen sie auf alten Bildwerken (Karneol 1059 bei Lippert II 259. Pariser Gemmen bei Chabouillet nr. 1985. 1986. 1987. 1989. vgl. M. u. G. XXI 3 = Chab. nr. 1990, pompej. Wandbild im brit. Mus.), wie sie es ja auch im Leben gern tun. Gewisse Erklärer (Lippert, Friedreich) haben diese niedlichen Genrebildchen hochsymbolisch interpretiert als »Sinnbild des Angenehmen in einer wohlgesetzten Rede«.

Prophylaktisch werden wir es auffassen, wenn der Vogel uns auf Tonlampen begegnet (Louvre).

Gegessen wurde der ebenso teure als anmutende Vogel, den die

Brahminen sogar als heilig achteten (Älian n. a. XIII 18), gewiß sehr selten. Doch war sicherlich der verrückte Heliogabal nicht der einzige, der sich einen solchen Genuß erlaubte: denn bei Pseudapicius lesen wir in Einem Atem Rezepte für Flamingo- und Papageienbraten und als Zutat figuriert u. a. das indische Gewürz Sesam. Und wesentlich gestützt wird unsere Ansicht noch durch die Einreihung des Vogels unter die vielen Speisetiere, die auf dem oben erwähnten großen Mosaikboden eines Speisesaales zu Thysdrus abgebildet sind, wo auch der Flamingo nicht vergessen ist.

Merkwürdig und keineswegs unmöglich ist folgende Papageien-Anekdote aus der byzantinischen Geschichte. Sie berichtet vom nachmaligen Kaiser Leo IV Philosophus, dessen Regierung von 886—911 dauerte, daß er seine Befreiung aus dem Kerker und damit sicherlich auch die Erhaltung seines Lebens einem Papagei verdankte (Zosim. XVI 11). Leo war nämlich als Erbprinz bei seinem Vater, dem mißtrauischen Kaiser Basilius I, infolge boshafter Verleumdung in Ungnade gefallen und eingekerkert worden. Nun war einmal bei Hof ein Gastmahl, und zwar zufällig in dem Saale, wo der Papagei des unglücklichen Prinzen in seinem Käfig hing. Als nun die Gäste anfingen über den unschuldig leidenden Leo zu sprechen und wiederholt sein Name genannt wurde, fing das treue Tier auf einmal an laut Leo, Leo zu schreien. Die Gäste, welche mit dem Prinzen befreundet waren, ergriffen nun die Gelegenheit, den Kaiser an den Gefangenen zu erinnern: so kam es zur Begnadigung des unschuldigen Thronfolgers: ohne diesen Zwischenfall wäre Leo IV aller Wahrscheinlichkeit nach noch vor seiner Thronbesteigung aus dem Wege geräumt worden.

Fabulos sind die Nachrichten von besonders vortrefflichen fünfzehigen Papageien bei Solinus (52, 45) und von der Freundschaft zwischen Papagei und Wolf (Oppian. cyn. II 408 f. Timotheus c. 7). Der griechische Name ψιττακός, σιττακός, bei Ktesias βιττακός ist unerklärt. Nach Fick ist er identisch mit dem berühmten Eigennamen Pittakos; jedenfalls gehört das aus dem lateinischen *psittacus*, beziehungsweise *siptacus* entlehnte Sittich dazu, das andere deutsche Wort Papagei bezeichnet den Plauderer, Plapperer: ein griechischer Autor nennt ihn λαλίστατον ζῷον, das geschwätzigste Tier: arabisch *babaġâ*, armenisch *papkay*, altfranzösisch *papegai*, provenç. *papagai* und *papaguai*, mhd. *papegân*, ital. *pappagallo*, walach. *papagal*, span.-port. *papagayo*.

Klettervögel, Scansores oder Picariae.

Specht.

Zu den antiken Klettervögeln gehören hauptsächlich der Specht und der Kuckuck. Während die Alten nur wenige Arten unterschieden, besitzt das heutige Griechenland nach Heldreich deren siebzehn. Von Spechten findet man in beiden klassischen Hauptländern am häufigsten den Schwarzspecht, *Picus martius*, am Kopfe schön karminrot, sonst mattschwarz gefärbt, dann den schwarzweißroten Buntspecht, *Picus maior* und *minor*, und den Ameisen, auch Bienen fressenden Grünspecht, *Picus viridis*, griechisch κελεός. Vom eigentlichen Bienenfresser, *Merops apiaster*, werden wir in einem besonderen Kapitel sprechen.

Zu Tiora Matiena im Sabinischen, an dessen längst versunkene Existenz noch heute kyklopische Mauertrümmer erinnern, war einst ein hochberühmtes altitalisches Orakel: auf hölzerner Säule, vermutlich dem Ersatz eines abgestorbenen heiligen Baumes, saß ein weissagender Specht, der heilige Vogel des obersten Gottes aller mittelitalischen Völkerschaften, des Mars. Daß hier eine Art Totemismus vorliegt, indem eine segensreiche Gottheit unter dem Bilde eines lebendigen Spechts verehrt wurde, ist zweifellos. Verwandlungssagen bezeichnen Picus als altitalischen König und Sohn des Saturn, der im goldenen Zeitalter herrschte. Nach ihm war die ganze Landschaft Picenum, der ager Picenus benannt, und auf den uralten umbrischen Ritualtafeln von Iguvium erscheint ein ager Picius Martius. Den ausgesetzten Zwillingen Romulus und Remus brachte der heiligen Sage nach ein Specht, als Diener des Mars (vgl. Roscher, myth. Lex. I 341), ihre Atzung am ruminalischen Feigenbaum, während die Wölfin den künftigen Gründern Roms erquickenden Trank bot[25]. Ein Specht auch war es, der nach der Sage den Römern die Quelle für jene vortreffliche Wasserleitung Aqua Virgo entdecken half, die sie unter Agrippas Ädilität erhielten. Er und der Häher, *picus* und *pica*, gehörten nach den iguvinischen Tafeln zu den hervorragendsten Auguralvögeln der Umbrer und gewiß auch der Picener, Sabiner, Latiner. Aus Stimme und Flug konnte man die Zukunft erschließen. Erschien der Specht zur Linken, so bedeutete es Unheil (Plaut. Hor.). Das ganze Aussehen und Gebaren des Vogels, besonders der Spezies *Picus martius*, mußte einen eigentümlichen und starken Eindruck hervorbringen: seine martialische Figur mit dem geraden, schwertartigen Schnabel, die schöne Färbung des Gefieders, sein unstetes, unheimliches Flattern von Ast zu Ast, von

Stamm zu Stamm, endlich sein weithin vernehmbares Klopfen und wieder der einzelne schrille Schrei, den er bisweilen ausstößt. Daher ist er bei den verschiedensten Völkern Europas, Asiens und Amerikas ein Gegenstand abergläubischer Scheu geworden. Die römischen Dichter erklärten sein ewiges Hämmern und Scharren aus dem Ärger des Vogels über seine Verwandlung. Außer dem Mars und dem nur eine Variation von ihm darstellenden *Picus* scheint der Specht auch der latinischen Göttin Feronia heilig gewesen zu sein; denn eine Gattung hieß *picus Feronius*, entsprechend dem *picus Martius*. Mit der Zuteilung an die Quellgöttin Feronia mag jene Legende von der Auffindung der Quelle der Aqua Virgo zusammenhängen. In Kleinasien scheint der Specht zu den Tieren der großen Göttermutter gehört zu haben. Man glaubt ihn auf der ihr heiligen Pinie zu erkennen (Zoega, bassirilievi): die Nadelholzwälder werden ganz besonders von den Spechten bevorzugt.

Aristoteles erwähnt den Specht kaum, die Hauptstelle steht im unechten neunten Buch der Tiergeschichte (§ 67—69 A. u. W.): »Der Baumklopfer, δρυοκολάπτης, hackt in die Eichen [namentlich auch in die Koniferen, daher auch der Name *Dryocopus pinetorum* für Schwarzspecht], damit die Larven und Käfer (σκώληκες-σκνῖπες) aus ihnen hervorkommen, und liest sie sodann mit seiner breiten [unrichtig] und großen Zunge auf. Er geht an den Bäumen schnell in jeder Richtung, sogar rücklings wie ein Gecko [Verwechslung mit den Baummeisen]. Seine Klauen sind besser eingerichtet als die der Dohlen, um auf den Bäumen mit Sicherheit seiner Beute nachzugehen, denn er läuft daran, indem er die Klauen einschlägt. Die eine Art des Dryokolaptes ist kleiner als eine Amsel und hat kleine rötliche Stellen [*Picus minor*], die zweite ist größer als eine Amsel [*Picus maior*], die dritte ist wenig kleiner als eine Henne [*Picus martius*]. Er nistet auf Bäumen, namentlich Ölbäumen, und nährt sich von Ameisen und den in den Bäumen lebenden Larven. Beim Aufspüren der Larven soll er die Bäume so stark aushöhlen, daß sie umstürzen. [Im allgemeinen aber sind sie als walderhaltend und also sehr nützlich zu erachten.]«

Daß *Picus maior* und *minor* außer *dryokolaptes* auch *pipo*, πιπώ genannt wurden, erfahren wir aus Aristoteles h. a. VIII c. 3 p. 593. Der gewöhnliche griechische Name für Specht, *dryokolaptes*, bedeutet Baumklopfer[26], und zwar wird damit gewöhnlich der Schwarz- oder der Buntspecht gemeint; der Grünspecht wird mit dem Bienenfresser, *merops* zusammengeworfen; so ist in den Carmina Burana[2] S. 175 Schmeller und in den Lichtentaler Glossen S. 227 Holder *merops* mit *grunspeht*, *picus* mit *speht* erklärt.

Auch mit dem Wiedhopf kommt Verwechslung vor: Placidus (p. 34 D.) sagt, der dryocolaptes sei ein Vogel, der auf seinem Kopf einen Kamm wie der Hahn habe und mit seinem Schnabel in einen Baum grabend sich darin sein Nest mache. Auch die Sage von der Springwurzel haftet an beiden Vögeln, Specht und Wiedhopf (s. Cassel, Samir, ein archäologischer Beitrag zur Natur- und Sagenkunde, in den Denkschr. der preuß. Akad. der gemeinnützigen Wissenschaften zu Erfurt 1854 S. 48—112). Man fabelte vom Specht, daß er mit Bergen von Gold sich zu schaffen mache, daß er sie behüte, daß er sie aber auch öffnen könne, sobald es ihm beliebe. Hiezu benütze er das Springkraut. Jenes Hüten des Goldes finden wir schon bei Plautus, die Anwendung des Springkrauts durch den Specht treffen wir bei Plinius, Älian und Dionysios. Nicht bloß jeder Pflock, jeder Nagel fiel aus dem Baume, in welchem er nistete; man behauptete auch, wenn sein Nestloch verstopft werde, hole er eine gewisse Pflanze, die mit dem Monde zu- und abnehme, bei deren Berührung das Loch sich öffne (Th. d. class. Alt. 285; über den Specht überhaupt S. 277—285. 452f.).

Wendehals, Iynx torquilla.

Wenn er heute in Italien häufig, in Griechenland selten getroffen wird (Brehm), so möchte man fast glauben, daß im Altertum das umgekehrte Verhältnis geherrscht hat. Denn die römischen Autoren haben ihn so gut wie gar nicht beachtet, auch einfach den griechischen Namen Iynx in seiner Fremdform übernommen, obgleich die Volkssprache den auffallenden und nicht seltenen Vogel mit dem Eigennamen *frutilla* bedacht hatte; sie haben auch den griechischen Angaben nichts Neues hinzugefügt. In modernen Schilderungen lesen wir, daß er den deutschen Namen vollständig verdiene, denn er leiste Erstaunliches in Verrenkung seines Halses. In der Angst, z. B. wenn er gefangen ist und man mit der Hand zugreifen will, macht er, nach Naumann, so sonderbare Grimassen, daß ein Unkundiger leicht darüber erschrecken kann. Mit gesträubten Kopffedern und halbgeschlossenen Augen dehnt er den Hals sehr lang aus und dreht ihn wie eine Schlange ganz langsam, so daß der Kopf dabei mehrmals im Kreise umgeht und der Schnabel bald rückwärts, bald vorwärts steht. Mit dieser Nachahmung von Schlangenbewegungen sucht er seine Feinde zu täuschen und abzuschrecken, in der Geschichte des menschlichen Aberglaubens aber hat er dadurch seine Rolle als Zaubervogel erhalten. Daß verlassene und verschmähte Liebende Zauberweiber um Rat und Hilfe angingen,

war in Klein- und Großgriechenland ganz an der Tagesordnung. Solche Hexen pflegten sich als Thessalierinnen auszugeben und führten ihre Wissenschaft mit Stolz auf die mythische Erzhexe Medea aus der Zeit der Argonauten zurück. Nach den gelehrten Mythologen sollte sogar eine der Ihrigen Anlaß zur Erschaffung des Vögelchens gegeben haben: indem Hera auf diese Art ihre Wut über ein solches Hexenweib kühlte, das sich unterfangen hatte, selbst für Zeus und also gegen sie ihre Zaubermittel auszuspielen. Man band das Vögelchen an ein vierspeichiges Rad, drehte es wie einen Kreisel, murmelte Zauberformeln und trieb überhaupt allerlei Hokuspokus: denn es sollte die magische Kraft besitzen, den Geliebten von beabsichtigter Untreue zurückzuhalten und ihn wieder an das bekümmerte Mädchen zu fesseln. Da man begreiflicherweise nicht immer einen echten Wendehals vorrätig hatte, so waren auch Zauberräder mit nachgemachten Iynxen im Gebrauch: ein solches von Elfenbein wird ausdrücklich erwähnt. Wer zuerst die Menschen auf den Zaubervogel aufmerksam machte, war nach Pindar Pyth. 4, 213 ff. Aphrodite selbst, die ihn vom Olymp brachte und Jason übergab, um Medea an ihn zu fesseln (schol. Pind. Pyth. 4, 380). Eine der Beschwörungsformeln, die man beim Umdrehen des Rades aussprach, ist bei Theokrit überliefert. Sie lautet:

»Wendehals, zieh den Bewußten zu mir in meine Behausung!«*)

Der geistreiche Spruch wird von der Zauberin dutzendmal wiederholt.

Natürlich wurde der Wendehals auch zur Erreichung unerlaubter erotischer Ziele verwendet, daher führte er auch den Namen Kinädchen, κιναίδιον. Auf Vasenbildern, Reliefs, Gemmen hat man ihn schon vielfach erkennen wollen, z. B. auf einem Karneolohrgehänge aus Athen (Graf Stackelberg, Gräber d. Hell. Tf. 74 fig. 7): Eros eine Iynx dem Anteros reichend. Allein die Erklärung bleibt unsicher, weil das charakteristische Halsverdrehen nirgends gezeichnet ist und die angebliche Iynx ebensogut einen Sperling oder eine Taube vorstellen kann. Immerhin ist es wahrscheinlich, daß die Künstler häufig einen Wendehals meinten. Daß man in Italien vom Iynxzauber nichts wollte, erhellt aus dem Umstande, daß Vergil bei seiner Nachdichtung der Theokritidylle in seiner achten Ekloge die Herübernahme der Iynx verschmäht hat. Wir geben umstehend das Bild einer sicheren Iynx nach einer Gemme (in unsern M. u. G. XXI 21 S. 131): Jason stehend vor einer vom kolchischen Drachen umwundenen Säule,

*) Ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα, Theokr. id. 2, 17. 22. 27. 32. 37. 42. 47. 52. 57 usw.

zu deren Fuß der Widder und auf deren Kapitäl der Wendehals sich befindet. Ganz ähnlich ist die Szene auf einer andern Gemme, bei King, handbook of engraved gems 53 fig. 1.

Fig. 20. Iynx. Berliner Gemme.

Bei den alten Persern und Babyloniern soll er heilig gewesen sein (Thompson S. 72; Hopf, Tierorakel 144; Marinus, Proklos 28; vgl. Creuzer, Symbol. II 221), und darauf beruht eine sonderbare, gewiß unhistorische Erzählung des Philostratos in seiner Lebensbeschreibung des Apollonios (I 25):

Zu Babylon, in dem Saale, wo der König Recht sprach, hingen an der Decke vier goldene Wendehälse, die denselben an Adrasteia (= Nemesis) erinnerten und vor Überhebung warnten. Die Magier nannten diese Vögel »Götterzungen«. Hier liegt der Ursprung jener arabischen Erzählung von den Vögeln, die über dem Throne Salomos schwebten, ihn mit ihren ausgebreiteten Flügeln zu beschatten. Das Abendland erzählte eben dergleichen vom Hofe Karls des Großen, an dem die Herrlichkeit Salomos neu ward (Wackernagel, ἔπ. πτερ. 20).

Die Besonderheit der Zunge wird auch von Aristoteles und Dionysios hervorgehoben: Nach Aristoteles h. a. II 12 ist der Wendehals wenig größer als ein Fink, buntfarbig (so auch nach Pindar), hat vier Zehen, wovon zwei nach vorn, zwei nach hinten gerichtet sind. Seine Zunge ist ähnlich den Schlangen, kann bis vier Zoll (dactyli) weit vorgestreckt und wieder eingezogen werden. Den Nacken vermag er ganz nach rückwärts zu drehen wie eine Schlange. Seine Stimme ist zischend (τρίζει)*). Nach Dionysios sucht er seine Nahrung mit der langen Zunge; er streckt sie da, wo Ameisen sind, weit heraus; die Tierchen denken, es sei eine gute Speise, beißen sich dran fest und werden verschluckt. Daß er Ameisen und ihre Puppen über alles liebt, hat die moderne Naturforschung vollauf bestätigt.

Fig. 21. Wendehals.

Der Name *iüng-s* erklärt sich leicht als onomatopoetisch aus seinem gewöhnlichen Rufe: Wii id wii id (Brehm² IV 513). Ich will hier noch ein richtiges modernes Bild des Vogels beifügen, wie er gerade Ameisen aufliest, nach Brehm² IV S. 511.

---

* Bei besonderer Erregung zischt das Weibchen wie eine Schlange (Brehm² IV 530).

Eisvogel, Alcedo hispida.

Der Eisvogel, auch Königsfischer (Englisch, Brehm), bei den heutigen Griechen Fischfresser (ψαροφάγος) und Königsvogel genannt, mit seinen herrlichen metallglänzenden türkisblauen Federn am Rücken und meerblauen am Schwanze hat die Phantasie der Hellenen seit dem Beginn ihrer Lyrik (Sappho, Alkman, Simonides u. v. a.) außerordentlich beschäftigt: so zwar, daß sich ein ganzer Nimbus verklärender Mythen an den Vogel heftete und seine Naturgeschichte beinahe so fabelhaft sich gestaltete wie die vom Phönix und Einhorn. Von dem bunten Allerlei, das Aristoteles, Plinius, Plutarch, Älian, Dionysios u. a. vortragen, reduziert sich das Wahre auf ein paar Sätze über eheliche Treue und Zärtlichkeit und über Farbe und Gestalt. Und nun höre man, was Plinius und Plutarch ihren Lesern über den Eisvogel auftischen.

Die Tage, an welchen die Eisvögel Junge bekommen, sagt Plinius X 89—91, sind allen auf dem Meere Fahrenden bekannt. Der Vogel selbst ist um weniges größer als ein Sperling, größtenteils blau gefärbt (cyaneus) mit untermischten purpurnen und weißen Federn. Sein Hals ist dünn und lang [sollte heißen: sein Schnabel, wie Aristoteles richtig sagt]. Eine zweite Art unterscheidet sich durch Größe und Gesang. Die kleinen singen im Schilfe. Einen Eisvogel zu sehen ist eine große Seltenheit; man erblickt sie nur beim Untergang der Vergilien (= Plejaden; Winteranfang) und zur Zeit des Wintersolstitiums, wo zuweilen einer ein Schiff umflattert, aber sogleich wieder in sein Versteck zurückkehrt. Sie hecken während der Wintersonnenwende, und diese Tage werden die halkyonischen genannt, weil während derselben das Meer, besonders das sizilische ruhig und schiffbar ist. Sie bauen aber sieben Tage vor dem kürzesten ihre Nester und legen ebensoviele Tage hindurch. Ihre Nester sind bewunderungswürdig; sie haben nämlich die Gestalt eines Balls, eine etwas hervorragende, sehr enge Öffnung und sehen aus wie ein großer Schwamm. Mit Eisen können sie nicht zerschnitten werden, sie zerbrechen jedoch durch einen Schlag wie trockner Meerschaum. Man weiß nicht, woraus sie zusammengesetzt sind, glaubt aber aus spitzen Gräten [vom Hornhecht βελόνη schol. Ps. Plat. Alcyon p. 393 H.], denn sie leben von Fischen. Sie kommen auch in die Flüsse und legen fünf Eier [richtiger 5—11, gewöhnlich 7].

Plutarch de sollertia anim. c. 35 p. 983 erklärt den Eisvogel für das gescheiteste und der Gottheit teuerste unter allen Wassertieren. Im Singen übertreffe er die Nachtigall, an Mutterliebe die Schwalben, an Zuneigung zum Menschen die Tauben, an Kunstfertigkeit die

Bienen. »Auf welches andern Geschöpfes Erzeugung, Geburt und Wehen hat die Gottheit gleich große Rücksicht genommen? Wenn er Eier legt, zur Zeit der Sonnenwende, sorgt Gott dafür, daß auf dem ganzen Meere nicht Welle noch Sturm sich regt: darum wird auch kein andres Tier vom Menschen so geliebt als der Eisvogel, um dessenwillen sie mitten im Winter jährlich sieben Tage und ebensoviele Nächte ruhig schiffen und sicherer zur See als zu Lande reisen können. Das Weibchen hängt so zärtlich am Manne, daß es sich nicht bloß zu einer bestimmten Jahreszeit, sondern das ganze Jahr hindurch ihm hingibt und zwar keineswegs aus unbändigem Triebe, — denn es vermischt sich niemals mit einem fremden Männchen — sondern aus herzlichem Wohlwollen und Sympathie wie eine gute Gattin bei den Menschen. Wird aber das Männchen alt und schwach, so wird es von seinem Weibchen unermüdlich getragen und gefüttert und nie allein gelassen, vielmehr auf die Schultern gesetzt und überallhin geschleppt, gehegt und gepflegt bis zu seinem Tode« . . . Das Nest wird nur mit dem Schnabel und so künstlich gebaut, daß der, dem es nie zu Gesicht gekommen, keinen Begriff davon haben kann. Es sieht einer Fischreuße ähnlich, kann weder umgeworfen werden noch sinken, ist aufs feinste geflochten und gewoben, so fest, daß man es kaum mit Steinen oder Eisen zertrümmern kann. Es hat ferner die höchst merkwürdige Eigenschaft, daß nur der Eisvogel hineinzuschlüpfen weiß; kein andres Geschöpf kann ins Innere und selbst das Meerwasser nicht. Plutarch fügt noch hinzu, daß gewiß jeder Leser ein solches Nest gesehen habe [nämlich bei den Apothekern]; er selber habe schon oftmals eines gesehen, berührt und bewundert.

Da der Eisvogel in Griechenland nirgends brütet und fast nie erblickt wurde und niemand sein Nest fand, so erklärte man etwas nestähnlich Aussehendes im Meere, nämlich Zoophyten aus der Gruppe der Alcyonidae, den Schwamm-, Kork-, Lederkorallen, für Nester des wunderbaren Vogels und schrieb denselben allerlei verschönernde und heilende Kräfte zu. Dioskurides unterscheidet mat. med. V c. 135 (136) fünf Sorten: »Die erste (Alcyoneum cortoneum) ist dicht und von schwammigem Aussehen, dabei stinkend und schwer, mit Fischgeruch; sie findet sich meist am Ufer. Die zweite (Alcyoneum papillosum) gleicht dem Augenflügelfell oder einem Schwamme, sie ist leicht, porös und hat den Geruch von Algen. Die dritte (Alcyoneum palmatum) ist wurmförmig und fast purpurfarbig. Einige nennen sie das milesische Halkyonion. Die vierte (Spongia panicea) ist schmutziger Schafwolle ähnlich, porös und leicht. Die fünfte (nach Sprengel Alcyoneum ficus oder Alcyoneum aurantium) ist pilzförmig, geruchlos,

innen rauh, bimssteinartig, außen glatt und scharf. Es wächst am meisten in der Propontis, bei der Insel Besbikon und heißt landläufig Meerschaum. Das erste und zweite wird zu Pomaden der Frauen genommen, dient auch gegen Leberflecken, Flechten, Aussatz, weiße und schwarze Flecken, Muttermale im Gesicht und am übrigen Körper. [Gegen Flecken im Gesicht empfiehlt Ovid die alcyonea, vom Neste des klagenden Vogels, de medic. fac. 77 f.] Das dritte [von den Ärzten vielfach verordnete, z. B. Alex. Trall. I 443. 449, II 271. 545 P.] dient gegen Harnverhaltung und entstehende Blasensteine, dann bei Nierenleiden, Wassersucht und Milzsucht. Gebrannt und mit Wein als Umschlag bewirkt es nach der Fuchskrankheit [Haarausfall] dichtes Haar. Das letzte vermag die Zähne weiß zu machen; es wird aber auch mit Salz vermischt zu andern Reinigungs- und Haarmitteln genommen. Wenn man es brennen will, gebe man es mit Salz in einen rohen irdenen Topf, verschließe dessen Mündung mit Lehm und stelle es in den Ofen. Wenn der Topf glüht, nehme man es heraus und bewahre es zum Gebrauche auf. Gewaschen wird es aber in der gleichen Weise wie Kadmeia«. Daß man Eisvogelnistplätze vermutete an Orten, wo man viel Alcyoneum fand, ist nur natürlich. Vielleicht war dies z. B. bei der kleinen Insel Gaulos unfern von Malta der Fall, wo nach Silius Italicus, der ja punische Quellen studiert hat, besonders viele Eisvögel nisten sollten. Von einem Nautilus, in welchem einmal ein Eisvogel gebrütet haben sollte, ist weiter unten im betreffenden Kapitel die Rede.

Faktisch baut sich *Alcedo hispida* an den steilen Uferrändern ihr Nest, indem sie so weit über dem Wasserspiegel, daß keine Überschwemmung zu besorgen ist*), eine etwa zwei Fuß tiefe Röhre hineinhackt und hinten bis auf sechs Zoll Durchmesser erweitert: hierhinein legt sie erst nach der Mitte des Mai gewöhnlich sieben Eier. Bei diesem Tatbestand versteht man zunächst schwer jene Angaben der Alten über die vierzehntägige Nist- und Brutzeit im Dezember. Anderseits ist wieder die etwa zweiwöchige Meeresstille im Dezember mitten zwischen dem sonstigen Sturm- und Winterwetter eine Tatsache; sie wurde, wie wir aus Aristoteles ersehen, in verschiedenen griechischen Meeresteilen häufig beobachtet, ganz regelmäßig jedoch im jonisch-sizilischen Meere, wenn auch natürlich die Ziffer Sieben vor und Sieben nach der Bruma (22. bis

*) Diese ist in Bidpais Kalila va Dimna als Motiv einer Erzählung vom »Eisvogel und Meergeist« benutzt: das angeschwollene Meer erreicht das Eisvogelnest und entführt die Jungen. Die Eltern aber bewirken, daß die gesamte Vogelwelt ihnen zu Hilfe kommt, und zwingen den Meergeist zur Herausgabe der geraubten Jungen.

23. Dezember) nicht peinlich eingehalten wird*). Diese wohltätige vierzehn Tage anhaltende Pause im Toben der Elemente schrieb man den Sternen zu, speziell den Plejaden, lateinisch Vergilien, denen überhaupt eine ungeheure kalendarische Wichtigkeit beigemessen wurde. Kein andres Sternbild wird seit Hesiod öfter genannt, wenn es sich um Regeln für Schiffer oder Landwirte handelt. Unter den Plejaden nun befand sich auch der an den Himmel versetzte Eisvogel, *Halkyone*. Dieser hervorragendsten Plejade zulieb wird wohl zunächst der Begriff der halkyonischen vierzehn Tage entstanden sein; ihr galt wahrscheinlich auch die Heiligkeit des kürzesten Tags, und wenn man in Sturmesnot den Eisvogel um Hilfe und Erbarmen anflehte, so wird man ursprünglich die Plejade Halkyone gemeint haben. In der Mythologie war sie die Geliebte des Meerherrschers Poseidon und als solche wohl in der Lage, eine sturmfreie Pause für Meer und Schiffahrt durchzusetzen. Der Eisvogel als solcher hatte offenbar anfänglich gar nichts mit den halkyonischen Tagen zu tun. Ihr Begriff stammt vielmehr aus dem fernen Orient, aus der chaldäisch-babylonischen Sphäre, wo dem späteren Kriegsgott Nergal, ursprünglich einem Gott der Sonnenhitze, also auch wohl der warmen Tage, nicht bloß die Wintersonnenwende, sondern auch die Zahl 14 zugehörte. Allmählich aber suchte man allerlei Beziehungen zwischen dem Eisvogel und den 14 Tagen der Halkyone herauszuklügeln. Man fabelte, der Eisvogel, der sonst kaum sichtbar war, pflege bei der Untergangszeit der Plejaden — im Spätherbst — zu erscheinen; er zeige sich mit Vorliebe um den kürzesten Tag und brüte auf dem Meere, nachdem er am Lande sich sein schiffähnliches Nest geflochten und ins Meer hinausgewälzt habe; vermutlich etymologisierte man ἁλὶ κύουσι (vgl. die Codices bei Aristot. h. a. VI 2) = sie schnäbeln auf dem Meere: während doch kein einziger Vogel im Dezember nistet und brütet, kein einziger in 14 Tagen (Plutarch redet an der obigen Stelle sogar bloß von 7 Tagen) mit diesem Geschäfte fertig wird, kein einziger sein Nest mit den Jungen auf dem Meere schwimmen läßt: am wenigsten der Eisvogel, der Festland und süßes Wasser dem Meere vorzieht.

Dagegen ist es ja leicht verständlich, daß der Eisvogel, eines der prachtvollsten Tiere Europas, das niemand Schaden zufügte, auch unter den Sternen einen Platz bekam, wie er denn (oder seine Dublette Alkyone) bei Zeus, Aiolos, Poseidon, den Nereiden beliebt gewesen sein sollte. Auch bei den Insulanern des stillen Ozeans galt der herrliche Vogel — dort ist es *Alcedo sacra* — vor nicht gar

---

* Neumann-Partsch, physik. Geogr. v. Griechenl. S. 121.

langer Zeit für heilig, und seine Verletzung oder Tötung wurde aufs schwerste bestraft.

Ebenso rätselhaft wie die Legende von der Brutzeit des Eisvogels, die auf keinen einzigen wirklichen Vogel zutrifft, die aber schon im sechsten Jahrhundert v. Ch. bei Simonides (fr. 12) vorkommt, ist die bereits um ein Jahrhundert früher angedeutete Tradition vom Getragenwerden der alten Männchen durch die Eisvogelweibchen (schol. Arist. Vög. 302). Alkman, der sich rühmte, aller Vögel Weisen zu kennen, wünscht sich (fr. 21), ein solches Männchen zu sein, »das auf der Blüte der Woge zugleich mit den Eisvögeln fliegt, . . . der echt purpurne (ἁλιπόρφυρος) Vogel des Frühlings«. Die Liebe sollte sogar so weit gehen, daß das verwitwete Weibchen nach dem Tode des Gatten weder Speise noch Trank mehr zu sich nehme und sterbe (schol. dialog. Alcyon. p. 393 H.). Das Männchen wird κηρύλος genannt, d. i. Blauvogel (lat. caerulus, blau)[27] (schol. Aristoph. Vög. 302). Bunt nennt den Eisvogel Simonides und der Scholiast zum Dialog Alkyon (p. 393 H.).

Ferner wurde dem Eisvogel angedichtet ein wundervoller Gesang, schöner selbst als der der Nachtigall (Plutarch, Dionysios u. a.). Es ist das nichts als luftige Legende, zusammenhängend mit der Verklärung, die man dem sagenhaften Wundervogel nun einmal angedeihen ließ. In Wahrheit hat er eine schrille lautpfeifende Stimme, von der schon Konrad von Megenberg ganz richtig den deutschen Namen Eisvogel ableitet (S. 202 Pf.: »wann er schreit ysi, ysi«, daher heißt er im Altdeutschen »isida«). Übrigens erwähnt Aristoteles eine zweite Art Eisvogel, eine größere, welche nicht singe, aber auch blau aussehe. Wenn wir dies letztere abziehen, so können wir auf den in Syrien und Ägypten sehr häufigen, aber auch auf den griechischen Inseln nicht so seltenen Graufischer, *Ceryle rudis*, neugriechisch »weißer Eisvogel« raten, dessen Eigenschaften dem Aristoteles durch Hörensagen bekannt geworden sein mögen: so könnte der Irrtum betreffs der Farbe sich eingeschlichen haben; er besitzt nämlich nicht ein einziges blaues Federchen, überhaupt kein schönes buntes Gefieder wie unser farbenprächtiger Eisvogel, aber er hat seine Gestalt, ist etwas größer und singt nicht, abgeb. S. 63. Was den angeblichen reizenden Gesang der im Röhricht lebenden Eisvogelspezies anlangt, so hat vielleicht eine Verwechslung mit einem tatsächlich im Schilfe hausenden teilweise blauen Sänger hereingespielt. Der Schilfrohrsänger, *Sylvia phragmitis* z. B. singt lieblich und eigenartig und ahmt die Töne der Lerchen und Zeisige meisterlich nach (Poeppig II 89). Würde diese Vermutung zutreffen, so müßte es unsern Verdacht bestärken, daß Aristoteles eben über-

haupt keinen Eisvogel gesehen und beobachtet hat. Der Stagirite ist bekanntlich mit 63 Jahren gestorben und hat über die disparatesten Wissenschaften geschrieben. Man muß sich im höchsten Grade wundern, daß er soviel richtiges Material für die Zoologie zusammengebracht hat, als uns tatsächlich in seinen Schriften vorliegt. Daß ihm aber auch da und dort Irrtümer mit unterliefen, ist selbstverständlich: man vergegenwärtige sich nur, welch riesige Schwierigkeiten er bei seinen Studien zu überwinden hatte im Vergleich mit einem heutigen Forscher.

In der bildenden Kunst habe ich den Eisvogel nirgends entdeckt; die Wände Pompejis wissen, soviel mir bekannt ist, nichts vom Blauvogel, auch kein Attribut eines christlichen Heiligen ist er geworden. Dagegen benutzte das Mittelalter sein angebliches Legen um die Weihnachtszeit als mystisches Symbol der Niederkunft der Maria. Ein Scholiast des pseudoplatonischen Dialogs Alkyon sagt, man nenne den Gebärtag (ἡμέρα τοῦ τοκετοῦ) des Eisvogels einen »heiligen«. Das wird auch der Grund sein, warum der kirchenfreundliche, eifrigst reliquiensammelnde Kaiser Karl IV ihn zu seinem Leibvogel erkor. Als solcher grüßt er noch heute vom Prager Altstädter Brückenturm den Beschauer, wenn er die Karlsbrücke betritt, um über die Moldau hinüberzugehen.

Der gemeine Wiedhopf, Upupa epops.

Der merkwürdige Vogel mit wallendem Federbusch, säbelartigem Schnabel, possierlichen Gesten und weithinschallendem Lockruf hat von jeher das Interesse der Menschen auf sich gezogen, zumal er ihre Nähe, wenn er nicht verfolgt wird, keineswegs scheut[28], wie dies beim Kuckuck, Eisvogel, der Nachtigall und andern gleichfalls merkwürdigen Vögeln vorkommt. Aus seinem zweisilbigen Huphup haben fast alle Völker in mehr oder weniger deutlicher Form den Eigennamen des Vogels gebildet. Die Lateiner haben daraus upupa, die Araber hudhud, die Engländer hoopoe (= hupu), die Griechen κούκουφος und κούκουφα, ποῦπος, die Portugiesen poupa, die Italiener bubbola gemacht (vgl. Schuchardt, Vulgärlat. III 233). Auch die wiederholte Frage ποῦ, ποῦ (wo, wo?) im Tereusmythus, mit welcher Tereus die Philomele sucht, ist auf den Paarungsruf zurückzuführen; ebenso die verschiedenen Namensformen, wo o statt u eingetreten ist, z. B. ἔποπος (bei Hesych), ἔποψ (für ὄποψ)[29]. Dieses gewöhnlichste griechische Wort für den Wiedhopf erweckt den trügerischen Anschein, daß man ihn »Aufseher« (ἐπόπτης) taufen wollte; in Athen gab es einen Zeus Epopsios.

Bei Aristophanes in den Vögeln gehört ihm der Königsthron, und der Strandläufer nennt ihn mit sklavischer Demut *despotes*. Die heilige Sage sah in ihm einen verwandelten thrakischen oder megarischen König Tereus d. h. Beobachter, was an die Volksetymologie von *epops* erinnert, und auch der Bruder der Königstochter Aëdon (Nachtigall) sollte in einen Wiedhopf verzaubert worden sein. In Ägypten war er zwar weder heilig noch wurde er einbalsamiert, aber seine Figur schmückte die Zepter der Götter. So hoch geschätzt ward der Vogel mit seinem stattlichen Federbusch, den er, wie Plinius richtig sagt, aufrichten und niederlegen kann, ganz nach Belieben. Die Dichter nannten ihn federbuschschüttelnd — gleich Hektor — κορυθαίολος und mit langwallendem Helm, μακεσίκρανος. Die jetzigen Westtürken heißen ihn Heroldsvogel, und bei den arabischen Dichtern dient er als Liebesbote. Aber auch sein langer Säbelschnabel, nach welchem die Römer eine Art Hacke upupa benannten, imponierte gewaltig und begünstigte, ja provozierte fast jene Verwandlungslegenden. Seinem martialischen Eindruck verdankte er auch den Namen Räuber, Bandit, σίντης (Hesych.).

Aber fast noch mehr als die romantische Seite des Wiedhopfs wird eine ganz andre, eine entschiedene Schattenseite, in der antiken Literatur hervorgehoben und nach gewohnter Weise auch übertrieben, sein geringer Sinn für Reinlichkeit. Während wir aus dem echten Aristoteles nur erfahren, daß er als Aufenthalt die Gebirge liebe (er zieht übrigens sumpfige Gegenden vor) und kein eigentliches Nest baue, sondern in Baumhöhlen seine Eier lege, lesen wir bei dem Paradoxographen, der das IX. Buch der Tiergeschichte geschrieben hat, sowie auch bei Plinius, Älian u. a., daß er sein Nest aus Menschenkot knete, von den ekelhaftesten Exkrementen lebe, immer auf Gräbern sich aufhalte (Isidor.), kurz der schmutzigste (spurcissimus) und widerlichste aller Vögel sei. Deutsche Dialekte und die Neugriechen nennen ihn Schmutzhahn, τσαλαπετεινός und τζαλαπετεινός*). Und in der Tat zieht er mit seinem langen, weichen und biegsamen Schnabel unter dem Mist von Menschen und Tieren mit Hochgenuß die verborgenen Insekten hervor, beschmutzt sich hiebei aufs ekelhafteste und riecht auch danach. Am übelsten aber riecht das Nest, das den faulenden Unrat der Jungen enthält. Der schmutzige Zustand und Gestank des Nestes sind freilich unvermeidlich, weil es immer an

*) Die naheliegende Vergleichung mit dem Hahn haben wir auch im altgriechischen ἀλεκτρυὼν ἄγριος bei Hesychius, im neugriechischen ἀγριοκόκορας und -ος, im schwäbischen Eigennamen Hobbhahn oder Hopphan (in Weilderstadt). Wiedhopf ist soviel als Baum- oder Holzhüpfer.

Orten liegt, welche das Herausschaffen von Auswurfstoffen nicht gestatten. Der Volksglaube hat aber nach seiner Gewohnheit die Sache übertrieben, und so ist das Tier schließlich zu einem dämonischen Charakter gekommen. Es sollte im Besitz einer eigentümlichen Pflanze ἀδίαντον sein, mit deren Hilfe man sich zu verborgenen Schätzen Eingang verschaffen könne[30].

Dieser Aberglaube, dessen Grundzüge man bereits ganz klar bei Älian*) und noch viel früher andeutungsweise bei Aristophanes entdeckt, hat im Morgenland, wo er besonders großen Anklang fand, die berühmte Geschichte von den vier Dieben, die sog. Samirlegende erzeugt, eine amüsante Novelle, in welcher uns der Wiedhopf und die Zauberpflanze, der Spruch »Sesam öffne dich«, der Erzmagier Salomo[31] und die Königin von Saba begegnen. Die Araber haben dem Vogel um seiner tiefen Geheimwissenschaft willen den Titel eines Effendi d. i. Doktors erteilt. Weniger ehrten ihn die Leute in Europa. Im deutschen Mittelalter glaubte man, daß die Hexen aus Wiedhopfköpfen, Wolfskot, Fledermausblut und Eulenherzen höllische und zauberische Ragouts bereiten, daß der Kuckuck und sein Küster d. h. der Teufel und der Wiedhopf auf dem Blocksberg herumtanzen u. dgl.

Wegen seiner sonderbaren Gesten (namentlich beim Essen) ist er im Altdeutschen auch ein Bild des Rausches (Wackernagel, ἔπεα πτερόεντα 39), und schon die alten Griechen nannten ihn Lacher oder Possenmacher, γέλασος (Hesych. p. 1007 S.).

Seltsam ist die bei manchen sich findende Behauptung der Metamorphose des Habichts ἱέραξ (geopon.), *accipiter* (Hygin. 45) in einen Wiedhopf, welche nach Pseudaristoteles h. a. IX 49 von Aeschylos erfunden sein soll. Jedenfalls steht sie im Zusammenhang mit der Legende von Tereus und Philomele. Die sagenhafte Mißhandlung der hernach in Nachtigall und Schwalbe verwandelten Prinzessinnen hatte dem Tereus-Wiedhopf gegenüber wenig Sinn, dafür paßt besser ein Tereus-Habicht, der sich wegen der gleich grauen Farbe der jungen Habichte und Wiedhopfe nicht allzuschwer aufstellen ließ (vgl. G. Schmid, luscinia 18. 19): »Der Habicht verwandelt sich in einen Wiedhopf« lehrten die griechischen, über die Natur der Zugvögel**) im allgemeinen schlecht orientierten Schriftsteller (geop. XV 1). Also war auch der Wiedhopf der erklärte Verfolger von Nachtigallen und Schwalben (Konon bei Phot. p. 136); auch an den Bienen sollte er sich vergreifen (Philes): dies war Verwechslung

*) n. a. III 26. Hier dient dem Wiedhopf das Zauberkraut, um zu den eingeschlossenen Jungen zu gelangen.

**) Der Wiedhopf ist in Griechenland ein im April häufiger Zugvogel.

mit dem etwas ähnlich aussehenden Bienenfresser, *merops*. Ganz richtig gibt Aristophanes (Vög. 82) Insektenlarven, σέρφη als seine Speise an, außerdem die Beeren der Myrte.

Fabulos ist die Angabe Älians (n. a. X 16) und Horapollos (I 55) von der rührenden Pflege, welche die altgewordenen Wiedhöpfe von ihren Jungen erfahren dürfen, daß sie unter die Flügel der Jungen genommen und gewärmt werden, daß ihnen die Jungen während der Mauser durch Ausziehen der alten Federn helfen und auf die kranken Augen heilende Kräuter legen. Die prosaische Wahrheit steht weitab von solchem Gerede. Zwischen Männchen und Weibchen und ihren Nachkommen ist keinerlei besondere Zärtlichkeit zu bemerken, vielmehr lösen sich die Familien mit Eintritt der Wanderzeit von selbst auf. Trotzdem sind jene Fabeln sogar auf die ägyptische Hieroglyphensprache (Horapollo) und auf den Physiologus von Einfluß gewesen: so daß im letztern der Wiedhopf als Exempel angeführt wird, wie man das vierte Gebot befolgen soll.

Auch eine gewisse prophetische Gabe sollte der Wiedhopf besitzen, indem sein häufiges Schreien vor der für die Reben kritischen Zeit ein gutes Weinjahr bedeutete (Horapoll. II 92). Das gleiche sagte man sonst vom Kuckuck.

Fig. 22. Ceryle rudis[31b], geh. zu S. 59. Aus Benihassan.

Die bildende Kunst hat den Wiedhopf außerhalb Ägyptens kaum dargestellt. In der Pariser Gemmensammlung ist eine vertieft geschnittene Granate (nr. 1806), die sich auf den Philomelemythus bezieht, mit Wiedhopf (der seiner tatsächlichen Gewohnheit gemäß auf einem Baum sitzt), Schwalbe, Nachtigall und Distelfink.

Der gemeine Kuckuck, Cuculus canorus.

Der Kuckuck hat mehrfache kulturgeschichtliche Berührung mit dem Wiedhopf. Dazu hat die große Ähnlichkeit der Lockrufe beider Vögel gewiß das meiste beigetragen. Beide haben ja auch eben von dem auffallenden u-u ihren Namen bekommen: lat. *cucūlus*, bei den Spaniern *tucus*[32] (Isidor.), griech. κόκκυξ und davon das Zeitwort κοκκύζειν wie im Lateinischen *cuculare*. Nebenbei bemerkt ist der Kuckucksname einer der schlagendsten Beweise dafür, daß ursprünglich υ (y) im Griechischen wie u gesprochen wurde und daß o bei Reduplikationen Abschwächung von u sein kann. Unter den vielen Vogelstimmen, die jubilierend den Frühling ankünden, ist der Kuckucksruf von Ende April bis Juni einer der auffallendsten. Er begleitet die Vermählungsfeier von Himmel und Erde, von Zeus und Hera. Daher die eigentümliche Legende in Argolis, dem Haupt-

kultlande der Zeusgattin. Wie Deutschland seinen Gauchsberg besitzt (Grimm, d. Myth.), so war zwischen Hermione und Helike der Berg Kokkygion oder Kokkyx. Dort zeigte man ein uraltes Heiligtum der Hera Teleia d. i. der zum Ziel gelangten Ehegöttin. Hier sollte es dem feurig verliebten Zeus gelungen sein, in den Besitz der Hera zu gelangen und die Ehe zu vollziehen. Als Hera einmal dort lustwandelte, ließ Zeus ein schreckliches Gewitter losbrechen und nahm die Gestalt eines Kuckucks an. Ganz durchnäßt und halberfroren flüchtete das Vögelchen zu der Jungfrau, die es mitleidig in ihren Schoß aufnahm. Kaum aber war dies geschehen, so warf der Himmelsgott die Maske ab und versprach zugleich Hera zu seiner ehelichen Gattin machen zu wollen. Diese alte Sage von der Vermählung der Hera mit Zeus, der Erde mit dem Himmel*) in den fruchtbaren, segensreichen Gewitterstürmen des Lenzes, wenn der Kuckuck ruft, war auch künstlerisch angedeutet in dem Kuckuck, der in ägyptisierender Weise auf dem Zepter saß, welches das argivische goldelfenbeinerne Herabild in der Rechten hielt. In dieser auf Aristoteles zurückgehenden Tradition haben wir den Kuckuck als Symbol des Frühlings, als dessen Verkündiger er so oft gepriesen wird; noch Dionysius de avibus I 13 nennt ihn »den ersten unter allen übrigen Vögeln, der uns den Lenz anmeldet«. Hochgepriesen wird der Kuckuck, *cuculus* in dem späten, grundlos dem Baeda zugeschriebenen Gedicht der Anthologie nr. 687 R. »Streit des Frühlings und des Winters«, wo alle Hirten des Gebirgs, darunter Daphnis und Palaemon, zusammenströmen, um das Lob des Kuckucks, des Frühlingsbringers zu singen.

Plinius erzählt, das Stückchen Erde, auf dem man mit dem rechten Fuß im Augenblick stehe, wo man zum erstenmal im Jahr wieder Kuckuck schreien höre, bewirke, daß überall da, wo man davon ausstreue, keine Flöhe entstehen können (XXX 85).

Am interessantesten war den Alten die wunderliche Gewohnheit des Kuckucks, seine Eier von andern Vögeln ausbrüten zu lassen: Aristoteles h. a. VI 7 p. 223 Dittm. spricht von kleinen Vögeln, ὀρνίθια, besonders den Gelben [so die besten Hss. des Aristoteles: φλάβων, und Antigonus Carystius, flavarum die lateinische Übersetzung aus dem XIII. Jahrhundert], deren Eier er ausfresse,

*) Ich schließe mich in betreff des ἱερὸς γάμος an Welcker an, dessen großartige Intuition schwerlich daneben gegriffen hat, als er in diesem Mythus Hera im Sinn der Erde auffaßte. Seine Etymologie ἥρα = ἔρα ist freilich wie die meisten seiner Etymologien durchaus abzulehnen. Die Frühlingshochzeit von Zeus und Hera ist nur eine Dublette des Mythus von Zeus und Semele, welch letzterer niemand den Charakter einer Erdgöttin bestreitet.

und vom Weißkehlchen(?), ὑπολαΐς. Der Verfasser des IX. Buchs fügt c. 29 noch (abgesehen von den unsicher überlieferten, hier vielleicht einfach interpolierten φάβες[33]), die Lerche, κόρυδος und den Grünling, χλωρίς hinzu. Ganz verkehrt spricht Pseudaristoteles mirab. ausc. 3 noch von Holz- und Turteltauben (φάτται und τρυγόνες). Dies ist nichts als ein Weiterspinnen der schlechteren Tradition beim echten Aristoteles, die statt φλάβων φάβων bietet, von φάψ, das man für identisch hält mit φάττα Ringeltaube (Aubert). Da der Kuckuck Insektenfresser ist, wäre die Erwähnung von Tauben ganz unpassend, aber auch die verschiedene Größe spricht dagegen: die Ringeltaube ist nämlich die größte Taubenart. Daß ausnahmsweise schon Kuckuckseier in einem Taubennest gefunden wurden (Brehm), beweist gegen die Regel nichts. Heute weiß jedermann, daß die Beobachtung im ganzen richtig ist, und zwar sind es in Griechenland hauptsächlich die *Sylvia orphea* und gewisse Arten von *Saxicola*, deren Nest der Kuckuck mit seiner Brut beglückt (Krüper 184). Die sonderbare Gewohnheit des Kuckucks hängt in erster Linie damit zusammen, daß, wie moderne Forscher behaupten, zur Zeit wenn der Kuckuck wieder fortzieht, Mitte Juli, seine Jungen noch nicht flügge sind. Es ist übrigens wohl zu beachten, daß auch in ganz andern Weltgegenden die dort heimische Kuckucksspezies gleichartig handelt. Die alten Inder hießen ihren *Kokila* (*Endynamis orientalis Sykes*) anyavāpa »Anderen säend« d. i. Eier legend (Zimmer, altind. Leben 92).

Im Altertum verfiel man auf verschiedene z. T. höchst sonderbare Erklärungen. So schreibt der Ergänzer der aristotelischen Tiergeschichte (IX c. 29): »Man muß sagen, daß der Kuckuck ganz vernünftig zu Werk geht beim Aufziehen seiner Brut. Denn da er sich seiner Feigheit bewußt ist (vgl. Aristot. generat. III 8) und weil er seinen Jungen keinen Beistand leisten könnte, deswegen schiebt er seine Jungen andern Vögeln unter, damit sie erhalten bleiben. Denn daß dieser Vogel außerordentlich feig ist, sieht man daraus, daß er sich von den kleinen Vögeln rupfen läßt und vor ihnen flieht.« Allerdings verfolgen ihn tatsächlich zur Brutzeit die kleinen Singvögel oft mit lautem Geschrei. Nach Älian n. a. III 30 und Manuel Philes c. 23 hat er zu kaltes Blut, als daß er überhaupt brüten könnte.

Außer der Feigheit machen die Alten dem Kuckuck auch noch Dummheit und Faulheit zum Vorwurf. Er stirbt manchmal lieber Hungers, nur um nicht fliegen zu müssen, behaupten die pseudacronischen Scholien zu Horaz (serm. I 7, 31). Faule Weingärtner neckte man in Latium mit dem Zuruf kukuk (Plin. XVIII 249). Für dumm und ungebildet gilt er bei Aristophanes Ach. 605

(598), weil er bloß immer die gleichen zwei Töne von sich gibt (schol.: ἄμουσόν τι φθεγγίζεται) (vgl. Plato comic. fr. 64). So kommt er zur Rolle unseres Gimpels: sehr im Gegensatz zur ältesten Literatur Indiens, wo der Kokila alles weiß, was geschehen ist und geschehen wird (Rigveda I 42. 43). Mit der vedischen Auffassung harmoniert einigermaßen der deutsche und skandinavische Aberglaube, der ihm vor allen übrigen Vögeln ein Wissen der Zukunft zutraut. Hört man den Vogel von Norden, so wird man das Jahr Trauer haben, von Ost und West bedeutet sein Ruf Glück, von Süden Fruchtbarkeit (Wackernagel, ἔπ. πτερ. 28). Der Glaube, daß er, wenn man ihn zuerst hört, die Zahl der noch zu erlebenden Jahre anzeige, ist allgemein verbreitet; gleichartige Kinderverse berichtet man aus der Schweiz, Niedersachsen und sonst (Schindler, Aberglaube des Mittelalters 265). Schreit der Kuckuck nach Johannis, so bedeutet es Teuerung. In Schweden fragen die Mädchen den Kuckuck, wie lange sie noch ledig bleiben werden. Schreit er über zehnmal, so glauben sie ihm nicht, denn dann sitzt er auf einem verhexten Zweige. Ein schlechtes Auspicium war es den Langobarden, als einst ein Kuckuck sich ihrem neugewählten König auf die Lanze setzte (Simrock, Mythol.[2] 515 f.). Überhaupt wird sein Ruf als Wehklage gedeutet bei den Serben und andern Slawen (Wackernagel ἔπ. πτερ. 42). Ihnen ist der Kuckuck eine Jungfrau, über die ihr langes Jammern um den Tod des Bruders zuletzt diese Verwandlung gebracht hat: aber die Klage hörte damit nicht auf. Auch den Japaner bringt der Ruf des Vogels auf traurige Gedanken (Eine kleine Hütte 29): »im Sommer mahnt das wiederholte Rufen des Kuckucks an den dunkeln Weg durch Schide's Tal« — durch dieses muß die Seele nach dem Tode wandern.

Mit dem Satan zusammengeworfen erscheint der Kuckuck in den euphemistischen deutschen Flüchen: geh' zum Kuckuck! hol' dich der Kuckuck! wofür auch eingesetzt wird der Geier. Beide Teufelsvögel sind vereinigt, wenn der Neugrieche den Geier *kukku alogon* Kuckuckspferd benennt. Teufel und Wiedhopf zusammen stecken in der Phrase vom Kuckuck und seinem Küster, die auf dem Blocksberg tanzen. Die Idee vom Teufelskuckuck kann damit zusammenhängen, weil der polnische Gott Zywie sich in einen Kuckuck verwandelt haben sollte (Grimm, Mythol. 643); die christlichen Missionäre liebten es bekanntlich, aus den heidnischen Göttern Teufel zu machen.

Eine vielgeglaubte antike Sage wollte wissen, daß der Kuckuck aus einem Sperber entstehe, weil der letztere verschwinde, wenn der Kuckuck erscheint (Aristot. h. a. VI 7). Aristoteles findet, daß

der Kuckuck zwar an Größe, Flug und Farbe dem kleinsten Habicht d. i. dem Finkenhabicht oder Sperber, σπιζίας gleiche, aber er habe keine krummen Krallen und sein Kopf sei mehr einem Taubenkopf ähnlich. Auch habe man schon gesehen, daß ein Kuckuck von Sperbern gefressen wurde, was zwischen gleichartigen Vögeln niemals vorkomme. Der Ornithologe Graf von der Mühle bestätigt, daß der Kuckuck mit einem Raubvogel sehr leicht zu verwechseln sei (Ornithol. Griechenlands S. 29), ebenso sagt Lenz, daß der Kuckuck sitzend und fliegend einem Sperber auffallend ähnlich sehe und deswegen auch jetzt noch der Glaube sich vielfach finde, daß er sich zu bestimmter Zeit in einen Sperber verwandle. Jeder halbwegs kritisch veranlagte Mensch im Altertum hat solche Fabeln selbstverständlich in ihrer Nichtigkeit erkannt, und man tut Plinius unrecht, wenn man wie z. B. Othmar Lenz (S. 319) als seine Worte zitiert: der Kuckuck entsteht aus einem Raubvogel; Plinius sagt vielmehr n. h. X 25: »es sieht aus, als ob er daraus entstünde«, videtur. Ebenso ist an der Originalstelle Aristot. h. a. VI 7, 41 A. W. die Sache durchaus nicht einfach kritiklos behandelt, sondern es heißt: »Vom Kuckuck sagt man, daß er durch Verwandlung aus einem Habicht (ἱέραξ) entstehe, weil derjenige Habicht, welchem er ähnlich ist, um diese Zeit verschwindet. Jedoch auch die übrigen Habichte sind dann nicht mehr sichtbar, wenn der Kuckuck seine Stimme häufiger erschallen läßt, außer einige wenige Tage. Der Kuckuck erscheint aber nur kurze Zeit im Sommer, im Winter ist er nicht sichtbar. Ferner hat der Habicht krumme Klauen, der Kuckuck aber nicht.«

Noch ist zu erwähnen der heute noch nicht ganz ausgerottete Volksglaube, als ob sein Magen von Hause aus behaart wäre. Die sonderbare Tapezierung des Kuckuckmagens rührt vielmehr her von den Haaren der Bärenraupe, *Euprepia caja*, und ähnlicher Raupen, die der Kuckuck mit Vorliebe frißt. Daß die fellartige Magenwand schon bei den alten Römern bemerkt wurde, ist nicht verwunderlich, denn Gourmands wie sie waren wußten sie auch gleich den heutigen Griechen und Italienern das Fleisch des Kuckucks zu schätzen; das der eben flügge gewordenen Kuckucke rühmt Plinius (X 27) sogar als die größte Delikatesse unter sämtlichen Vögeln.

Blauracke oder Mandelkrähe, Coracias garrula.

An der Südspitze von Lakonien gibt es ganze Brutkolonien dieses wunderschönen Vogels, der im Herbst vom Feigengenusse fett wird und dann als geschätzte Speise gilt (Graf v. d. Mühle). Im heutigen Attika heißt er καλιακοῦδα. Die Alten sagen, der *Korakias* sei

so groß wie eine Dohle und habe einen scharlachroten Schnabel. Da er ein prachtvoll buntes, der Hauptsache nach blaues Federkleid besitzt und doch als eine Art Dohle, κολοιός (Pseudarist. h. a. IX c. 24) angesehen wurde, auch mit den Dohlen im besten Einvernehmen lebt, so daß er sogar unter demselben Dach mit ihnen brütet (Graf v. d. Mühle S. 33), so hat er ohne Zweifel den Anlaß gegeben zu der weltbekannten äsopischen Fabel von jener eitlen Dohle, die sich mit schönen fremden Federn schmückt und dafür von den andern Vögeln, die sie im Wettkampf der Schönheit übertreffen wollte, so übel zerzupft wird (fab. Aes. 200 H.). Diese Fabel, in der Zeus und Hermes auftreten, scheint spezifisch griechische Erfindung zu sein. Englische Reisende in Kleinasien rühmen das lustige Gebaren des Vogels, seine Purzelbäume und Luftsprünge, und unser trefflicher Brehm nennt den auch in Deutschland lebenden Vogel »die Zierde unsrer Wälder und Fluren« und beklagt es tief, daß er infolge systematischen Fällens der alten Eichen von Jahr zu Jahr seltener werde. Leider sind wir ja, dank einer rücksichtslos fiskalischen Forstverwaltung, auf dem besten Wege, des vielbesungenen deutschen Waldes samt all seiner Poesie und Pracht auf Generationen hinaus, vielleicht auch für immer verlustig zu gehen. Der Etymologie nach bedeutet das griechische Wort κορακίας und κορακῖνος eine Abart des Raben, im deutschen Mandelkrähe wird unter Mandel (Männlein) ein Getreidehaufen verstanden, auf dem sie im Herbste gerne sitzt, um nach Heuschrecken auszuspähen. Bei den römischen Schriftstellern findet sich keine Erwähnung des in allen Teilen Italiens, Siziliens und Sardiniens im Sommer vorkommenden Vogels. Auch in dem langen Verzeichnis von *volucres* bei Polemius Silvius p. 267 M. ist keine Spur zu entdecken. Heutzutage führt er im Italienischen alle möglichen Namen: Elster oder Häher mit allerlei Zusätzen wie blau, himmelblau, azurblau, grün usw. (Giglioli, Avifauna Ital. 214f.)

Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus.

Αἰγοθήλας d. h. Ziegenmelker, lat. *caprimulgus* (Plin.), mittelgriech. γιδοβύστρα (= Ziegenmelker), auch νυκτερίδα d. h. Fledermaus, weil er mit dieser in biologischer Hinsicht viele Ähnlichkeit besitzt. Die früheste Notiz findet sich bei Pseudaristoteles h. a. IX 30: er lebe in den Bergen, sei wenig größer als eine Amsel, kleiner als ein Kuckuck, sehe bei Tage schlecht, bei Nacht aber gut und lege zwei bis höchstens drei Eier. Er fliege auf die Ziegen zu und sauge an ihrem Euter, dieses verliere seine milchgebende Kraft und die Ziegen selbst erblinden. Der letzte Zusatz ist vielleicht erst durch Mißverständnis

in den Text gekommen: denn bei Älian n. a. III 39 und Antigonos von Karystos 58 (63) findet er sich nicht, vielmehr geht aus ihrem Wortlaut hervor, daß in der Originalstelle τυφλοῦν, blenden, im Sinn von kraftlos machen gesetzt war und sich auf das Euter, nicht auf die Ziege selbst bezog. Von handgreiflichem Unsinn bleibt somit nur die Angabe übrig, daß der Vogel die Ziegen melke, was man rein aus der Etymologie erschlossen hat. Aus einer Dublette des αἰγίθαλος, *aigithalos* Schwanzmeise ist durch Volksetymologie ein Ziegensauger, *aigithēlas* gemacht worden. Plinius, der offenbar niemals einen Ziegenmelker zu Gesicht bekommen hat, übernahm die falsche Notiz in sein enzyklopädisches Werk, ebenso Konrad von Megenberg in seine erste deutsche Naturgeschichte.

Bienenfresser, Merops apiaster.

Zu den Vögeln der Spechtgruppe zählen manche Ornithologen auch den schönen und interessanten Bienenfresser (Bienenspecht), während andre ihn lieber bei den Singvögeln unterbringen. Schon Pseudaristoteles h. a. IX c. 13 beschreibt ausführlich sein reizendes Äußere und zählt als Farben auf: unten Blaßgelb, oben Blau, an den Flügelspitzen Rot. »Er niste an weichen [nichtfelsigen] Abhängen und lege in die bis vier Ellen tiefen Löcher gegen den Herbst [sollte heißen Mitte April] 6—7 Eier. Sobald die Jungen flügge werden, überlassen sie den Eltern pietätvoll das Nest und füttern dieselben.« Daher werden sie von vielen Autoren gelobt als die gerechtesten und frömmsten unter allen Vögeln. Letzteres ist natürlich pure Phantasie. Ihre Stimme heißt lateinisch zinzinulare und zinzilulare.

Ganz unklar ist die Etymologie des auch in das klassische Latein übernommenen *merops*. Und da wir beim echten Aristoteles h. a. VI 1, p. 559 als böotische Namensform εἶροψ, *eirops* finden, bei Hesych ἀέροπες, bei Suidas ἠέροψ oder ἀέροπος, beim Scholiasten zu Aristophanes (Vög. 1354) ἀερόπους, so ist der erste Buchstabe von *merops* vielleicht erst in christlicher Zeit aus einem Schreibfehler entstanden. Der Plural μέροπες kommt in der Bedeutung Menschen vor, so daß wir einen wahren Rattenkönig von Unbegreiflichkeiten vor uns haben. Möglich, daß H und M verwechselt wurden und im ersten Teil des Vogelnamens das Wort ἀήρ, Luft steckt: faktisch sind sie sehr geschickte und emsige Flieger und lieben es alle Arten stechender Insekten wie Wespen, Bienen, Hummel, Hornisse im Fluge zu erschnappen. Daher nannte das römische Volk den sehr häufigen und wohlschmeckenden Vogel »Bienenvogel«[34], *apiaster* (Servius zu Verg. georg. IV 14), ebenso die Neugriechen und die

Deutschen und Engländer Bienenfresser, μελισσοφάγος, Bienenwolf (Beowulf). Seine Geduld und Geschicklichkeit im Wegfangen der Bienen (Plut. mor. 976d) war nur zu bekannt und so wurden sie selber von den Zeidelmeistern systematisch weggefangen und der Eier und Jungen beraubt, auch mit allerlei Vogelscheuchen, bunten Lappen, Klappern usw. von den Immenstöcken fortgescheucht.

Nach Rollands berühmtem Buche »Faune populaire de la France« II 45 heißt der *Merops apiaster* — offenbar nach seiner gelben Kehle — in heutigen romanischen Sprachen *serena* und *sereno*, französisch *serin*, was aus lateinischem *citrinus*, zitronengelb (vgl. neugriechisch κιτρυνοπούλι, Pirol) hervorgegangen ist. Aus dem lateinischen wurde zunächst *siren*, wie wir bei Polemius Silvius p. 267 lesen. Die Glosse (des 14. Jahrh.) Serena] avis viridis coloris, apes edens führt Ducange an. Tatsächlich ist der Bienenfresser an Stirn und Bauch grün, an der Kehle gelb und am Rücken hellbraun. Auch das volkstümlich-lateinische *galbeolus*, Gelbvogel (Sueton. Reiff. p. 257 ff.) soll *merops* bedeuten: warum nicht eher den Pirol (s. S. 120)?

Daß Bienenfresser und Wiedhopf verwechselt wurden, ist bei letzterm erwähnt worden, und daß auch der Grünspecht spätlateinisch *merops* hieß, haben wir im Kapitel vom Specht gehört.

Singvögel, Passeres.

Jedes Jahr, wenn der Frühling in Kleinasien, Griechenland und Italien seinen Einzug hielt, erschollen Wald und Busch von einer Unzahl musizierender Vögelchen, deren lustiges Zwitschern man in Hellas kurzweg lärmen κελαδεῖν (auch neugriechisch) nannte, während das eigentliche Schlagen und Singen, Flöten und Trillern in Forst und Röhricht gern als eine Art klagen aufgefaßt wurde, insofern ja nicht mit Unrecht, als die Melodien gerade der Hauptsänger, nicht bloß der Nachtigall, entschieden melancholische Färbung haben, nicht anders als die meisten Volkslieder der Menschen. »Im Walde klagt der Vögel Chor«, queruntur in silvis aves sagt Horaz in der berühmten Epode Beatus ille qui procul negotiis und erblickt im Anhören dieser melancholischen Weisen einen Vorzug des Landlebens. Überhaupt wird an einer Menge Stellen der antiken Literatur des traurigen Gesangs der Vögel nicht ohne Sympathie gedacht, und die Metamorphosendichtung führt die Entstehung der meisten Vogelarten auf betrübte Anlässe des menschlichen Lebens zurück.

Es gehörte zum Ideal eines römischen und hellenischen Landguts — ein Beispiel ist jene herrliche Villa des Herodes Atticus bei Athen —, daß es vom vielstimmigen Konzert der Nachtigallen, Drosseln, Grasmücken und Finken widerhallte, wenn man auch andrerseits auf der Tafel die noch heute so beliebten Kleinvögel »*uccelli*« — schon bei Anthimus *aucellae* genannt — keineswegs verschmähte und sie deshalb mit Schlagfallen, Leimruten, Lockvögeln, vor allem aber mit Stellnetzen fing und meistens mitleidslos tötete. Myriadenweise blieben sie in den überall ausgespannten Garnen hängen, namentlich zur Herbstzeit, wo die Haupternte der vogelstellenden Bauern stattfand. Nur ausnahmsweise wurde auch der eine oder andre der niedlichen Gefangenen pardonniert und wanderte in den Käfig, der am Plafond, inter laquearia (Rutil. I 111) hing oder auf dem Boden im Damenzimmer stand, was wir auf Vasenbildern zu schauen Gelegenheit haben. Heute, wo wir die Hauskatze besitzen, wäre das nicht zu raten. Bei den Alten jedoch war es offenbar keine Seltenheit, daß man sie frei auf dem Finger sitzen lassen konnte.

Fig. 23. Griechische Lekythos nach Stackelberg, Gräber der Hellenen I Taf. 46*).

Viele lernten Kunststücke, manche sogar Nachahmung der menschlichen Sprache, so nach Plinius Stare, Raben, Nachtigallen, Blaudrosseln. Zu den letzgenannten zählt der berühmte sogenannte Sperling der Lesbia, auf den der verliebte Catull zwei Gedichte gemacht hat, jener Passere solitario (s. Fig. 25),

»Den im Busen sie hielt, und dem sie tändelnd
Dem anflatternden ihre Fingerspitze
Gab, zu schärferen Bissen ihn zu reizen.«

Schon die frühesten und zugleich größten Vertreter der antiken Lyrik schwärmen für den Vogelgesang. »Ich kenne die Melodien sämtlicher Vögel« sagt Alkman (61) von sich, und Alkaios (2) läßt das Leierspiel des Sommergottes Apollo von Nachtigallen, Schwalben

*) Vgl. auch das apulische Vasenbild in unserm I. Bande S. 77.

und Zikaden begleitet werden, die von ihm begeistert göttliche Weisen und göttliche Dinge singen. Sappho sieht in ihrer Begeisterung den Wagen Aphroditens bespannt mit Sperlingen durch die Lüfte fliegen. Horaz hat daraus purpurne Schwäne gemacht, mit denen die Liebesgöttin über die Meereswogen gleitet. Auf manchen Vasenbildern ergötzen sich Knaben und Damen am Spiel mit Singvögeln bei ausgesprochen erotischen Szenen: sie haschen die Tierchen oder genießen ihren Gesang, während sie sich der Umarmung hingeben, wie im Decamerone des Boccaccio. Auch das Pervigilium Veneris läßt sich vergleichen, wo sie die ganze Nacht hindurch singen am Frühlingsfest der Liebesgöttin, der Venus Genetrix (V. 84). Auf etrurischen Wandbildern begleiten sie in den Bäumen sich wiegend die lustigen Tänzer mit ihren Gesängen (abgeb. Tierwelt I 169 fig. 58). Auch die gemalten Wände der pompejanischen Säle sind voll von kleinen Vögeln, die meistens ohne Rücksicht auf Naturwahrheit phantastisch bunte Kleider tragen, so daß sich an jener vielumstrittenen Horazstelle von den purpurnen Schwänen der Venus der Dichter auch einfach mit den Dekorationsmalern seiner Zeit entschuldigen konnte: genießen doch nach seinen eignen Worten beide, Maler und Dichter, die gleiche Freiheit, alles wagen zu dürfen.

Für das Auseinanderhalten der Spezies, ja selbst der Familien und Stämme der *aucellae* hatten Griechen und Römer verzweifelt wenig Sinn. Heute zählt man in Italien über hundert (Giglioli), in Griechenland nicht weniger als 140 Singvogelarten (nach Tristram, 135 nach Heldreich); die Alten unterscheiden nicht viel mehr als 30—40, und sicher identifizieren lassen sich noch wenigere, weil die Zitate zu spärlich sind und die Merkmale lückenhaft und oft falsch angegeben werden. Unbestimmbar im einzelnen, aber sicher als Singvögel, ὄρνιθες ᾠδικοί, *volucres canorae* (Ovid.) anzusprechen sind bei Aristoteles die Würmer- d. h. auch Raupen- und Larvenfresser ἐπιλαΐς, οἶστρος, πυρρούλας, der von Distelsamen lebende θραυπίς, ferner der ὑπολαΐς, in dessen Nest der Kuckuck seine Eier legt (vgl. Hammerstein 63). Klar bestimmen lassen sich beim echten Aristoteles von Singvögeln Drosseln und Nachtigall, Zunkönig, Star, Baumläufer, Meisen, Goldhähnchen, Bachstelze, Finken — einschließlich Sperling, Raben — einschließlich Krähe, Dohle, Elster und Häher. Von nicht oder kaum konstatierbaren Singvögeln, an denen es fraglos im Altertum so wenig gefehlt hat als gegenwärtig, erwähne ich für Italien den Girlitz, *Fringilla serinus* und die Ziepammer, *Emberiza cia*, für Griechenland das Schwarzblättchen, die Ammer, den Rohrsänger, den Würger[35].

Unter den Abbildungen sind eigentlich bloß die wenigen Mosaiken zu brauchen; die pompejanischen Wandmalereien, meist dekorativer Natur, bieten, wie schon gesagt, die willkürlichsten Farben. Nicht ein Exemplar des so gemeinen Stieglitzes tritt uns richtig koloriert entgegen, höchstens macht ein grüngelber Vogel den ziemlich überzeugenden Eindruck eines Zeisigs (mus. Neap. Wand LXXXI nr. 9848); doch kann man auch an Girlitz und Ziepammer denken. Oft und deutlich erblicken wir besonders auf Mosaiken den als Braten hochbeliebten Krammetsvogel[36].

Die Stimme der Passeres oder Singvögel wird im allgemeinen mit dem Terminus technicus minurrire und minurritio gegeben, was die Alten selbst von minor abgeleitet haben (Fest. p. 122 M.), während es natürlich lautnachahmend ist wie unser »zwitschern«; die Vokale i—u—i sind die Hauptsache. Bei Aristophanes (Vög. 235. 236) ruft der Vogelkönig unter andern auch alle die zusammen, die in den Furchen scharenweise so fein die Scholle umzwitschern: ἀμφιτιττυβίζουσι, also i—i—ü—i machen. Und damit stimmt völlig, was uns Ornithologen und Reisende über die Stimmen der griechischen Singvögel berichten: immer spielt der I-Laut die Hauptrolle.

Betrachten wir jetzt einige hervorragende Arten!

Über Nachtigall und Schwalbe ist bereits ausführlich gesprochen in den »Thieren des classischen Alterthums« Innsbruck 1887 S. 304 ff. Man wird daher wohl entschuldigen, wenn ich mit Rücksicht auf den hier im Verhältnis zur Fülle des Stoffs knapp zugemessenen Raum in der Schilderung dieser Vögel mich etwas beschränke, wie dies oben beim Adler der Fall war und im Kapitel von der Gans wiederkehren wird.

Drosselvögel, Rhacnemididae.

Zu ihnen gehört in erster Linie die Nachtigall.

Die Nachtigall, Luscinia vera.

Die Nachtigall der Alten ist unsre gewöhnliche Nachtigall, *Luscinia vera* oder *lusciola*, nicht etwa die osteuropäische, besonders ungarische Sprossernachtigall, *Luscinia philomela*. Erstere ist es, welche noch heutigentags Griechenland und Italien bewohnt und bei den modernen Hellenen ihren alten Namen bewahrt hat als ἀηδόνι, Sängerin, Singvogel kat' exochen. Schon bei Homer ist

unter ἀηδών die Nachtigall zu verstehen; er gibt ihr das Beiwort »im Grünen sitzend«, χλωρηΐς[37]. Die Römer nannten sie die verschnörkelt oder kunstreich singende, *luscinia*, für *luxi-cinia*.

Bei Aristoteles lesen wir, daß sie im Sommer 5—6 Eier lege, und daß sie ihre Jungen im Singen unterrichte. Der Verfasser des neunten Buchs der Tiergeschichte fügt noch verschiedenes mehr oder weniger Interessante hinzu, nach seiner Gewohnheit mit Fehlerhaftem untermischt. Seine Behauptung, daß die Nachtigall, wenn die Wälder sich belauben, genau 15 Tage lang Tag und Nacht hindurch unaufhörlich singe, von da an aber nicht mehr unaufhörlich, ist nicht so ganz buchstäblich zu nehmen, und wenn er angibt, es fehle ihr die Spitze der Zunge, so wäre es richtiger, zu sagen, daß ihre Zunge am Vorderende in Fasern geteilt ist (O. Lenz). Wahr ist, was uns Älian überliefert, daß die im erwachsenen Zustand gefangenen rasch zugrunde gehen (n. a. III 40), weshalb man nur die jungen zu behalten pflege, die älteren aber wieder freilasse (n. a. III 40); und daß sie mit besonderem Vergnügen zu singen scheinen, wenn sie bemerken, daß man ihnen zuhört (n. a. V 38).

In des Aristophanes Vögeln, wo die Nachtigall als Gattin des Königs Wiedhopf auftritt, wurde der Nachtigallenschlag auf der Flöte nachgeahmt[38]; mit Worten gemalt erscheint er in V. 228 M.: iō iō itō itō itō; V. 237 tiō achtmal wiederholt; V. 243 trioto trioto totobrix; V. 260 torotorotorotorotorotix; V. 262: torotorotorotorolililix.

Die Hauptstelle über den Nachtigallensang findet sich bei Plinius, der sich u. a. darüber aufhält, daß die Nachtigallen so teuer wie Sklaven geworden seien, ja teurer als ehemals die Waffenträger waren. Eine weiße soll mit fast 900 Mark bezahlt worden sein. An einem andern Platze spricht er von Nachtigallen im Besitz der kaiserlichen Prinzen, welche zugleich mit einem Star Griechisch und Lateinisch lernen, täglich gründlicher studieren und immer etwas Neues und mehr Zusammenhängendes sprechen. Man lehrt sie in einem ganz abgeschiedenen Raume, so daß sie nur die Stimme dessen hören, der ihnen die Worte vorsagt und dabei mit Leckerbissen schmeichelt. Plinius persönlich und eigentlich das gesamte Altertum schwärmte für den schmelzenden und wunderbar abwechselnden Gesang des einzigen Vogels, und wenn es vorkam, daß ein verrückter Protz möglichst teure Sänger zusammenkaufte, um sie braten zu lassen und zu verspeisen: die Söhne des Arrius und ein Sohn des Schauspielers Aesopus in Rom werden erwähnt — so verfielen sie geradeso der allgemeinen Verachtung wie andre gleichartige Narren. Was die uralte Sage von Tereus, Philomele und Itys betrifft, so hat man die beachtenswerte Vermutung aufgestellt, daß die Schlachtung des Kindes auf phöni-

kischen Molochsdienst hinweise, ebenso das Jammern im Frühling auf die syrisch-kleinasiatische Adonisklage, kurz daß die ganze Legende von vorderasiatischem unhellenischem Einfluß zeuge.

Amsel, Turdus merula.

Interessanter als die Nachtigall war für den Durchschnittsmenschen im Altertum die schon zu Homers Zeit (Od. XXII 468) in Schlingen gefangene Drossel, deren Fleisch man weit höher einschätzte als ihren melodiösen Gesang. Die Ausdrücke *Turdus* und κίχλη begreifen sämtliche europäische Drosselarten, nur daß die Amsel oder Schwarzdrossel, *Turdus merula*, griechisch als κόττυφος oder (attisch) κόψιχος, lateinisch *merula*, vulgär auch *merulus* unterschieden wird (z. B. bei Alkiphr. III 30, 1; Aristoph. Ach. 981).

Die Amsel wechselt je nach der Jahreszeit Farbe und Stimme (Ps. Arist. h. a. IX 254; Plin. n. h. X 80). Sehr schief aber ist wieder einmal die Angabe des Plinius a. a. O., ihr Schwarz verwandle sich mit der Jahreszeit oder dem Alter in Braun (rufescere)[39]: tatsächlich sind die Männchen schwarz, die Weibchen braun. Daß es auch Albinos gab, wird mehrfach erzählt. Vielleicht waren es Krammetsvögel; denn gerade bei *Turdus pilaris* und bei der Singdrossel, *T. musicus* hat man auch in unsern Tagen nicht selten Albinos beobachtet (Pausan. VIII 17, 3; Isid. orig. XII 7, 69).

Ihr Fleisch galt zwar, wenigstens in Rom, nicht für erstklassig: es erscheint bei Horaz auf der nicht gerade ausgezeichneten Tafel des Nasidienus (s. II 8, 90); Juvenal und Martial schweigen von ihm. Dennoch stellte man dem Vogel eifrig nach (Dionysios de av. III 13; anthol. Pal. IX 87. Hor. a. p. 458) und brachte ihn gerupft auf den Markt: dabei ließ man einen Büschel am Kopf stehen (Arist. Vög. 806) und zog ihm die eigenen Federn durch die Nasenlöcher (Arist. Vög. 1070). Die Jagd geschah mit Schlingen und Leimruten, höchst schwerlich aber mit Lockvögeln[40] und Gruben (schol. Arist. Vög. 1083), über die man Scherben legte, wie uns Dionysios III 13 von den Drosseln glauben machen will. Hauptjagdzeit war der Winter, wo man sie gern auf den Efeubüschen fing (Longus III 5). Als lebendes Spielzeug eines reichen Knaben erscheint sie in einem Briefe des jüngeren Plinius (epist. IV 2, 3): als der Junge starb, von dem die Rede ist, opferte der Vater dessen sämtliche Lieblingstiere an seinem Scheiterhaufen und darunter auch eine Amsel. Ihr Gesang im Lenz wird gerühmt von Theokrit; auch sonst war man entzückt von ihrem süßen melodiösen Singen (dulci modulamine Suet. Reiff. p. 311. Isidor), das namentlich beim Abschiednehmen des Tags so stim-

mungsvoll zu wirken pflegt, daß man es einem Glockenläuten vergleichen möchte, das den Abendfrieden einleitet. Weniger sentimental meint der mittelalterliche Versifex der Carmina Burana (² p. 117 Schm.), sie begleite mit ihrem flötenden Gesang das allmählich antiquierte Gejammer der Philomena (statt Philomele) um ihren Itys:

Philomena
Tereum reiterat,
Et iam fatum antiquatum
Querule retractat.
Sed dum fatis obicit
Itim perditum,
Merula choraulica
Carmina coaptat.

Die technischen onomatopoetischen Ausdrücke für den Amselgesang sind σίζειν (Poll.), πιππίζειν (Aristoph.), zwitschern, zinziare oder zinzitare, zinzilare (Suet. Reiff. 311), tinnitare (Iuvent. Philom. 13 Wernsd.), auch fringultire (Apul. flor.) und frindere oder frendere. Auf den Wänden Pompejis begegnet der Vogel nicht selten, z. B. mus. Neap. 8757. 8680. 9733 vor Erdbeeren. Zahn, Wandgemälde II 3. Helbig, campan. Wandgem. 1620; auch auf den Bildern von Primaporta (Woermann, Landsch. 332). Das deutsche *amsalâ* (ahd.), *amsla* (S. Hildegardis) wird wohl mit *merula* zusammenhängen, das griechische κόσσυφος ist verwandt mit kirchenslawischem *kosŭ* Amsel[42].

Drossel.

Der allgemeinste Name für die Drossel war κίχλη, lat. *turdus*, in griechischen Dialekten auch ἴχλα, ἰχάλη, ἴσκλα: mit dem sonderbaren Abfall des anlautenden k darf man vielleicht den häufigen Abfall von anlautendem p im Keltischen vergleichen[43]. Das lateinische *turdus* möchte man mit *sturnus* zusammenhalten und als gefleckt, betupft erklären. Nach dem Scholiasten zu Aristophanes Frieden 534 (530) wurde die Drossel zu den Sperlingen gerechnet, eine Notiz, die vielleicht der Naturgeschichte des Kallimachos entlehnt ist.

Von einzelnen Spezies[44] kommen in Betracht die Wacholderdrossel oder der Krammetsvogel, *Turdus pilaris*, hochbeliebt als Delikatesse*); die Singdrossel, *Turdus musicus*, heute τζίχλα (= alt κίχλη) genannt; die Misteldrossel, *Turdus viscivorus*, bei Isidor *turdela***), jetzt κιριαρίνα; die Rotdrossel, *Turdus iliacus*. Die

*) Auf *Turdus pilaris* geht Arist. h. a. VI 1, 6: Die Drosseln bauen ihr Nest wie die Schwalben aus Lehm an die Kronen der Bäume und zwar in zusammenhängenden Reihen, so daß sozusagen eine Kette von Nestern gebildet wird.

**) Turdela quasi maior turdus, cuius stercore viscus generari putatur, Isid. p. 468 M.

Singdrossel ist nach Heldreich sehr gemein im Winter, und von der Rotdrossel sagt Graf v. d. Mühle S. 62: »Sie ist im Winter in Griechenland die häufigste Drossel. Man findet sie in Weinbergen, gegen das Frühjahr in großen Scharen auf gewässerten Wiesen und abgeernteten Baumwollfeldern. Sie wird häufig gefangen und gibt ein schmackhaftes Gericht ab.«

Auf die Misteldrossel, die zugleich mit dem Krammetsvogel (Wacholderdrossel) zur Winterszeit scharenweise in den Wiesen einfällt (Graf v. d. Mühle 63), geht es hauptsächlich, wenn ein derbes Sprichwort sagte: der Vogel kackt sich selber sein Verderben, malum sibi avis cacat (Otto, röm. Sprichw. S. 52): denn mit den Mistelbeeren, welche die Drossel frißt und keimfähig wieder von sich gibt, wird gerade die Pflanze verbreitet, mit der die Vogelsteller ihre Leimruten bestreichen. An Mistel- und Wacholderdrosseln denkt man[45], wenn von solchen die Rede ist, welche Holzkäferlarven und Feigengallwespen vertilgen (Arist. Vög. 591), und wenn sie Myrtenzweige ins Nest legen sollten zum Schutz gegen Zauberei oder gegen Schaden (Älian n. a. I 35. geopon. XV 1, 19). Am häufigsten sind unter Drosseln (κίχλη, *turdus*) zu verstehen Krammetsvögel, Sing- und Rotdrosseln.

Wenn man auch nicht mehr im goldnen Zeitalter lebte, wo den glücklichen Untertanen des Saturnus die gebratenen Drosseln in den Mund flogen (Telekleides bei Athen.), so konnte man doch oft mit Leichtigkeit bei winterlichem Schneegestöber schockweise Amseln und Drosseln erbeuten: ein guter Kunstgriff dabei war, die wilden Birnbäume mit Vogelleim zu bestreichen (Alkiphr. III 30, 1. 2. 3). Nach Palladius (XIII 6) sorgte man im Dezember für Schlingen, um in niedrigem Gehölz und beerenreichem Strauchwerk die Drosseln zu fangen. Diese Jagd dauerte bis zum März. Myrten- und Efeubeeren übten große Anziehung aus, im Herbst die Oliven, sobald sie sich schwärzten. Ob man wirklich auch Regenwürmer als Lockspeise benutzt hat (vgl. Plaut. Bacch. 792), ist mir zweifelhaft.

Man hielt die Drossel für die leckerste Kost unter allen Vögeln (Mart. XIII 92) und stellte sie neben den Hochgenuß einer Schweinstasche (Hor. epist. I 15, 40). Ein richtiger Gourmand in Rom konnte unterscheiden, ob sie in Gefangenschaft oder in Freiheit gelebt hatten, ob man ihm ein Männchen oder Weibchen vorsetzte (schol. Pers. 6, 24). Da man sie tausendweise fing, war der köstliche Braten nicht einmal teuer. Zu Aristophanes' Zeiten kostete ein Gericht Drosseln ungefähr eine Mark (1 Drachme). Im Edikt des Diokletian (IV 27) a. 301 n. Chr. finden wir als höchsten Preis für 10 Stück 60 Denare festgesetzt. Bei den Trinkgelagen (propŏma), die dem eigentlichen

Diner seit Tiberius vorauszugehen pflegten, erwartete man selbstverständlich keine mageren frischgefangenen, wie sie Maecenas und Horaz auf ihrer brundisischen Reise einmal vorgesetzt bekamen (s. I 5, 72), sondern feiste, gemästete Tiere (Mart. xen. 50. Hor. epist. I 15, 41. anthol. Lat. R. I 176, 5), wie sie aus den Turdaria oder Ornithones hervorgingen und dem Vogelhalter bisweilen eine sehr bedeutende Rente abwarfen. Auf dem athenischen Markt der perikleischen Periode waren es besonders böotische Händler, bei denen man Drosseln bekam. Sie machten sicherlich gute Geschäfte: denn man liebte den köstlichen Festbraten (Arist. Ach. 972. 1020—1030). Unreelle Verkäufer suchten durch Aufblasen der toten Vögel das Publikum zu täuschen (Aristoph. Vög. 1080).

In den Geoponika (XIV 24) finden wir eine ausführliche Anweisung, wie die Drosseln zu füttern seien: mit getrockneten und in Wasser aufgeweichten und zerstoßenen Feigen in Mehl, mit Myrten-, Mastix-, Efeu-, Lor-, Oliven- und andern Beeren, mit Hirse; die Jungen gleichfalls mit Hirse und mit mazeriertem Spelt.

Solche Mästung kam kurz vor der Zeit des Augustus auf (Corn. Nepos bei Plin. X 60). Als dem kranken Pompejus während des Sommers eine Drossel verordnet wurde, konnte man solche von Lucullus beziehen, der sie mästete (Plut. Luc. 40. Pomp. 2). Aus einem Ornithon bei Reate im Sabinischen wurden ums Jahr 54 v. Chr. im Laufe eines einzigen Jahrs 5000 Stück zu je 3 Denaren = 2,40 Mark verkauft (Varr. r. r. III 2, 15).

Für ein richtiges Vogel- oder Drosselmasthaus gibt Varro r. r. III 5, 1—6 folgende Vorschriften: es sollte mit Ziegelsteinen oder einem Netze überdacht sein; so groß, daß etliche tausend Drosseln und Amseln, eventuell auch Ortolane und Wachteln eingesperrt werden konnten; durch Rinnen sollte reines Wasser zugeführt werden, der Eingang niedrig und eng sein und womöglich eine coclia d. h. eine zylinderförmige, um die Achse drehbare Tür haben mit einer Öffnung zum Ein- oder Austreten; Lichtöffnungen sollten nur wenige vorhanden sein; um diese und die Tür herum sollten die Wände beworfen sein, damit nicht eine Maus oder andre schädliche Tiere eindringen; im Innern zum Sitzen viele Pfähle und wie die Sitzreihen im Theater angeordnete Stangen. Die Vögel sollten mit aus Feigen und Speltmehl gekneteten Bissen gefüttert werden. Zwanzig Tage, bevor die Vögel verspeist wurden, sollten sie reichlichere Nahrung, vermischt mit feinem Speltmehl, erhalten. Zum Abschlachten war noch ein seclusorium nötig. Selbst der Mist fand Verwertung, indem man mit dem Dünger der Vogelhäuser Rinder und Schweine mästete (Varr. Plin.).

Bei Apicius sind die gekochten Drosseln zu einer Erbsenspeise, die Bruststücke ebendazu und zu einem Pfannengericht verwendet. Zur Füllung sollten durch die Gurgel verschiedene Gewürze eingeführt und jene mit einem Faden zusammengebunden, dann die Drosseln in Öl, Salz, Wasser, Dill und Porreezwiebeln gekocht werden. Im gewöhnlichen Leben pflegte man die Vögel übrigens am Bratspieß (ὀβελίσκος Arist. Ach. 1020) über dem Feuer zu rösten (Hor. serm. I 5, 72).

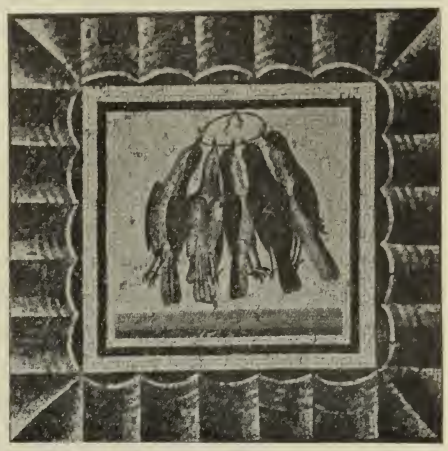


Fig. 24. Drosseln.

Die Ärzte verordneten sie gern als Krankenkost, so Galenus, Philumenos, Marcellus Empiricus, Alexander von Trallis.

Abgebildet sieht man sie häufig, namentlich wie sie mit zusammengebundenen Füßen tot im Laden des Wildbrethändlers oder an der Wand der Küche hängen. Wo sie deutliche Tupfen haben, sind wohl meistens Krammetsvögel gemeint, so u. a. auf dem Mosaik des Tricliniums von Thysdrus, mus. Alaouï supplément Taf. 15, 3 (herausgegeben von P. Gauckler) = unsre Fig. 24.

Blaudrossel, Turdus cyanus.

Eine eigene Sache ist es mit der Blaudrossel oder Blaumerle, *Monticola cyanea L.*, *Turdus cyanus* oder *solitarius*, auch *Passer solitarius*, einsamer Spatz genannt, weil er sich gern an einsamen Plätzen aufhält, besonders auf Felsen am Meer und auf Inseln. Es ist ein dem Steinröthel, *Monticola saxatilis* oder *Turdus saxatilis* nächstverwandter Vogel. Beide sind in Südeuropa sehr häufig und werden leicht außerordentlich zahm. In Südtirol heißt der »ein-

Fig. 25. Monticola cyanus nach Naumann.

same Spatz« bei den Deutschen Pascher*), bei den Italienern statt passer *passera* oder *passero*, beziehungsweise *p. solitaria* oder *p. solitario* (sizilianisch nach Giglioli *passaru solitariu*). Unser Sperling führt bei den Südtirolern vielfach den deutschen Namen *spazzo*[46].

Es ist nicht überraschend, wenn wir sehen, daß schon zur Zeit der römischen Republik gerade dieser Vogel als *passer* bezeichnet wurde. Weder das lateinische *passer* noch das griechische στρουθός ist ja auf den eigentlichen Sperling beschränkt geblieben. Und namentlich wenn der Gesang des passer hervorgehoben wird wie bei Apuleius[47], wo ein Knabe einen solchen immer wieder zu haschen sucht und dabei in eine Fallgrube stürzt, ist selbstverständlich kein eigentlicher Spatz gemeint.

Der genialste römische Lyriker Catull hat den zutraulichen Spatz seiner Lesbia, unter welchem wir fraglos eben den »einsamen Spatz« verstehen müssen, durch zwei Gedichte (c. 2 u. 3) verewigt. Das zweite ist ein Klaglied auf den Tod des geliebten Vogels. Nach Th. Heyses Übertragung lauten V. 3—12 also:

> Ach, tot ist er, der Sperling meines Mädchens,
> Jener Sperling, die Freude meines Mädchens,
> Den sie zärtlicher liebt' als ihre Augen.
> War so herzig und war so süß und kannte
> Sie so gut wie ein Kindchen seine Mutter.
> Denn er rührte sich nie von ihrem Schoße,
> Sondern hüpfend im Kreise, hier- und dorther,
> Immer sah er die Herrin an und piepte (pipiabat).
> Und nun wandert er jenen düsterlichen
> Weg, den, sagen sie, keiner noch zurückkam.

Der eigentliche Sperling wird niemals so zutraulich. Im Griechischen hieß die Blaudrossel Bläuling, κύανος (Pseudarist. h. a. IX 21 p. 617)**) und sollte etwas größer sein als ein Fink. Da sie mit dem Steinröthel leicht verwechselt werden kann, so ist es nicht zu verwundern, daß sie heutigentags im Griechischen Steinamsel genannt wird: πετροκότζιφος. In den vatikanischen Glossen (6925 ed. David) heißt sie bereits πετροκόσσυφος und wird mit *saxatilis merulus* übersetzt. Die Blaudrossel ist nach dem Grafen von der Mühle (S. 62) auf den felsigen Hügeln der Morea und auf den Inseln sehr häufig. In Italien ist sie äußerst beliebt als Stubenvogel. Auf

*) Volksetymologisch.

**) Falls dies nicht den Felsennußknacker, *Sitta neumayeri* bedeutet, einen beinahe spezifisch griechischen Vogel (Tristram), oder den Mauerläufer, *Tichodroma muraria L.* (Thompson, Gloger, Sundevall, Heldreich). Für die Blaudrossel sind Aubert und Wimmer.

Malta werden gute Sänger mit 40—60 Mark bezahlt, ausnahmsweise sogar noch viel teurer (Brehm² V 142). Die Kaiserin Agrippina, des Claudius Gemahlin, besaß nach Plinius (X 120) eine Drossel, welche die menschliche Sprache nachahmte. Dies muß eine Blaudrossel oder ein Steinröthel gewesen sein. Im heutigen Piemont führt letztere den volkstümlichen Namen »roter einsamer Spatz« (Giglioli).

Rosendrossel, Turdus roseus.

Wie die Blaudrossel, so wird auch die Rosendrossel, *Turdus roseus* L. oder *T. sclecis* vielfach von den zoologischen Systematikern andern Sippen zugezählt und heißt daher auch Rosenstar, *Sturnus roseus* oder *asiaticus*, auch Hirtenvogel, *Pastor roseus*. Als Vertilger der gefürchteten Wanderheuschrecke erweist sie sich so nützlich, daß Tataren und Armenier bei ihrem Erscheinen noch gegenwärtig Bittgänge veranstalten, weil sie die oft zu vielen Tausenden auftretenden Vögel als Vorläufer bald nachrückender Heuschreckenschwärme ansehen. Die Rosendrossel tötet viel mehr dieser schädlichen Insekten als sie frißt und erwirbt sich außerdem um die Viehherden, deren Nähe sie stets aufsucht, große Verdienste dadurch, daß sie den Tieren die lästigen Schmarotzer abliest. Brennpunkt ihres Verbreitungsgebiets sind die innerasiatischen Steppen.

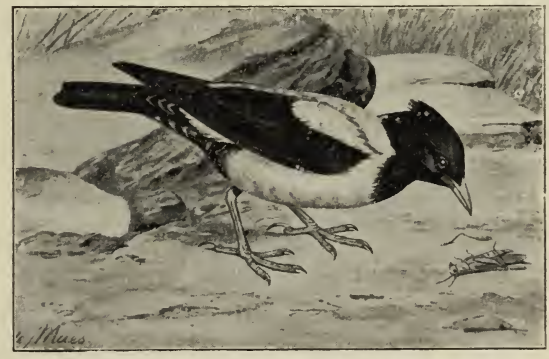


Fig. 26. Pastor roseus nach Naumann.

Diese Rosenstare sind die Seleukidenvögel des Altertums, von denen wir bei Plinius X 75 lesen, daß die Bewohner des Kasiosbergs (andre Lesart Kadmos) zu Juppiter (dem Beelzebub, dem Herrn des Ungeziefers) um ihre Ankunft baten, wenn ihre Früchte von Heuschrecken vernichtet wurden. »Man weiß nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen, und sieht sie nur dann, wenn man ihrer Hilfe bedarf.«

Münzen von Mende (Maked.) und Eretria (Euboea) (M. u. G. II 26. V 24. 27) zeigen einen rabenartigen Vogel auf einem Esel und einer Kuh sitzend, wie er die Tiere von den schmarotzenden Quälern be-

freit. Die Situation ist schon oft mißverstanden worden und bei dem Vogel hat man, wie es scheint, bis jetzt noch niemals an die so naheliegende Rosendrossel gedacht. Auch die spezifisch afrikanischen *Buphagae*, Geierraben sind auf die Haut der Rinder und Kamele angewiesen, um sie von den Larven zu reinigen, die sich hier eingenistet haben. Wenn auch auf europäischem Boden der Rabe entschieden an die Stelle der Rosendrossel getreten zu sein scheint, so beruht doch das ganze Motiv auf asiatischer Grundlage und geht ursprünglich sicher auf den Rosenstar. Parthische oder neupersische Gemmen zeigen den Vogel auf dem Rücken eines Zebu, M. u. G. XXI 14.

Nicht vergessen dürfen wir auch die Wasseramsel, *Cinclus aquaticus* oder *Turdus cinclus*, die ohne Frage mit den Bachstelzen zusammengeworfen wurde, bei Aristoteles κίγκλος (vgl. Aubert u. Wimmer, Aristot. I S. 67). Sie wird wohl von dem einen oder andern Künstler gemeint sein mit dem Vögelchen, das mitten unter Fischen, Amphibien usw. in den Wasserlandschaften auf einem Steinchen oder einer Blume stehend gemalt zu werden pflegt, so in den Figuren TW. I 56. II 64. Daremberg-Saglio fig. 1457.

Schlüpfer, Troglodytae.

Goldhähnchen und Zaunkönig.

Beide Gattungen kleinster Singvögel, *Regulus* und *Troglodytes*, Goldhähnchen und Zaunkönig wurden vom gewöhnlichen Volk weder in Griechenland noch in Italien unterschieden. Doch finden wir eine genügende Beschreibung des Goldhähnchens bei Aristoteles (B. VIII) und eine detaillierte des Zaunkönigs bei Philagrius (bei Aetius XI 11). Philagrius nennt den letztern Lochschlüpfer, τρωγλοδύτης und sagt: »Er ist beinahe der kleinste unter allen Vögeln, ausgenommen das sogenannte Königlein (βασιλίσκος, unser Goldhähnchen). Er gleicht diesem in vielen Stücken, doch fehlen ihm die goldigglänzenden Stirnfedern. Der Lochschlüpfer ist nur wenig größer als das Königlein und schwärzer und hält den auf der Hinterseite weißgetupften (vgl. *Troglodytes Naumanni*, Brehm² V 177) Schwanz stets aufgerichtet. Er ist geschwätziger (λαλίστερος) als das Königlein und namentlich wenn er außen an den Flügelspitzen mehr Flecken hat (καί τις ὅτε ψαρώτερος ἐν ἄκρᾳ περιγραφῇ τῆς πτέρυγος). Er bewegt nur wenig die Flügel und besitzt eine wunderbare natürliche Kraft.

Im Winter, glaub' ich, erscheint er allerwärts in sehr großer Zahl.« Man muß dieser Schilderung unsres Zaunkönigs, *Troglodytes parvulus* unbeschränktes Lob zollen. Und ebenso ist die Beschreibung des Sommergoldhähnchens bei Aristoteles durchaus richtig. Er zählt es zu den Raupenfressern und nennt es *Tyrannos* und sagt, es sei ein liebenswürdiges, graziöses (εὔχαρις, εὔρυθμος) Vögelchen, kaum größer als eine Feldheuschrecke, mit feuerrotem (φοινικοῦς) Federbusche. Tatsächlich sträuben die Männchen ihre orangegelben Scheitelfedern bei der Paarung, so daß eine prächtig schimmernde Krone daraus wird (Brehm). Die Worte des Aristoteles treffen sowohl auf das Sommergoldhähnchen, *Regulus ignicapillus* als auch auf das Wintergoldhähnchen, *Regulus cristatus* zu, welche beide Arten namentlich im Winter in den zwei klassischen Ländern häufig vorkommen; desgleichen der von Philagrius beschriebene Zaunkönig, *Troglodytes parvulus*, der aber, weil er nichts besitzt, was einer Königskrone verglichen werden könnte, gewiß nicht ursprünglich König oder Königlein getauft worden ist. Die Stimme des *regulus* wird im Gedicht auf Philomela V. 43f. zinzinulare, zwitschern genannt und mit der des Bienenfressers, *merops* und der Rauchschwalbe, *progne* auf eine Linie gestellt. Dies ist auf alle drei genannten Vögelchen, beide Goldhähnchen und den Zaunkönig zutreffend.

Als Namen für den synkretistischen Goldhähnchenzaunkönig treffen wir Königlein: βασιλίσκος, *regulus* (anthol., Plin.), *regaliolus* (Löwe gloss. nom. 149 und Sueton. div. Jul. 81), ῥόβιλλος (falsch überliefert für ῥέγιλλος bei Hesych.), ὄρχιλος, βασιλεύς, *rex*.

Mit der Benennung *rex* (Polemius Silvius) und βασιλεύς (Aristot.) hängt es zusammen, daß man erzählte, am Tag vor Cäsars Ermordung sei ein Zaunkönig (*avis regaliolus*) in die Curia Pompejana mit einem Lorbeerzweig geflogen und von den verfolgenden Vögeln des benachbarten Haines zerrissen worden. Eine sehr alte äsopische Fabel hatte folgenden Inhalt: Der Adler, der höher als alle andern Vögel geflogen war, sollte eben zum König ausgerufen werden: da flog der Goldhähnchenzaunkönig unter einer seiner Schwingen hervor, setzte sich auf seinen Kopf und erklärte sich als Sieger. Daher lesen wir beim jüngern Plinius in den Briefen I 5, 14 über einen ränkevollen Advokaten Regulus das Witzwort, er sei omnium bipedum nequissimus, der nichtsnutzigste unter allen Zweifüßern.

Die obenerwähnte Glosse erklärt den Vogel (*regaliolus* βασιλίσκος) für einen Finken (σπίννος). Damit stimmt, daß Polemius in seiner Vogelliste *fringuellus* und *rex* unmittelbar nebeneinander aufzählt. Der Name *Tyrann* für das harmlose Goldhähnchen bei Aristoteles ist ein Ausfluß des Volkshumors wie libyscher Spatz für Vogel Strauß,

lukanischer Ochs für Elefant (des Pyrrhus) u. a. Eine zweite Stelle über den *Tyrannos* kann man noch bei Pseudarist. IX 1 p. 609 finden (Thompson, greek birds 174). Hier lesen wir, daß der *Tyrannos*, wofür freilich das sonst nicht vorkommende Wort τύπανος überliefert ist, von der Krähe getötet werde.

Bachstelzen, Motacillidae.

Die Goldhähnchen werden von manchen zu den Bachstelzen, *Motacillae* gezählt (s. Brehm² V 209). Eigentliche Bachstelzen aber treffen wir bei Aristoteles drei Arten: κίγκλος, πύγαργος, σχοινίλος. Alle wippen immer mit dem Schwanze. Der erste sei kleiner als eine Drossel und lebe am Wasser, vermutlich die graue Bachstelze, *Motacilla boarula*, die ich in Ephesus bemerkte*). Für κίγκλος kommt auch κιγκλίς und die vollere Form κίγκαλος (Suid.) vor, sowie der andre Name σεισοπυγίς, Steißwipper bei Hesych, neugriechisch σουσουράδα. Der »Binsenvogel«, σχοινίλος der Griechen ist vielleicht *Motacilla melanocephala*, die schwarzköpfige Bachstelze. Der »Weißbürzel«, πύγαργος, der größte unter den dreien, so groß wie eine Drossel, ist *Motacilla alba*, die weiße Bachstelze. Im Mittelhochdeutschen treffen wir das Wort Wasserstelz über *lucilia* geschrieben (carm. Burana² S. 176): Hic et lusciniam cum luciliis cape parvam. Die Lichtentaler Glossen (ed. Holder) schreiben: Lustillius wasserstelcz. Bei den Westtürken heißt die Bachstelze »Pferdevogel«.

In der Literatur hat das immer lustige Vögelchen nur ganz wenig Beachtung gefunden. Pentadius erwähnt als Anzeichen des Frühlings (de adventu veris 17. 18): Bachstelze und Schwalbe singen beim Wiederaufbauen der Nester. Sonderbar und nicht damit zu vereinigen ist die bei Älian und Philes überlieferte Volksmeinung, daß die Bachstelze, κίγκλος ähnlich dem Kuckuck handle: zu schwach, um ein eignes Heim zu bauen, lege sie ihre Eier in ein fremdes Nest, weshalb die Bauern sprichwörtlich sagen: ärmer als eine Bachstelze. Der Aberglaube hängt (vgl. Thompson und Krüper) damit zusammen, daß in Griechenland die Bachstelzen im Sommer aus den Ebenen fortziehen um zu brüten, teils ins Hügelland, teils — die schwarzköpfigen — in die Lagunen. Aristoteles sagt, die Bachstelze sei durchtrieben (πανοῦργος) und schwer zu fangen, doch werde sie äußerst zahm. Ihr tänzelndes Wippen verglich man den Bewegungen lustig spielender Mädchen**).

*) Vgl. aber oben S. 82.

**) Οἷα παίζουσι παρθένοι . . . οἷα κίγκλος ἅλλεται.

Lerchen, Alaudidae.

Vom Frühlingslerchenjubel,
Das ist ein altes Lied.
Schon jeder hat's erlebet,
Wie froh das Vöglein schwebet,
Hoch trillernd überm Ried.

Die Welt ein weiter Garten,
Drin neues Wachstum quillt,
Das Lerchlein gottdurchdrungen
Hat hell herabgesungen
Den Segen aufs Gefild.

(Litauisches Volkslied)*).

Auch die Hellenen haben in ihrer Volksdichtung, nämlich in der äsopischen Fabel, durch häufige und man kann sagen liebevolle Erwähnung ihre Sympathie für die Lerche zu deutlichem Ausdruck gebracht. Und von den römischen Schriftstellern ist Marcellus anzuführen (med. 29, 30), welcher schreibt: »Der Vogel *corydalus* ist identisch mit dem, der *alauda* genannt wird, der durch die Lieblichkeit seines Gesangs das Menschenherz erfreut.«

Auffallend ist die wiederholte Angabe, daß sie mit Vorliebe auf Gräbern spiele (Babr. 72, 25), man gab ihr das Beiwort auf Grabhügeln sich herumtreibend, ἐπιτυμβίδιος. Törichte Kinder wollen sie haschen; alle Augenblicke glauben sie den Vogel ergreifen zu können, aber jedesmal entwischt er ihnen wieder (Plato Euthyd. p. 291B). Gleich manchen andern Tieren zeigt sie infolge eines Orakelspruchs Weg und Platz für eine Koloniegründung (Paus. IV 34, 8).

Trotz ihrer Popularität fällt sie wie andre *uccelli* in die Schlingen der Vogelsteller und findet den jämmerlichen Tod des Erdrosselns (fab. Aes. 209H.). Die Ärzte empfahlen sie gegen Magenbeschwerden (Dioskur. II 59). Auch die Sense des Schnitters bringt manchem Nest mit Jungen, auch wohl der brütenden Mutter grausamen Untergang (vgl. Babrius 88).

Der Name *alauda* soll gallischen Ursprungs sein[48] und wurde daher von Cäsar einer im transalpinischen Gallien ohne Genehmigung des Senats ausgehobenen neuen Legion statt einer Nummer als Bezeichnung gegeben. Die lateinischen Namen *galerita* (ab apice sagt Plinius XI 121), *galeritus* und *cassita* d. h. behelmte (Bacmeister-Keller, kelt. Briefe 37) sind Übersetzungen von griechischem gleichbedeutenden κορυδός, κορυδαλός, κορυδαλλός. Der volkstümliche echt lateinische Name war *terraneola* und bezeichnete die auf der Erde nistende,

*) Blätter für literarische Unterhaltung 1860 Nr. 5 S. 64.

eine Eigentümlichkeit der Lerche, der sie auf griechischem Boden ihre Dedikation an die Erdgöttin, Gaia verdankte. In romanischen Ländern heißt sie auch *calandra* (provençalisch, oberitalisch) und *calandria* (spanisch), was durch Volksetymologie — Anlehnung an *caliandrum* Haarwulst, Perücke — aus χαραδριός, sizilisch χάλανδρος oder χάλαδρος, hervorgegangen ist.

Über die sonderbare Sage, daß die Haubenlerche ihren eignen Vater in ihrem Schopf begraben habe, und ihren Zusammenhang mit der ägyptischen Phönixlegende habe ich mich in den Untersuchungen über die Geschichte der griechischen Fabel S. 326 verbreitet. Auch andre Forscher denken teils an diesen Zusammenhang, teils überhaupt an einen Solarmythus.

Was die Lerchenarten anlangt, so ist bei weitem am verbreitetsten in Griechenland und Italien die Haubenlerche, *Galerita* oder *Alauda cristata*. Nur sie bleibt das ganze Jahr hindurch im Lande, die schopflosen Lerchen sind großenteils Wintergäste. Bloß ausnahmsweise kann somit bei den alten Schriftstellern an *Alauda arvalis*, Feldlerche oder *Alauda campestris*, Brachlerche gedacht werden.

Finken, Fringillidae.

Fink.

Finken gab es in Griechenland und Italien verschiedene Arten, gerade wie bei uns. Sie werden zusammengefaßt mit den Namen σπίζα, σπίνος, *fringilla*. *Spiza* erklärt Hesych für ein sperlingartiges Vögelchen (p. 1382). *Fringilla*, Nebenformen *fringuilla* (Varr. l. L. VII 104), *fringyllus* (inschriftlich 513 n. Chr.), *fringuellus* (Polemius) mit den Zeitwörtern *fringuttire* (Plaut. Casin.), *frigulare*, griechisch φρυγίλος (Arist. Vög. 763) ist lautnachahmend gleich dem deutschen *Fink*, von ihrem Gesange bink bink (Wachter bei Beckmann, hist. nat. vet. 210). *Spinos* heißt heute noch in Hellas der Buchfink. Aristoteles vergleicht fünf andre Vögel mit ihm an Größe: demnach wird er wohl häufig gewesen sein. Da sich aber der Buchfink, *Fringilla caelebs* weder durch reizenden Gesang noch durch brillante Farben oder sonst etwas besonders auszeichnet, höchstens durch auffallende Zutraulichkeit zum Menschen, wird er in der Literatur kaum erwähnt. Ausdrücklich hervorgehoben wird vielmehr einzig der Distelfink, *Fringilla carduelis*, bei Älian und Philes ἀκανθυλλίς genannt. Die vielleicht ursprünglichste Namensform *akalanthis* treffen wir noch bei

Paulinus von Nola, carm. 23*). Öfters erscheint sie verkürzt zu *akanthis*, was man von ἄκανθα Distel ableitete. Der Römer übersetzte es (O. Weise S. 107) in *carduelis* und *cardelis*, Distelvogel und der Deutsche in Distelfink. Hier haben wir wahrscheinlich nichts als Volksetymologie: sie stützt sich auf eine gewisse Zuneigung des Vogels zur Distel, auf deren reifenden Blumenköpfen er sich gern niederläßt, um die Samen aus den umgebenden Spreublättern zierlich hervorzuzupfen. Isidor meint, der Vogel heiße *carduelis*, weil er sich von Dornen und Disteln nähre (LXXXII p. 469 M.). Aber Hanfsamen und andre fettere ölhaltige Samen sind ihm entschieden ein lieberes Futter.

Sein schöner Gesang fand vielen Beifall (Theokrit, Calpurn., Paulinus Nol., Agathias), und um seines reizend bunten Gefieders willen ist er auf Mosaiken (z. B. in Berlin) dargestellt worden. Chabouillet will ihn auch auf einer gravierten Granate der Pariser Sammlung (nr. 1806) erkennen. Hübsch aus dem Leben gegriffen ist es, was wir bei Petron c. 46 lesen von einem Knaben, dessen Vater klagt, daß der im ganzen brave Junge eine krankhafte Leidenschaft für Vögel habe. Schon drei Distelfinken (*cardeles*) habe er, der Vater, ihm getötet und behauptet, das Wiesel habe es getan, aber es wolle nichts helfen; er fange nur neue Dummheiten an. Ohne Zweifel gab sich der Bube, welcher zu dieser Erzählung Modell stand, damit ab, die Distelfinken abzurichten; denn man wußte in Rom sehr wohl, daß sie sich zu allen möglichen Kunststücken dressieren ließen (Plin. n. h. X 116). Auch zu andern Zeiten und in andern Ländern hat es exzessive Stieglitzfreunde gegeben: zu Anfang des vorigen Jahrhunderts kam es in Thüringen vor (Keitz, Tierliebhaberei 27), daß ein eifriger Liebhaber für einen guten Schläger eine Kuh in Tausch gab. Von einer Feindschaft zwischen Lerche und Distelfink wissen Pseudaristoteles IX 1 p. 609, Philes p. 683 u. Älian n. a. IV 5 zu erzählen. Der Erstgenannte heißt ihn ποικιλίς, Buntfink. Unser zweiter Name Stieglitz ist Lehnwort aus dem Slawischen. An das altgriechische Buntvogel erinnert das westtürkische Wort »Wasserträgervogel«, was auf den bunten Anzug dieser Leute und ihren roten Fez geht, der mit dem roten Kopf des Stieglitzes stimmt. Mit »Stieglitz« mag man die Glosse »στραγαλῖνος *cardelius*« vergleichen (gloss. Vatic. ed. David p. 223, 30).

*) V. 9—15:

Sicut cognoscit amicos
Mitis hirundo dies et pinnis candida nigris
Ales et illa piae turtur cognata columbae,
Nec nisi vere novo resonant acalanthida dumi,
Quaeque sub hirsutis mutae modo saepibus errant,
Mox reduci passim laetantur vere volucres,
Tam variae linguis quam versicoloribus alis.

Sperling.

Er war und ist der gemeinste Vogel in Griechenland und Italien und wird oft erwähnt bei Aristophanes und allerlei andern Autoren, die das gewöhnliche Leben der Alten berühren. Die genauesten Angaben stehen bei Aristoteles und seinem Ergänzer. Er nennt ihn στρουθίον und στρουθός. Hesychios hat auch das einsilbige στροῦς überliefert (p. 1399). Nach dem IX. Buch der Tiergeschichte haben die Männchen in der Jugend keine schwarze Kehle, sondern bekommen sie erst später. Das beweist, daß der Haussperling, *Passer domesticus* gemeint ist. Vom gewöhnlichen Volk wurden er und der Feldsperling *Passer montanus* nicht unterschieden. Nur Alexander aus Myndos, vielleicht ein Hebräer — denn die Stadt besaß notorisch eine Judengemeinde — hat löblicherweise die wilde und zahme Art auseinandergehalten (bei Athen. IX p. 391 b), während selbst die modernen Griechen beide mit dem Namen σπουργίτης zusammenwerfen (vgl. στρουθίον τὸν πυργίτην Horap. II 115). Nach Aristoteles h. a. II 15 und de gener. V 71 p. 785 b kamen auch weiße Sperlinge vor. Mit der Befruchtung ist er sehr schnell am Ziele (Aristot.) und wiederholt sie oft siebenmal in einer Stunde (Horapoll. II 115); daher kommen sehr viele Junge zur Welt; dieselben sind bei der Geburt blind und unvollkommen. Durch ihre unmäßige Vermehrung sollen sie einmal sogar ein ganzes Volk zur Auswanderung genötigt haben, nämlich die Meder, denen sie allen Samen wegfraßen (Phot. 453 b 30. Diod. III 30). Auch bei Aristophanes lesen wir von einer Wolke von Sperlingen, die den Samen auf den attischen Äckern auspicken (Vög. 578. 579). Das gleiche wird erzählt von Ägypten (Brief von Pentaur bei Lenormant, Thaer, ägypt. Landwirtsch. 35). Eine lateinisch-griechische Glosse nennt ihn ausdrücklich Getreidefresser, σιτοφάγος (Cgl. II 142). Zwar erkennt Aristoteles an, daß er auch σκώληκες d. h. Würmer, Raupen und Larven nicht ganz verschmäht, aber diese seine Frühlingsnahrung kam doch wenig in Betracht. Schlangen (Hom.), Adler (Phaedr. I 9) und Falken (ἱέρακες Älian v. h. XIII 31) stellten ihnen nach, am meisten aber der Mensch, von dem sie massenhaft verspeist wurden: man sagte geradezu Spatzenerdroßler oder -erdrücker, στρουθοπιάστης im Sinn von Vogelsteller überhaupt (Hesych. p. 769). Viele ließen sie an den Wänden der Häuser nisten und gaben ihnen Futter, nahmen ihnen aber dafür die Jungen weg, die gebraten und gekocht trefflich mundeten und dabei für eine gesunde Speise galten (Anthim. c. 30).

Nur die, welche in einem Tempel nisteten, standen als Schutzbefohlene, ἱκέται unter dem Schirm der betreffenden Gottheit. Und

wie ernst dies bisweilen genommen ward, erhellt aus mehreren Erzählungen, z. B. aus Herodot I 159 von Kyme in Äolis und aus Älian v. h. V 17 von Athen: im letztern Falle wurde sogar Todesstrafe verhängt und ausgeführt gegen einen gewissen Atarbes, der »des Asklepios heiligen Sperling« erschlagen hatte. Viel bekannter ist seine Zuteilung an Aphrodite wegen seiner Unermüdlichkeit im Liebesspiel, namentlich zur Frühlingszeit. Üppiger als ein Sperling im Lenz, vernis passeribus salaciores sagt ein römischer Dichter (Priap.[3] 26, 5 B.), und schon Sappho hat eine ihrer herrlichen, leider nur bruchstückweise erhaltenen Oden (fr. 1, 1—12) mit folgenden Strophen begonnen:

»Götterkind, glanzthronende Aphrodite,
Listig kluge Tochter des Zeus! ich flehe,
Quäle nicht mit Jammer und Not das Herz mir,
Hehre Gebietrin!

Sondern komm, o komme zu mir! Schon einmal
Hörtest du mein klagendes, banges Rufen
Gnädig an und eiltest hervor aus deines
Vaters Gemächern,

Kamst im güldnen Wagen herab; die schönen
Schnellen Spatzen (στρουθοι), über die dunkle Erde
Mit den Flügeln ruderten sie voll Eifers
Hin durch den Äther«[49].

Wie hier Venus mit Sperlingen fährt, so reiten nach gleicher Symbolik die sehnsüchtigen Weiber bei Aristophanes (Lysistrata 724) auf Spatzen von der Akropolis hinab zu ihren Männern, und bei den spätgriechischen Erotikern lesen wir von Prachtteppichen eines Ehegemachs, in welche spatzenreitende Amoren gestickt waren. Im Griechischen finden wir Struthion als Hetärennamen, und das entsprechende passercula und passerculus war Kosewort im Lateinischen (Varr., Plaut., Marcus Aurelius bei Fronto)[50]. In der ägyptischen Symbolik bezeichnete der Sperling einen Vater vieler Kinder (Horap. II 115); zu den heiligen Tieren zählte er so wenig als Schwalbe, Rabe, Krähe, Wiedhopf u. a. Sperling und Eule bedeutete Feindschaft (Horap. II 51), was auf guter Naturbeobachtung beruht.

Die Wörter für seine Stimme sind im Griechischen und Lateinischen onamatopoetisch: σπίζειν, titiare; der I- und der Z-Laut sind die Hauptsache dabei.

Von den Eigennamen dürfte der griechische, στρουθός mit streuen zusammenhängen und den haufenweise gesellig lebenden Vogel bedeuten, ähnlich *passer* den *passim* d. h. haufenweise da und dort sich findenden. Wie oft sieht man nicht die Sperlinge und andre

kleine Vögel auf Busch und Felder niederprasseln und scharenweise prasselnd wieder auffliegen: man bezieht daher unsern »Sperling« und den griechischen Vogelnamen σπέρτουλος (*spergulos*) auf die Wurzel sperg oder sparg prasseln. Übrigens wurde στρουθός und *passer* auch von vielen ähnlichen kleinen sogenannten Singvögeln gesagt; ja im Spanischen, Portugiesischen und Rumänischen sind die aus *passer* hervorgegangenen Wortformen zur Bedeutung von Vogel überhaupt gekommen. Am berühmtesten unter den mißbräuchlich Sperlinge genannten Vögeln ist der *passere solitario*, die Blaudrossel von Catulls Lesbia geworden, von welcher S. 80 die Rede war.

Auf Kunstwerken ist der Sperling verhältnismäßig selten zu konstatieren, was mit der sehr verbreiteten Abneigung der antiken Künstler gegen das Genre zusammenhängt. Zu erwähnen ist ein geschnittener Pariser Sardonyx: Chabouillet nr. 1984 Sperling. Ein französischer Karneol 233 bei Lippert, dactyl. I 102: Sperling auf der Rechten der Venus sitzend. Seltsam mutet uns die Gemme M. u. G. XXV 16 an: Sperling auf der Nase eines schreienden Eselskopfes sitzend. Die bizarre Szene sollte ohne Zweifel den etwa beabsichtigten bösen Blick auf sich ziehen und von dem Träger des Rings ablenken.

Auch prophetische Gabe schrieb man dem Sperling zu: stürmisches Wetter bedeutete es, wenn er am frühen Morgen zwitscherte.

Stare, Sturnidae.

Star, Sturnus vulgaris.

Die Stare, wenn sie vielhundertköpfig in Gärten und Saatfelder einbrachen, richteten manchmal riesigen Schaden an (Digest. XIX 2, 15[51]. Antip. Sid., Meleag., fab. Äsop., vgl. auch Priap. 61) und reizten den Landmann zu schonungsloser Verteidigung. Dies ist hübsch geschildert in einer babrianischen Fabel (33), wo die Saatenverwüster mit Schleudern verfolgt werden.

Ein Bauer streute Weizen auf den Brachacker
Zur Zeit der Saat beim Untergang der Plejaden
Und stand dabei zu wachen: denn in Unmasse
Erschien ein schwarzer Schwarm von Dohlen laut krächzend
Und Staren, die vom Feld den Samen wegfressen,
Und hinter ihm ging mit gefüllter Steinschleuder
Ein Bürschchen. Doch die Stare hörten's, durch Übung
Gewarnt, so oft der Mann die Schleuder sich ausbat,

Und eh's geschehen, flohn sie. Nun ersann jener
Ein andres Mittel, und den Knaben herrufend
Belehrt' er ihn: »Mein Kind, des Federviehs Schlauheit
Muß überlistet werden. Wenn sie herkommen,
So werd' ich also sagen: ‚Gib mir Brot, Junge!'
Du wirst mir dann die Schleuder, nicht das Brot, reichen.«
Jetzt kam der Schwarm und weidet' auf dem Grundstücke;
Er fordert Brot, gerade wie's verabredet;
Sie blieben still. Der Knabe reicht die Steinschleuder
Mit Wurfgeschossen voll: da trifft der Steinhagel
Den an den Kopf und jenen an die Schienbeine,
An die Brust den dritten. Schleunigst flohn sie vom Saatfeld.
Ein Kranichzug begegnend fragt: Was ist hier los?
Und eine Dohle sprach: »O flieht das boshafte
Geschlecht der Menschen, das gelernt hat ganz andres
Einander anzusagen als sie hernach tun.«

Ein untergegangenes komisches Epos vom Schlage des Froschmäuselers, die ψαρομαχία, Starenschlacht wird solch einen Krieg noch viel ausführlicher geschildert haben (Bergk, griech. Lit. I 774). Sie fliegen in ganzen Wolken, um den griechischen Ausdruck zu gebrauchen, und schützen sich dadurch gleichwie die Dohlen und Tauben in bedeutendem Grade vor den gierigen Raubvögeln (κίρκος, ἴρηξ, Homer, Q. Smyrn.). Das schwerverdauliche Fleisch (Anthimus c. 26) fand gleichwohl Liebhaber, wenn auch nicht viele (Antiphan. bei Ath. II p. 65 E.). Ihre Stimme hieß passitare, d. h. wohl haufenweise zwitschern (Sueton. p. 253 R.). Sie lernten Worte und Melodien nachahmen wie Raben und Papageien (Plut. mor. 972 F. Plin. X 120). Im Winter sind sie in Griechenland und Italien sehr gemein und führen noch, ganz wenig variiert, die alten Namen: ψαρόνι, entsprechend dem antiken ψάρ und ψᾶρος, ital. *storнello* und *storno*, entsprechend dem lateinischen *sturnus* und (vulgär und spät) *sturnellus*. Die Grundbedeutung ist strittig. Meines Erachtens bezeichnet *sturnus* das getupfte Tier wegen der zahllosen weißen Flecken, mit denen der Vogel gewöhnlich am ganzen Leib übersät ist. Die ganz schwarzen Stare sind viel seltner. Im thessalischen Worte ἄστραλος, Star ist er als besternter Vogel deutlich bezeichnet.

Rabenartige, Corvidae.

Zu den *Corvidae* gehören im Rahmen unsres Buchs folgende Vögel: der Kolkrabe, *Corvus corax*; die Saatkrähe, *Corvus frugilegus*; die Rabenkrähe, *Corvus corone*; die Nebelkrähe, *Corvus cornix*; die Alpenkrähe, *Pyrrhocorax alpinus* (Tristram); die Alpendohle, *Corvus*

graculus; die Dohle, *Corvus monedula*; die heilige Dohle, *Graculus religiosus*; die Elster, *Pica rustica*; der Eichelhäher, *Corvus glandarius*.

Wir beginnen mit dem allgemeinen Begriff »Raben und Krähen«, *corvi* und *cornices*, κόρακες und κορῶναι. Der Kolkrabe wird nicht immer unterschieden von den Krähen, und diese selbst werden im gewöhnlichen Stil nicht auseinandergehalten; selbst die im Äußern doch so auffallend verschiedenen zwei Gattungen Elster und Häher werden oft genug konfundiert.

Rabe und Krähe.

In kulturgeschichtlicher Beziehung gehören Rabe und Krähe ohne Frage zu den wichtigsten Vögeln. Als leicht zähmbare und im ganzen doch wild gebliebene Tiere nehmen sie eine Art Mittelstellung zwischen den Tieren des Walds und den Haustieren ein, sind uns weniger fremd als jene und doch auch wieder weniger vertraut als letztere; daher sind sie einerseits genauer beobachtet und gekannt, andrerseits aber auch wieder höher geachtet worden, als man zunächst erwartet. Ja der Respekt vor ihnen ging so weit, daß sie vielfach als dämonische, halbgöttliche Wesen angesehen wurden; und diese Anschauung ist bei allen möglichen Völkern zu finden, keineswegs bloß in der sogenannten Alten Welt. Bei den indianischen Stämmen der Nordwestküste Amerikas vom Washington-Territorium bis nach Alaska ist der Rabenkultus sehr verbreitet. Die nördlichen Stämme, Thlinkit, Haida, Tsimshean und Hailtsuk, führen ihre Geschlechter auf bestimmte Tiere zurück, und zwar figurieren Wolf und Rabe als hauptsächlichste Stammväter. Bei den Bewohnern der Königin-Charlotte-Inseln sind hölzerne Eßschalen im Gebrauch, welche die Gestalt eines Raben haben. Diese Völker betrachten den Raben als Bringer des Lichts, Feuers und Wassers und geben ihm in den bildlichen Darstellungen häufig eine Kohle in den Schnabel. Auch ihre Tanzmasken haben meistenteils die Form von Rabenköpfen (Graf Géza Kuun).

In unsrer Hemisphäre finden wir zunächst Rabe und Krähe als Merkzeichen und Attribute des Winters, wie denn die Krähe nach dem Heiligen, dessen Fest den vollen Beginn des Winters bildet, im Mittelalter auch Skt.-Martins-Vogel hieß [52]; und in Böhmen pflegt man, wenn im Frühjahr die Raben und Krähen in die Nähe der menschlichen Ansiedlungen kommen, den Schluß zu ziehen, daß es wieder kalt werde. Auch in Griechenland und Italien zeigen sich Raben und Krähen im Winter in großer Zahl, und wenn auch ihr Betteln bei den antiken Schriftstellern nicht ausdrücklich erwähnt

wird, so hat sich doch davon eine höchst sonderbare Andeutung erhalten: im Herbst nämlich war in Griechenland der eigentümliche Brauch, daß Leute herumzogen und im Namen der Krähe, welche den Winter repräsentierte, unter Absingung von volkstümlichen Liedern Gaben einsammelten[53]. Diese Lieder hießen Krähenlieder, κορωνίσματα. Ein solches, in Hinkjamben verfaßt von einem sonst wenig bekannten Dichter Phönix aus Kolophon in Ionien (gegen 300 v. Ch.), ist, wenn auch leider nicht vollständig, auf uns gekommen[54]. Es lautet, soweit es überliefert ist, folgendermaßen:

»O Edle, reicht der Krähe eine Hand Gerste,
Dem Kind Apollos, oder eine voll Weizen,
Um einen Deut Gebacknes oder auch sonst was;
Gebt, o ihr Guten, was ihr eben zur Hand habt,
Der Krähe; sind's auch nur ein wenig Salzkörner,
Die hat sie ganz besonders gern zum Aufknuspern;
Das nächstemal dann gebt ihr einen Topf Honig.
Mach auf die Türe, Bursch; das reiche Haus hört uns,
Die Jungfrau kommt zur Krähe her und bringt Feigen[55].
O Götter, schenkt dem Mädchen alle Vorzüge
Und einen reichen, angeseh'nen Eh'gatten,
Laßt sie dem greisen Vater einen Enkel zuführen,
Der Mutter eine Enk'lin auf den Schoß legen,
Die ihren Vettern einst zur Frau heranwachse[56].
Ich aber ziehe fort, wohin mich mein Fuß trägt,
Und singe meinen Sang vor aller Welt Türen,
Ob einer wen'ger spendet oder mehr . . .«

Und am Schluß heißt es:

»Drum, gute Leute, gebt, woran der Schrank reich ist.
Gib mir, o Herr, und du auch, junge Frau Herrin:
Der Krähe Bitten zu erhören ist ja doch Volksbrauch.
Das Lied ist aus: jetzt gib was und es wird gut sein.«

Im allgemeinen legen sich Rabe und Krähe weniger aufs Betteln als aufs Stehlen. Namentlich der Rabe gilt den Alten als ausgesprochener Dieb, vor allem des Opferfleischs. In den heiligen Hainen leben viele Raben von dem Fleisch, das sie von den Altären rauben und auf den Bäumen verzehren. Er ist also ein gottloses Tier, ein Schänder geweihter Stätten und scheut sich auch nicht im mindesten, selbst die Götter anzulügen. (So in der äsopischen Fabel 205 H.) In einer andern äsopischen Fabel, die auch im indischen Hitopadesa steht, wo er das gestohlene Stück Fleisch oder Käse durch die List des Fuchses wieder verliert, wird er als dumm[57], eingebildet und diebisch verspottet. In der Tat ist er nichts weniger als dumm. Auch die böse »Rabenmutter« scheint im wirklichen Leben nicht vorzukommen, und es ist erfreulich, daß wir dem klassischen Alter-

tum keine Schuld an diesem Mythus aufbürden können. Im Gegenteil ist eine griechische Fabel erhalten, wo die Rabenmutter ihr Junges mit zärtlichster Liebe pflegt. Als tatsächlich im schlimmen Sinn kann höchstens das angeführt werden, daß die Raben, wie schon Plinius (nat. hist. X 31) bemerkt, ihre Jungen, wenn sie groß sind, ganz aus ihrer Nähe zu vertreiben pflegen, vgl. Lenz, Zoologie d. Gr. und R. 305. Die früheste Nachricht vom Volksglauben an die Lieblosigkeit der Rabenmutter steht wohl im Talmud [58], der überhaupt an unkritischen zoologischen Nachrichten reich ist. Dafür aber haben die Griechen den Rabenkindern um so Ärgeres nachgesagt: sie sollen nämlich ihre alten Eltern verspeisen, was ja der Gipfel aller Bosheit und Undankbarkeit wäre. Im Zusammenhang damit entstand das Sprichwort: Der bösen Raben böses Ei (Älian nat. anim. III 43). Dies ist natürlich ebenso verkehrt wie jenes. In Wirklichkeit ist der Kolkrabe (nach Brehm) »einer der klügsten aller Vögel, läßt sich abrichten wie ein Hund, lernt prächtig sprechen, ahmt die Worte in richtiger Betonung nach und wendet sie mit Verstand an«. Auch bei den Griechen und Römern wurde der Rabe gezähmt und zum Sprechen abgerichtet. Auf einem geschnittenen Steine (Sard in Florenz) ist ein Rabe dargestellt mit einem Halsband und einem Glöckchen daran [59], und bei Alkiphron [60] lesen wir von einem Barbier, der zahme Raben hielt, gewiß zur Ergötzung seiner Kunden. Von einem indischen König namens Mares wird berichtet [61], daß er eine zahme Krähe besaß, die er völlig als Brieftaube verwendete: sie brachte seine Briefe viel schneller als jeder Bote an ihre Adresse, und als sie gestorben war, setzte ihr Mares ein schönes Grabmal. Von jener Briefkrähe schrieb sich das griechische Sprichwort κορώνη γράμμα κομίζει: die Krähe bringt Geschriebenes (Apostol. IX 87; eine Variation mit einem ägyptischen König Marres steht bei Älian nat. anim. VI 7).

Nach Fulgentius, der sich dabei gewiß mit Unrecht auf Pindar beruft, ist der Rabe allein unter allen Vögeln imstande, 64 verschiedene Arten Laute auszudrücken (solus inter omnes aves LXIV significationes habet vocum, mythol. I 12). Von einem sprechenden Raben zur Zeit des Kaisers Tiberius erzählt Plinius, ohne Zweifel nach der damaligen Staatszeitung, folgendes: Als ganz jung sei er vom Dach des Kastortempels, wo die Alten ihr Nest hatten, herabgeflogen und von einem Schuster aufgenommen worden, der neben jenem Tempel seine Werkstatt hatte. Früh ans Sprechen gewöhnt flog er alle Morgen auf die Rednerbühne und grüßte gegen das Forum hin gewendet den Kaiser, dann die Prinzen Germanicus und Drusus mit ihren Namen, darauf das vorübergehende römische Volk; hierauf kehrte er zu der Bude zurück und war so mehrere Jahre

lang durch seine regelmäßigen Höflichkeitsbezeigungen Gegenstand der Bewunderung. Sei's aus nachbarlichem Neid, sei's, wie er glauben machen wollte, in plötzlicher Zornesaufwallung, weil der Rabe seine Schuhe mit Unrat beschmutzt hatte, tötete der Pächter der nächsten Schusterbude das Tier; darüber war die Menge so furchtbar aufgebracht, daß er zuerst aus dem Stadtteil vertrieben und später sogar gelyncht wurde. Dem Vogel aber veranstaltete man ein feierliches Leichenbegängnis mit riesiger Begleitung, sein Leichnam lag auf einem Polster, das auf den Schultern zweier Neger ruhte, und voraus schritt ein Flötenbläser und Kränze aller Art: so zog man bis zum Scheiterhaufen, der an der rechten Seite der Appischen Straße beim zweiten Meilenstein auf dem sogenannten Felde des Rediculus errichtet war. So geschehen am 25. März des Jahres 35 n. Ch. nach Plinius nat. hist. X 121—123.

Der gleiche Schriftsteller erwähnt dann auch eine zu seiner Zeit in Rom lebende Krähe aus Hispania Baetica, welche ganz schwarz war und mehrere zusammenhängende Worte sprechen konnte und häufig noch neue Worte dazu lernte (X 124).

Auch Macrobius (sat. II c. 4) erzählt einige hübsche Anekdoten von sprechenden Raben, welche wenigstens beweisen, daß die Römer das Sprechvermögen des Vogels sehr wohl gekannt und gelegentlich zu ihrem Vergnügen benutzt haben. Stolz im Gefühle des Sieges bei Actium kehrte Augustus zurück. Da nahte sich unter den Glückwünschenden auch einer mit einem Raben in der Hand, den er die Worte gelehrt hatte: Have Caesar victor imperator. Der Kaiser, erstaunt über den höflichen Vogel (miratus officiosam avem), kaufte ihn um 20000 Sesterzen = 2000 Gulden. Aber ein Kamerad des Handwerkers, welcher bei diesem freigebigen Akt leer ausgegangen war, versicherte den Kaiser, der andre habe noch einen zweiten Raben, und bat, er solle gezwungen werden, auch diesen herbeizubringen. Man schaffte ihn herbei und er sprach die Worte, die er gelernt hatte: Have victor imperator Antoni. Ohne darüber böse zu werden, begnügte sich Augustus damit, dem Besitzer aufzutragen, daß er jene Gnadengabe mit seinem Zimmergenossen teile. Auch einen Papagei, der ihn in ähnlicher Weise grüßte, ließ Augustus für sich kaufen; desgleichen eine Elster, welche ihm das gleiche Kunststück zeigte. Diese Vorgänge veranlaßten einen armen Schuster, einen Raben zur gleichen Begrüßung abzurichten; und da der etwas schwer lernende Vogel den Mann auf harte Geduldsproben stellte, entfuhr ihm oft die Redensart: Opera et impensa periit: Da ist Hopfen und Malz verloren. Endlich aber fing der Rabe doch an, die vorgesagte Begrüßung nachzusprechen. Augustus, der vorbeiging, hörte es,

erwiderte aber: »Solche Begrüßer hab' ich schon genug zu Hause«. Da fiel dem Raben noch ein, auch das, was er sonst seinen Herrn hatte sagen hören, bei dieser Gelegenheit an den Mann zu bringen, und er rief: »Da ist Hopfen und Malz verloren«. Der Kaiser mußte lachen und befahl, den Vogel zu kaufen und noch mehr dafür zu bezahlen, als er jemals vorher gegeben hatte.

Wenige Monate vor der Ermordung Domitians, der sich bekanntlich keiner besondern Beliebtheit erfreute, soll (nach Sueton Domitian. 23) auf dem Kapitol eine Krähe, die wahrscheinlich ihrem Besitzer entflogen war, die griechischen Worte gesprochen haben: Ἔσται πάντα καλῶς, »es wird alles gut werden«. Sogleich machte einer darauf das Epigramm:

Auf dem Tarpejischen Fels saß jüngst eine Krähe: »es ist gut«
Konnte sie leider nicht schrei'n; darum so rief sie: »es wird«.

Die Deutung des Rufs der ungezähmten Raben als: cras, cras (morgen, morgen) zieht sich von Augustin an durch das Mittelalter hindurch. Augustin zu Psalm 92, 16 findet zwischen dem Raben und dem Sünder, der seine Besserung immer aufschiebt, die Ähnlichkeit, daß beide beharrlich cras, cras, morgen, morgen rufen. Auch in der Legende vom heil. Athanasius wird der Ruf des Vogels auf das Zaudern gedeutet[62]. Eine mittelalterliche Litanei nützt in ihrer Weise den Rabenruf cras, cras aus[63].

Wenn schon in dieser etwas künstlich-pedantischen Auslegung seines Rufs der Rabe nicht gut wegkommt, so hat eben im allgemeinen das unheimliche Krächzen, seine kohlschwarze Farbe und seine Neigung, Aas und Leichen zu fressen, ganz von selbst Anlaß genug geboten, um ihn zu einem schlechten Omen zu stempeln. Eine äsopische Fabel erzählt von einem einäugigen Raben. Auch sonst ist, nebenbei bemerkt, von einäugigen Raben die Rede: Ein einäugiger Opuntier heißt bei Aristophanes (Vögel 1295) Κόραξ, Rabe. Da die Raben und Krähen die Gewohnheit haben, bei den Tieren, die sie verzehren wollen, zuerst die Augen herauszuhacken, so werden sie es wahrscheinlich auch untereinander so machen, wenn sie Streit bekommen; daher wohl die Einäugigkeit manches alten Raben. Jene Fabel also erzählt von zwei Wanderern, welche plötzlich an der Straße einen einäugigen Raben erblicken. Darauf meint der eine, sie sollen umkehren; der andre aber vertritt einen aufgeklärten Standpunkt und sagt: Was sollte dieser Vogel uns prophezeien können, da er nicht einmal imstande war, sich selber zu prophezeien, als ihm die Gefahr drohte, sein Auge zu verlieren? Es gibt noch mehrere solche äsopische Fabeln, in denen die antike Schwankpoesie den Volksaberglauben verspottet; aber bestanden hat der

Aberglaube deswegen doch. Euelpides in des Aristophanes Vögeln (17 ff.) erkundigt sich angelegentlich danach, was die von ihm und Pisthetairos um drei Obolen gekaufte Krähe für einen Weg anrate: und nach Vergil (ecl. 1, 18) und Horaz (carm. III 27, 6) ist eine von links kommende Krähe ominös. Ja, schon in den uralten hesiodischen Werken und Tagen, einem der wichtigsten Bücher für die »Volkskunde«, heißt es V. 746 f.: »Laß ein Haus nicht unvollendet, sonst setzt sich eine geschwätzige Krähe darauf und krächzt«. Selbst Epiktet, d. h. der Verfasser der Epiktetischen Schriften, glaubt an die Richtigkeit der schlimmen Prophezeiungen eines Raben. Feiglinge legen die Waffen weg, wenn sie das Geschrei der Raben vernehmen. Von Tiberius Gracchus, von Cicero, von Sejan erzählte man, daß ihr baldiger Tod durch Raben angezeigt worden sei. Unter dem byzantinischen Kaiser Anastasios wurde eine schwere Niederlage seines Heeres durch die Bulgaren von Raben prophezeit, welche während des Marsches über den kaiserlichen Truppen her und ihnen vorausflogen (Zonaras B 56). Auch obige Anekdote von der sprechenden Krähe kann beigezogen werden. Auf einem Vasenbild des britischen Museums, wo Troilos und Polyxena gemalt sind, sitzt der Rabe auf einem Felsen, um ihren bevorstehenden Untergang zu bezeichnen[64]. Auch nach dem Aberglauben des deutschen Mittelalters ist der Kranke verloren, wenn vor seinem Hause ein Rabe schreit; ist in dem Hause, auf dem die Krähe sitzt, ein Toter, so wird angezeigt, daß die Seele des Verstorbenen der Verdammnis verfallen ist[65]. Der Teufel selbst nimmt gelegentlich die Gestalt des Raben an. Ein unbedachter Fluch der Eltern verwandelt sieben Brüder in Raben, ein andermal widerfährt das gleiche einer Königstochter. Schon die griechische Mythologie erzählt von einer der Minyerinnen, daß sie zur Strafe in eine Krähe verwandelt wurde (Älian var. hist. III 43). In einer deutschen Verfehmungsformel heißt es[66]: »Ich vermaledeie hier sein Fleisch und sein Blut, auf daß er nimmer zur Erde bestattet werde, der Wind ihn verwehe, die Krähen, Raben und Tiere in der Luft ihn verschleppen und verzehren. Und ich weise und teile zu den Krähen und Raben und den Vögeln und andern Tieren in der Luft sein Fleisch, sein Blut, sein Gebein usw.« Wenn wir jemand zum Henker wünschen, so setzt der Grieche statt des Henkers den Raben. Alles das hängt sicher in erster Linie mit der Vorliebe des Vogels für Aas und Leichen zusammen. Raben und Krähen sind die Tiere der Richtstätten, der Kirchhöfe, der Schlachtfelder. Im Beowulf 6044 f. machen sich Rabe und Wolf gemeinsam über die Leichen der Walstatt her, und der Rabe rühmt nachher dem Adler, wie er es sich so gut habe schmecken lassen. Auch die eiternden Wunden sind ihnen eine besondere

Delikatesse. Dies muß man beachten, wenn man auf gewissen Münzen den Raben auf dem Rücken eines Esels sitzen sieht. Es sind Bacchusmünzen der thrakischen Stadt Mende[67] und der Esel ist das Attribut des Weingottes. Ebenso zeigt uns ein Vasenbild, wo die Herde des Paris gemalt ist, auf einem der Rinder den Raben. Aristoteles und die äsopischen Fabeln erwähnen die Tatsache, daß der Rabe sich Ochsen und Eseln auf den Rücken setzt, um aus den schwärenden Wunden die Maden der Insekten herauszuhacken und wohl auch den Eiter selbst zu schlürfen[68]. Ursprünglich war wohl der Rosenstar gemeint, s. S. 81.

Die früheste griechische Stelle, wo der Rabe ausdrücklich als Todesvogel erscheint, ist bei Theognis 833 (πάντα τάδ' ἐν κοράκεσσι καὶ ἐν φθόρῳ): aber natürlich ist er schon in der Ilias hauptsächlich unter den Vögeln gemeint, denen sowie auch den Hunden so viele Leiber gefallener Helden zum Mahle dienen (I 5 und sonst). In ziemlich frühe Zeit mögen auch die Schildzeichen zurückgehen, wo der Rabe neben einem toten Krieger oder mit einem Knochen im Schnabel dargestellt ist.

Ganz abgesehen von seinem ominösen Wesen aber ist der Rabe auch noch aus einem andern Grunde ein hervorragend prophezeiender Vogel: wegen seiner ganz merkwürdigen Fähigkeit, bevorstehenden Regen zu ahnen, und andrerseits, wenn er über dem Meere fliegt, das Land zu wittern, lange ehe der Mensch etwas davon merkt. Diese sonderbaren Eigenschaften sind schon im grauen, teilweise im grauesten Altertum beobachtet worden. Rabe und Krähe, *corvus* und *cornix*, κόραξ und κορώνη, verkünden bevorstehenden Regen[69]. Die Alten, welche für derartiges viel Sinn besaßen, hatten die Beobachtung gemacht, daß Raben und Krähen eigentümlich zu krächzen pflegen, wenn Regen kommen will, daß sie bei bevorstehendem Sturm oder Gewitter mit ungeheurer Unruhe am Strande auf und ab laufen und sich den Kopf baden. Man weiß aus der Geschichte des Elias, welch ungeheuren Wert in südlicheren Gegenden oft eine Regenwolke besitzt und mit welch fieberhafter Ungeduld man zu Zeiten der Dürre auf sie wartet. Auch die Dohlen galten als Verkünder des Regens, ganz besonders aber die Raben, wenn sie sich scharenweise versammeln und mit veränderter, heiserer Stimme krächzen; stoßen sie dagegen drei- bis viermal sehr helle Töne hervor und machen bei ihren Nistplätzen auffallend lustigen Lärm, dann kommt schönes Wetter, so lehrt Vergil in den Georgica I 410 ff. Auch die eigentümliche Beziehung der Raben zu Elias hängt vielleicht ein wenig mit ihrer Wetterprophetie zusammen: denn es ist doch auffallend, daß dieser Prophet, der einen großen Teil seines Ruhmes

und seiner Geltung jener berühmten Regenverkündigung verdankte, nach der alttestamentlichen Überlieferung von Raben ernährt worden sein sollte, und Tatsache ist es, daß auch die alten Araber aus dem Geschrei der Raben auf bevorstehenden Regen schlossen (Porphyr. p. 125, 31 N.)*). In den Traumbüchern galt die Krähe als Anzeichen kommenden Sturmes, oder auch, weil sie langlebig ist, bezeichnete sie, daß etwas lange dauern werde. Botin des Sturms, χειμῶνος ἄγγελος, heißt sie bei dem antiken Hauptschriftsteller über das Traumwesen, bei Artemidoros (II c. 20 p. 113H.).

Zu Krannon in Thessalien zeigte das Wappen der Stadt zwei Raben auf einem ehernen Wagen, weil es eine Eigentümlichkeit der Stadt sein sollte, daß nie mehr als zwei Raben daselbst gesehen wurden. Der eherne Wagen aber war in einem Heiligtum aufgestellt, und wenn Dürre eintrat, schüttelte man ihn, d. h. man stellte in primitiver Weise den Lärm eines Gewitters dar, und betete zur Gottheit um Wasser, und man behauptet, sagt Theopomp bei Antigonos von Karystos, daß dann wirklich Regen eintrete (Antigon. Car. hist. mir. 15).

Offenbar hängen die Legenden vom regenzaubernden Wagen und die von dem einzigen Rabenpaare aufs engste zusammen, und es ist nicht bloß Zufall, daß die beiden Raben als auf dem Wagen sitzend dargestellt wurden: der regenzaubernde Wagen und die regenprophezeienden Vögel stehen miteinander im engsten Zusammenhang. Die Geschichte von dem einzigen Rabenpaare, das sich bei einem bestimmten Heiligtum oder in einer gewissen Stadt aufhalte, erzählte schon Ktesias von Ekbatana, ferner spielt sie auf dem lesbischen Berge Lepetymnos mit Bezug auf ein Heiligtum des Apollo und ein Heroon des Lepetymnos, weiter zu Pedasia in Karien bei einem Heiligtum des Zeus mit dem auch für Krannon gültigen Zusatze, daß das alte Rabenpaar allemal nur so lange bleibe, bis es Junge habe; dann ziehe es fort und überlasse den Jungen das Nest. Von Pedasia hieß es, daß einer der zwei Raben am Halse weiß sei. In der Tat besitzt Afrika mehrere solcher Rabenarten; gegenwärtig trifft man dergleichen von 18° nördlicher Breite an südwärts (Brehm); vgl. Fig. 27. Auch zu Koptos in Oberägypten bei dem berühmten Smaragd- (richtiger Malachit-) Bergwerke sollte ein einziges Rabenpaar sich aufhalten; es war dem Apollo heilig, der dort einen Tempel besaß (Älian nat. anim. VII 18). Man kann es auch durchaus nicht

*) Auch andre Tiere prophezeien Sturm, Regen und Windrichtung, z. B. Papageien Sturm (Brehm IV S. 57), Hunde Regen (allgemeine Beobachtung, s. auch Fitzinger, der Hund und seine Rassen S. 8), gewisse Fische die Richtung des kommenden Windes (Sueton ed. Reiff. p. 234); über den Delphin s. Thiere des class. Alterth. 218.

für unwahrscheinlich erklären, daß in der Tat die Existenz nur Eines Rabenpaares an manchen Orten des Altertums beobachtet wurde: es hängt das, wie schon Plinius (nat. hist. X 31) richtig erkannte, zusammen mit der obenerwähnten Sitte der Raben, die Jungen, wenn sie schon ganz erstarkt waren, aus ihrem Revier fortzujagen. Nicht die Alten zogen allemal fort, wohl aber die Jungen als die Schwächeren mußten sich eine andre Heimat suchen.

Jene zweite Eigenschaft des Raben, aus großer Entfernung Land zu wittern, scheint mir nur die Kehrseite des vorhin besprochenen Talents zu sein. Wie sie das himmlische Wasser auf größere Entfernungen zu wittern verstehen als der Mensch, so auch — wenn sie über dem Wasser schweben — wittern sie auf unglaubliche Entfernungen hinaus das Land.

Diese Beziehung des Raben zur Schiffahrt, daß man ihn sozusagen statt eines Kompasses brauchen kann, muß seit Urzeiten bekannt gewesen sein. Denn in der gewiß doch sehr alten vorderasiatischen Sintflutsage wird der Vogel sowohl von den Babyloniern als von den Hebräern erwähnt. Im I. Buch Mose 8, 4 ff. heißt es: Am siebzehnten Tage des siebenten Monats ließ sich der Kasten — die Arche Noahs ist gemeint — nieder auf das Gebirge Ararat. Es verlief aber das Gewässer fortan und nahm ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tag des zehnten Monats sahen der Berge Spitzen hervor. Nach vierzig Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und wider, bis das Gewässer vertrocknete auf Erden. Danach ließ er eine Taube von sich ausfliegen, auf daß er erführe, ob das Gewässer gefallen wäre auf Erden. Da aber die Taube nicht fand, da ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihrem Kasten; denn das Gewässer war noch auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in den Kasten. Da harrte er noch andre sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus dem Kasten. Die kam zu ihm um die Vesperzeit, und siehe: ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Munde. Da vernahm Noah, daß das Gewässer gefallen wäre auf Erden . . .

Ebenso läßt sich der babylonische Noah Pir-napistim, bei den Griechen Xisuthros oder Sisithros genannt, in Keilschrift folgendermaßen vernehmen[70]: Sechs Tage und sieben Nächte behielt Flut und Sturm die Oberhand. Beim Anbruch des siebenten Tags ließ der Sturm nach, die Flut beruhigte sich und das Meer nahm ab. Ich durchschiffte jammernd die Landstriche, die jetzt ein furchtbares Meer waren. Wie Baumstämme trieben die Leichen umher. Da kam ein Stück Land zwölf Maß hoch empor. Nach dem Lande Nizir steuerte

das Schiff; der Berg Nizir hielt das Schiff fest und ließ es nicht mehr los. Ich nahm eine Taube heraus und ließ sie fliegen. Die Taube flog hin und her; weil aber kein Ruheplatz da war, so kehrte sie wieder zurück. Da ließ ich einen Raben fliegen; als er sah, daß das Wasser gefallen war . . . kam er nicht wieder zurück. Da ließ ich alles nach den vier Winden. Ein Opfer brachte ich dar auf der Höhe des Berges. Die Götter sogen ein den wohlriechenden Duft: wie Fliegen sammelten sich die Götter über dem Opfernden. Die Göttin Istar kam herzu. »Die Götter mögen kommen zum Altar«, sprach sie, »ausgenommen Bēl, weil er unüberlegt gehandelt und die Sintflut angerichtet hat«. Da tat Eā seinen Mund auf und sprach zum streitbaren Bēl: »Du hast die Sintflut angerichtet; statt eine Sintflut anzurichten laß auf den Frevler seinen Frevel fallen; laß Löwen oder Hyänen kommen, die Hungersnot oder den Pestgott, um die Menschen zu mindern«. Da kam Bēl zur Vernunft, stieg hinab in das Innere des Schiffs, faßte meine Hand, hob mich empor und auch mein Weib, legte ihre Hand in die meinige und segnete uns.

Man wird nicht fehlgehen, wenn man aus den beiden in vielem Betracht so merkwürdig harmonierenden Sintflutberichten eine wirkliche historische Tradition herausliest von einer ungeheuren mit Wirbelsturm verbundenen Überschwemmung (Zyklonflut), die, wahrscheinlich im semitischen Babylonien, ähnlich wie wir es jetzt noch in China und Indien erleben, einen gesegneten Landstrich in unerhörter Ausdehnung überflutete[71] und dann von der religiösen Tradition mehr oder weniger ausgeschmückt und verklärt wurde. Die Originalität kommt fraglos dem chaldäisch-babylonischen Berichte zu (Winternitz, Flutsagen 326). Namentlich weist der Umstand, daß Noah eine Arche baute und sie mit Asphalt dicht machte, zweifellos auf den chaldäischen Schiffbau. Ferner sind die zeitlichen Angaben in der hebräischen Überlieferung jedenfalls weniger glaublich als das weit bescheidenere Zeitmaß der babylonischen Tafeln. Ähnlich verhält es sich mit den beiden Bergnamen Ararat und Nizir[72], von denen der Ararat weit entfernt bei den Armeniern im Nordwesten, der Nizir aber im Osten von Assyrien gelegen ist. Als echten Teil der Überlieferung dürfen wir, glaube ich, das für die Erzählung ziemlich nebensächliche, für uns hier aber hauptsächliche Moment festhalten, daß die Leute im Gebiet des indischen Ozeans seit der grauesten Vorzeit Raben und Tauben als landwitternde Vögel bei gefährlichen Meerfahrten mitzunehmen pflegten, um sie auf offener See fliegen zu lassen und dann in der Richtung, welche diese Vögel einschlugen, das Schiff zu lenken. Denn von den Schiffern von Ceylon (Taprobane) berichtet Plinius ausdrücklich, daß sie zu solchem Zwecke

Vögel mit sich führten (Plinius nat. hist. VI 83[73]). Raben waren es auch, deren sich die von Norwegen im 9. Jahrhundert aussegelnden Wikinger statt des Kompasses bedienten. Sie hatten gewöhnlich mehrere dieser Vögel an Bord, ließen sie auf hoher See von Zeit zu Zeit frei, folgten der Richtung des Flugs und entdeckten mit ihrer Hilfe Festländer, so unter andern das von den Vögeln in der Höhe gewitterte Island[74]. Als die Theräer nach Libyen auswanderten, flogen vor ihren Schiffen Raben einher, um ihnen den Weg zu zeigen: nach Kallimachos war es Apollo selbst, der die Gestalt seines heiligen Vogels angenommen hatte[75].

Und wie sie über die Wasserfluten hinfliegend dem irrenden Schiffer den Weg zeigen, so führen sie gelegentlich auch den Wandernden durch das Sandmeer der Wüste. Zwei Raben, erzählt man, flogen vor dem Heere Alexanders her und wiesen ihm den Weg zur Oase des Zeus Ammon[76]. Man hat dies als eine Erfindung des Kallisthenes erklärt[77]; doch ist es nicht unmöglich, daß ein historisches Faktum zugrunde liegt. Man kann sich wohl denken, daß in der Nähe des Ammoniums — und es soll ausdrücklich in der Nähe des Ammoniums gewesen sein[78] — das im Ammonium für gewöhnlich nistende Rabenpaar dem Heereszuge der Makedonier in der sichern Hoffnung auf Beute aller Art entgegenflog und dann wieder, nachdem es ihn gefunden, gleichsam den Wegweiser zur Oase machte.

Daß in der Sintfluttradition neben dem Raben die Taube als auskundschaftender Vogel losgelassen wird, hat darin seinen Grund, weil die Taube in derartigen Situationen die Gewohnheit hat, senkrecht in die Höhe zu steigen, um einen möglichst weiten Horizont zu überschauen[78b]. Krähe und Rabe treten auch sonst als Wegweiser auf. So zeigte eine Krähe in Naupaktos den suchenden Minyern die Grabstätte Hesiods[79], und zu Alalkomenae war ein Eichenwäldchen, in welchem man gebratenes Fleisch aussetzte und dann beobachtete, auf welchen Baum die Raben das Fleisch trugen, um es zu verschmausen. Solch einen Baum hielt man für auserlesen von der Gottheit und machte aus ihm ein Götterbild (δαίδαλον)[80].

Ein Tier, das in seinem Wissen manchmal sogar über dem Menschen steht, mußte vielfach als inspiriert von der Gottheit angesehen werden[81]. Abergläubische Leute pflegten Rabenherzen zu essen, um dadurch prophetisch zu werden. So war denn der Rabe naturgemäß der Begleiter Apolls, des Hauptgottes der Weissagung; er mochte ihm auch als dem Pestgotte und dem Heuschreckenabwehrer gehören. In Illyrien, Thessalien und Lemnos wurden nach ausdrücklicher Angabe Älians[82] die den Krähen natur-

geschichtlich und kulturhistorisch verwandten Dohlen[83] deswegen besonders gepflegt und geehrt, weil sie die Heuschrecken vernichten. Einige Krähenarten, wie die Alpenkrähe, fressen fast ausschließlich Insekten, am allerliebsten aber gerade Heuschrecken[84]. Apollomünzen von allerlei Städten zeigen den Raben in Kleinasien, Hellas und Großgriechenland: ich will nur den Hauptkultusplatz Apollos Patara in Lykien herausheben[85]. Apollo selbst nahm wiederholt nach der heiligen Sage die Gestalt eines Raben an[86]. Merkwürdig ist die Sage von Apollo und Koronis d. h. Krähennymphe. Diese Nymphe wurde von Apollo und Ischys zugleich geliebt. Ein Rabe machte den Verräter, und Apollo, über die schlimme Botschaft von der Untreue der Koronis erbost, ließ seinen Zorn an dem Unglücksboten selbst aus, der aus einem bis dahin weißen Vogel in einen kohlschwarzen verwandelt wurde[87]. Das Kind, welches der Verbindung Apollos mit Koronis entsproß, war der Heilgott Asklepios. Als Schauplatz bezeichnen Pherekydes und Pindar die Ortschaft Lakereia im nördlichsten Griechenland, wo an den Quellen des Flusses Amyros die Göttergeschichte sich begeben haben soll[88]. Auch dieser scheinbar so einfältigen Fabel liegt eine merkwürdig scharfe Naturbeobachtung zugrunde: nämlich die erklärte Feindschaft, welche zwischen dem Kolkraben (dem Späher Corvus) und der Rabenkrähe (der Koronis) besteht[89]. Die Verwandlung der Koronis in eine Krähe wird zwar bei diesem Asklepiosmythus nicht erwähnt, wohl aber bei einem andern, so daß man leicht sieht, daß überhaupt beim Namen Koronis an die Krähe gedacht wurde. Man erzählt nämlich, eine Tochter des phokischen Königs Koroneus namens Koronis sei von Poseidon in Liebe verfolgt worden; Athene aber, die jungfräuliche Göttin, habe sich des hilfeflehenden Mädchens angenommen und es in eine Krähe verwandelt[90].

Was die Veränderung der Farbe des verräterischen Vogels betrifft, so wollte man erklären, warum der apollinische Vogel schwarz sein könne statt glänzendweiß wie z. B. der Schwan des Lichtgottes. Pindar, der einen sehr hohen Begriff von der Würde der Götter hatte, fand die Anzeige durch den Vogel mit der Allwissenheit des Orakelgottes unvereinbar und ließ es aus, wofür er von einem alten Kommentator sehr gelobt wird. Ähnlich findet es Ampère kindisch, daß nach der Legende dem heiligen Columban ein Rabe seine Handschuhe holt.

Daß die Erzählung von Apollo und Koronis gerade nach Lakereia, einem sonst kaum erwähnten Orte, verlegt wird, hat einen etymologischen Grund. Der Name Λακέρεια erinnerte an λακέρυζα (geschwätzig), welches Beiwort die Krähe schon in den Hesiodischen

Werken und Tagen führt[91]. Dies und synonyme Beiwörter und überhaupt der Vorwurf der Geschwätzigkeit für Krähe, Rabe und Dohle[92] (graculus) ziehen sich durchs ganze Altertum hindurch: noch bei Isidor XII 7, 45 lesen wir: Graculus a garrulitate nuncupatus . . . est autem loquacissimum genus et vocis importunum. Daher sind Rabe und Krähe die stereotypen Verräter: wie in der obigen Sage Koronis durch den Raben verraten wird, so verrät eine Krähe der Athene, daß Aglauros, Pandrŏsos und Herse die Kiste des Erichthonios geöffnet haben (Hygin. fab. 166).

Mit Apollo eng verwandt ist Helios: ihm waren die Raben heilig am Pagasäischen Meerbusen in Thessalien (schol. Aristoph. Wolk. 133). Diese Zuweisung an Helios mag aus Persien stammen: denn der Rabe war nach persischem Glauben dem Gott des Lichts und der Sonne heilig; dies zeigt sich noch an der Rolle, welche er in spätester Zeit in den Mithrasmysterien spielt (Porphyrios ed. N. p. 177, 31). Hinter dem stieropfernden Mithras sitzt der Rabe, überhaupt ist er auf mithräischen Denkmälern neben Skorpion, Schlange und Hund ganz stehend[93]. Darauf mag es sich beziehen, wenn Anaximander (nach Fulgentius myth., Pindar. fragm. 270) behauptet haben soll, der Rabe sei das Tier Apolls, weil es »in horoscopicis libris«, d. h. also etwa in der Tradition der Magier und Astrologen so geschrieben stehe. Bei den Parsen erscheint ein »Rabe des Himmels«, lichtglänzend, fernschauend, verständig, rein, die Himmelssprache redend und mit Haupt und Füßen von Gold (Friedreich, Symbolik 524): und wir erinnern uns an die obenerwähnte Notiz des Ktesias, welcher die Historie von dem einzigen heiligen Rabenpaar nach Ekbatana verlegt. Möglicherweise dachte man sich, daß der Sonnengott diese zwei Raben über die Welt hin aussende nach Ost und West, um den Erdkreis zu überwachen, wie ja Helios-Apollo-Mithras alles schaut und bewacht. Solche Aussendung der zwei heiligen Vögel nach Osten und Westen über die ganze Welt haben wir zu Delphi in der Legende vom Omphalos, nur daß dort statt des Sonnengottes der Himmelsgott und dementsprechend auch statt des Rabenpaars ein Adlerpaar gesetzt ist (Thiere d. class. Alterthums 263 f.).

Man sieht, daß der Rabe zum Götterboten werden konnte. In der Edda tritt er regelmäßig als Odins Bote auf. Im Mittelalter ist er ein gewöhnlicher Vermittler und Diener von Zauberern und Heiligen. So sitzt er den heidnischen Dichtern oder Zauberern wie Vergil auf der Schulter und raunt ihnen ins Ohr: so dient er den Heiligen Oswald, Meinrad, Columban, dem Bischof Thilo von Merseburg; so schickt König Oswald, den man als eine Variation von Odin ansieht, seine Raben auf Liebeswerbung aus, nachdem er ihnen von zwölf

Goldschmieden (den Asen) die Flügel hat mit Gold beschlagen lassen. Dem wilden Jäger mit seinem wütenden Heere, gleichfalls einer Variation von Odin-Wuotan, fliegt der Nachtrabe voraus[94]. Auch die Raben der Kyffhäusersage gehören in diesen Zusammenhang. Die älteste Form einiger Züge dieser Sage liegt vor bei Plutarch über das Gesicht im Monde c. 26; hier heißt es, die Griechen seien nach Britannien gekommen und ihr Gott Kronos schlummere dort in einer tiefen Höhle auf goldnem Gestein; der Schlaf sei die Fessel, in der Zeus ihn halte. Vögel umflattern den Gipfel und tragen dem Gott Ambrosia zu; von Wohlgeruch dufte die ganze Insel; zu Dienern habe Kronos Dämonen usw. Im Anschluß an solche uralte Sagen hat sich die deutsche Legende vom Barbarossa im Kyffhäuser und von den Raben gebildet, die seinen Berg umflattern. Die Geschichte dieser Kaisersage ist äußerst verwickelt und es würde uns weitab führen, wenn ich die einzelnen Phasen dieses berühmten Mythus hier auseinandersetzen wollte. Ich will nur bemerken, daß der Berg erst sehr spät als Kyffhäuser fixiert wird und daß in einer frühern Epoche die ganze Erzählung nicht Friedrich I Barbarossa, sondern vielmehr Friedrich II von Hohenstaufen betraf, und daß die Form, wonach Raben um den Kyffhäuser fliegen, in welchem Barbarossa sitzt, erst im Jahre 1680 nachgewiesen werden kann[95]. —

Daß auch zum Gotte Asklepios die Krähe in Beziehung gesetzt wurde, haben wir oben gehört. Der Name seiner göttlichen Mutter Koronis ist wohl als Schmeichelform von κορώνη (Krähe) aufzufassen. Auf einem geschnittenen Stein späterer Zeit erblicken wir Rabe oder Krähe hinter dem aufrecht stehenden Äskulap; dem Gott gegenüber seine damals moderne Verkörperung, den schlangenförmigen Glykon (Duruy-Hertzberg, röm. Kaisergeschichte II 513). Diese Beziehung des Vogels auf Äskulap steht im engsten Zusammenhang mit dem allgemein verbreiteten Glauben an das außerordentlich lange Leben der Krähe. Daher tut auch Medea bei Ovid met. VII 274 in ihren Verjüngungsbrei Schnabel und Kopf einer Krähe, die schon neun Menschenalter hinter sich hat. Diese Frist von neun Menschenaltern, also etwa 300 Jahren, scheint das Ursprüngliche zu sein, dann wird es gesteigert zu 400 (Horapollo II 89) Jahren; das Mittelalter vollends hat es ins Abgeschmackte übertrieben. Alle aber stimmen darin überein, daß sie ungemein alt werde. Auch im Sanskrit bezeichnet dīrghājus »langlebig« die Krähe. Ein sehr alter Mensch wird bei den Griechen dreikrähenaltrig, τρικόρωνος, genannt. Vereinzelt lesen wir auch vom Raben, daß er ein immenses Alter erreiche: nach den pseudhesiodischen »Lehren des Cheiron« wird er noch zwölfmal älter als eine Krähe, nämlich 108 Menschenalter oder 3600 Jahre[96].

Neunmal länger lebt noch der fabelhafte Vogel Phönix und zehnmal älter als ein Phönix wird eine — Nymphe: denn die Nymphen sind Götter endlicher Naturerscheinungen und also nicht unsterblich. Die Göttin des Monds, der Gott der Sonne leben ewig, aber die Nymphe des Quells muß sterben, wenn der Quell versiegt, und mit dem Tod des Baums entweicht auch das Leben der Dryade, welche den Baum beseelte. Ich bin der Ansicht, daß der von Ostindien bis zum atlantischen Ozean verbreitete Glaube an die Langlebigkeit der Krähe auf faktische Beobachtungen gegründet ist, nur daß man die Ziffern übertrieben hat. —

Während die Griechen die Krähe um ihrer Langlebigkeit willen zum heiligen Vogel des Asklepios machten, wurde sie wegen einer andern Eigenschaft bei den Römern das Tier der Juno Sospita. Die Griechen behaupteten nämlich, die Krähenmutter habe — sehr im Gegensatz zu unsrer Rabenmutter — eine ganz außerordentliche Liebe zu ihren Kindern, so daß sie selbst dem Menschen ein nachahmenswertes Beispiel gebe; wenn die Jungen ausfliegen, begleite sie dieselben und trage ihnen reichlich Fressen zu (Basilius hexaem. 8, 6). Männchen und Weibchen, sagte man, halten in treuster Monogamie aneinander, und wenn eines stirbt, bleibt das andre im Witwenstande bis zum Tode: daher malte man in den Hieroglyphen zwei Krähen zur Bezeichnung der Heirat oder Ehe (Horapollo I 8. 9); daher auch wurde die Krähe bei den Römern das Attribut der Juno Sospita[97], der erhaltenden Ehegöttin, und stand unter deren Schutz. Auch den Griechen war die Krähe allgemein das Sinnbild ehelicher Liebe und Eintracht[98].

Zwei Krähen auf einem vortrefflich gezeichneten Ringstein aus
Taf. I 7. Bergkristall (= M. und G. XXI 11) siehe auf Tf. I 7.

Andre Künstler malten sie symbolisch neben zwei verschlungenen Händen[99], dann wieder über Liebesgöttern auf der Lagerstatt (lectus) der Ehegatten sitzend[100], den Zeichendeutern galt ein Krähenpaar als günstiges Augurium[101], eine einzelne dagegen meistens als ungünstig[102]; der wirklich gebildete Mann im Altertum glaubte überhaupt nicht an Vogelzeichen (vgl. Euripid. Helen. 752f.). In Athen ist die Krähe der hauptsächliche Hochzeitsvogel. Mit einer Krähe auf der Hand zogen dort die Bettler vor das Haus der Neuvermählten und sangen ein scherzhaftes Krähenlied mit einem uralten Refrain, der deutliche Anspielungen auf die Hochzeit enthielt, wenn auch die Sprache nicht mehr ganz mit dem modernen Griechischen harmonierte[103].

Auch zu Merkur wurde der Rabe in Beziehung gesetzt, aber wahrscheinlich nur, wo Gallier wohnten. Der Rabe war nämlich der

heilige Vogel des gallischen Gottes Lugus, welcher die Römer an ihren Mercurius erinnerte. Nach ihm war Lugudunum, Lyon, benannt. In der Brüsseler Sammlung sah ich eine Tonlampe, auf welcher der Rabe neben dem Merkurstab dargestellt ist [104].

Zum Schluß will ich noch mit zwei Strichen ein paar Curiosa anführen, welche zu unserm Thema gehören: einmal, daß nach Plinius (nat. hist. X 124) in Asien der Kolkrabe, gerade wie es sonst bei dem Falken üblich war, zur Jagd auf andre Tiere abgerichtet wurde; dann, daß die iberischen Einwohner Spaniens weiblichen Geschlechts Rabenköpfe als Kopfschmuck trugen, so daß sie über das Gesicht der Trägerinnen herabzunicken schienen (Artemidor bei Strabo III p. 164): also ähnlich wie man heutzutage wieder Vogelbälge zu verwenden pflegt; endlich, daß man aus den Raben-eiern eine Salbe bereitete, um die Haare schwarz zu färben: es wird soviel geholfen haben als unsre hochmodernen Barterzeugungsmittel. Schwarz machen sollte die antike Rabeneiersalbe vermöge der natürlichen Begriffsverwandtschaft zwischen Schwarz und Rabe. Schwarz und Rabe sind ja vielfach Wechselbegriffe [105]: das Ursprüngliche aber ist Rabe, und dieser hat seinen Namen von seinem Gekrächze; die Krähe ist nur Variation und geht auf die gleiche Wurzel, auf eine gleiche Onomatopoesie zurück. Merkwürdig ist, daß auch im Hebräischen der Name des Raben ganz gleichartig lautet, nämlich ʿorēb עֹרֵב und qōrqōr; notwendig erscheint eben die Konsonantengruppe *kr*, wozu entweder Ableitungssilben oder mehr oder weniger vollständige Reduplikationen treten. Ihr Schreien hieß lateinisch crocire, crocitare, griechisch κρώζω für κρώγjω, deutsch »kräch«zen. Im Spätlateinischen und Vulgären wurden Rabe und Krähe, cornix und corvus vielfach zusammengeworfen, so daß ein Wort geradezu durch das andre erklärt wird.

Auf alten Kunstdenkmälern finden sich Krähe und Rabe nicht selten: ganz stehend ist der Rabe auf den Mithrassteinen. Eine Krähe auf Zweigen sitzend, Beeren suchend wird vielfach zu ornamentalen Zwecken verwendet. Von Raben sah ich zwei prachtvolle plastische Darstellungen in Lebensgröße im Museo nazionale zu Neapel und im britischen Museum. Beide Raben waren zum Wasserspeien eingerichtet; der Londoner zierte einst, wie so manche andre Meisterwerke antiker Kunst, den Hippodrom zu Konstantinopel. Sehr naturwahr ist auch die ägyptische Darstellung eines Wüstenraben, *Corvus umbrinus*, welche wir hier nach Wilkinson [2] II S. 113 wiedergeben.

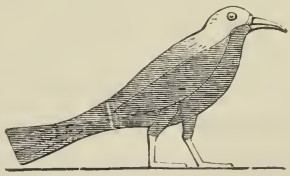


Fig. 27.
Wüstenrabe, Corvus umbrinus.

Die helle Farbe des Kopfes ist gut hervorgehoben, wie Klunzinger bemerkt. Das Bild stammt aus Theben.

Anhangsweise möchte ich mir nun noch gestatten, aus der Abhandlung Schiefners über Krähenaberglauben bei den Indern (Bulletin de l'Académie des sciences de S. Pétersbourg tom. I. 1860) wenigstens Ein charakteristisches Bruchstück in extenso mitzuteilen, woraus man sehen wird, daß die Europäer gegenüber den Orientalen im Ausspinnen des Krähenaberglaubens reine Stümper geblieben sind.

Zuerst ist in der detailliertesten Weise davon die Rede, was alles je nach den verschiedenen Tageszeiten der Krähenschrei unter gewissen Umständen zu bedeuten habe; dann heißt es: »Also sind die verschiedenen Arten des Krähengeschreis beendigt. Nun sind die Zeichen des Ganges und die Zeichen des Krähengeschreis zur Zeit des Gehens aufzuführen. 1. Wenn am Rande des Grabens oder Wassers, oder auch auf einem Baume, auf einem Ameisenhaufen und an einem Kreuzwege zur rechten Hand eine Krähe einen Laut von sich gibt, so wisse man, daß man bei dem Gange Glück haben wird; 2. wenn zur Zeit, wo man auf dem Wege vorwärts geht, im Rücken eine Krähe einen Laut von sich gibt, wird vollendet werden, was man beginnt; 3. wenn zu der Zeit, wo man auf dem Wege geht, eine Krähe die Flügel schlägt und schreit, so wird man auf ein großes Hindernis stoßen; 4. wenn zu der Zeit, da man sich auf den Weg macht, eine Krähe mit dem Schnabel Haar ergreift und dabei schreit, so ist es ein Zeichen baldigen Todes; 5. wenn zu der Zeit, da man sich auf den Weg begibt, eine Krähe, Unreines verzehrend, einen Laut von sich gibt, so ist es ein Zeichen, daß Speise und Trank kommen; 6. wenn zu der Zeit, wo man sich auf den Weg begibt, eine Krähe auf einem Dornbusch sitzend einen Laut von sich gibt, so wisse man, daß Feindesgefahr da ist; 7. gibt zu der Zeit, da man sich auf den Weg macht, eine Krähe auf einem Milchbaum sitzend einen Laut von sich, so wird eine Milchspeise kommen; 8. gibt eine Krähe auf einem dürren Baum sitzend einen Laut von sich, so ist es ein Zeichen von Mangel an Speise und Trank; 9. hat man sich zum königlichen Palast begeben, und ertönt dann Krähengeschrei, so wird man einen guten Sitzplatz erhalten; 10. gibt eine Krähe, wenn man sich auf den Sitz niedergelassen hat, einen Laut von sich, so wird ein Feind kommen; 11. gibt eine Krähe einen Laut von sich, wenn man auf die Tür blickt, so wisse man, daß Grenzgefahr da ist; 12. faßt eine Krähe ein Kleid mit dem Schnabel an und gibt dabei ein Geschrei von sich, so wird man ein Kleidungsstück finden; 13. wenn zu der Zeit, da man sich auf den Weg begibt, eine Krähe sich

auf den Turban setzt und dabei schreit, so ist es ein Zeichen des Todes; 14. schreit eine Krähe auf dem Dach eines Hauses und hält dabei eine rote Schnur, die sie irgendwo gefunden hat, so wird das Haus niederbrennen; 15. sammeln sich vormittags viele Krähen, so wird ein Sturm kommen; 16. wenn man sich auf den Weg begibt und eine Krähe schreit, indem sie ein Stück Holz im Schnabel hält, so wird ein Gewinn kommen; 17. wenn zur Zeit, wo man sich auf den Weg begibt, bei Sonnenaufgang eine Krähe einen Laut von sich gibt, so wird man einen Schatz finden; 18. wenn zur Zeit, da man sich auf den Weg begibt, Krähengeschrei ertönt, so wird der Wunsch erfüllt werden. Also sind die Zeichen des Weges beendigt.«

So lautet ein einziges Kapitel jenes »indischen Krähenorakels«, welches sogar in Tibet Bewunderer gefunden haben muß: denn es ist in tibetanischer Übersetzung auf uns gekommen.

Man wird bemerkt haben, daß alles im allgemeinen sinnloser Aberglaube ist, und doch scheint mir auch unter dieser vielen Spreu Ein gutes Korn zu stecken: es ist der Satz, daß, wenn sich vormittags in Indien die Krähen in großer Zahl sammeln, dies Sturm bedeute. Und eben durch solche Körnchen Wahrheit ist es zu erklären, daß ein so offen zutage liegender Aberglaube, wie dieser indische Krähenglaube, Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch seine Existenz aufrecht erhalten konnte. Außerdem natürlich sind die früher erwähnten psychologischen Momente, der unheimliche Eindruck des Krähenschreis u. dgl. nicht zu unterschätzen. In Indien, dessen Bevölkerung sich bekanntlich durch besondere Gutmütigkeit und was damit zusammenhängt, Tierfreundlichkeit, auszeichnet, ging man, wie eben aus jenem tibetanischen Manuskript hervorgeht, sogar so weit, daß man den Krähen Opfer darbrachte. Denn zum Schlusse des ganzen sogenannten Krähenorakels lesen wir die Worte:

Bemerkt man ein Zeichen bevorstehender Gefahr, so muß der Krähe ein Streuopfer dargebracht werden. Hat man mit Froschfleisch, welches die Krähen erfreut, ein Streuopfer dargebracht, so wird das Hindernis beseitigt.

Dohle.

Die Alten reden selbst von einer Mehrzahl von Dohlenarten, κολοιοί, doch ist mit den einzelnen Namen nicht viel anzufangen. Eine Art κολοιός hieß Stephanion d. h. die mit dem Kranze (Hesych p. 1391), eine zweite Lykos (Wolf) oder Lykios (Hesych p. 998 aus Pseudaristoteles h. a. IX 19, 3). Der kleine, Schmarotzer, Possenreißer und Altardieb der aristotelischen Schriften, ist sicher unsre gewöhn-

liche Dohle, *Corvus monedula*; als schwarzgefiedert und schwarzfüßig geschildert bei Ovid met. VII 467: Nigra pedes, nigris velata monedula pinnis. Von ihr unterschied sich eine größere Dohle, schwarz mit roten Füßen und rotem Schnabel (Plin.), in Oberitalien und Hellas Standvogel und gar nicht selten: *Corvus graculus* (Steindohle) und *Pyrrhocorax alpinus* zusammengeworfen: die Alpendohle. Sie speziell heißt *graculus*, aber dieser Ausdruck wird auch allgemeiner für Dohle überhaupt gebraucht; im Griechischen ist immer nur von κολοιός, Dohle die Rede. Die Dichter scheuen sich nicht, die einander so ähnlichen Tiere Dohle und Krähe zu konfundieren, wie denn z. B. Babrius (fab. 72) die Dohle (*Corvus monedula*) zum greisenhaften Kind der Krähe macht und Horaz die mit unechten Federn geschmückte Dohle der Fabel direkt in eine Krähe (*cornicula*) umsetzt.

Eine Menge griechischer Volksfabeln bringt Züge aus dem Leben der mit den Menschen zusammenwohnenden, sehr populären Dohle, auch in die Sprichwörter ist vieles übergegangen. Sie seien dumm und ungeschickt (fab. 8 und 199 H.), diebisch, zänkisch und dennoch wieder sehr gesellig, sitzen gern eine neben der andern; zur Säezeit können sie eine Landplage werden. Auch die Digesten (XIX 2, 15) stellen Dohlen- und Starenfraß auf gleiche Linie wie Überschwemmung oder Einbruch von Feinden und verordnen, daß der Herr des Landguts in solchen Fällen dem Pächter Nachlaß zu gewähren habe. Von den Venetern an der Adria fabelte man, daß sie sich mit Spenden von Brocken und Fladen abfinden, wenn die Dohlen »oft in unzählbaren Myriaden« ihre Fluren zu überschwemmen drohen (Antig. 173 [189], mirab. ausc. 119 [129]). In den klassischen Ländern bekämpfte man sie mit Schleudern oder suchte sie durch Lärm verschiedener Art, mit Klappern und Trommeln zu verscheuchen (geopon. XIV 25, 3). Außerdem wird in den Geoponika (XIV 25, 1) empfohlen, eine Dohle zu fangen und aufzuhängen, damit ihre Genossen glauben, es seien Schlingen gelegt; sie werden dann das Grundstück meiden. Als Vorzeichen bedeutet die Dohle Unheil (vgl. Aristoph. Ritter 1029 [1017]).

Die griechischen Kinder spielten gern mit gefangenen Dohlen (fab. Aesop.); oft band man sie an eine Schnur oder beschnitt ihnen die Schwungfedern (ὀξύπτερα). Auf dem Markt in Athen konnte man lebendige Dohlen das Stück zu einem Obolus kaufen (Aristoph. Vög. 18). Sie wurden leicht sehr zahm, so daß von einem förmlichen Liebesverhältnis zwischen einem schönen Knaben und einer Dohle gefabelt wurde (Äl. v. h. IX 39). Unangenehm war ihre Vorliebe für metallisch glänzende Gegenstände. Wegen dieser Eigenschaft des Vogels wurde Arne, die um schnöden Goldes willen zur Verräterin

geworden war, bei den Metamorphosendichtern der alexandrinischen Zeit in eine Dohle verwandelt (Ovid. met. VII 465—67). Der spezifisch lateinische Name *monedula* wird schon von den Alten mit *moneta* Münze zusammengebracht, wie ich glaube nicht mit Unrecht. Er steht für *monetedula* und bedeutet Münzenfresserin. Lächerlich dagegen ist Varros Ableitung des Worts graculus davon, daß sie scharenweise (gregatim) fliegen (de l. Lat. V 11). Freilich fliegen sie in großen Herden, namentlich bei ihrem Herbstzug (vgl. Pischinger, Vogelzug S. 38), manchmal zusammen mit den Staren (graculi und sturni in Digest. XIX 2, 15). Sie schützen sich auf diese Art vor Falken und andern Raubvögeln, wie auch durch ihr Geschrei, das die Feinde verscheucht. Tryphiodor, Eroberung Trojas V. 249 schildert es, wie sie sogar den Adler umkrächzen (περικράζουσι).

Das Grundwort zu *graculus* liegt vor in dem Eigennamen *Gracchus*, wofür noch in den Tagen Caesars *Graccus* geschrieben wurde. In noch früherer Zeit gab es weder Aspiration noch konsonantische Gemination, man schrieb also *Gracus*. Erst später kam auch die falsche Aspiration im Eigennamen auf, man vergleiche unser Böckh, Schmidt u. a. Im Lateinischen sind die Schreibungen Cethegus, Otho, Thorius beizuziehen. Mit *Gracus* bezeichnete man einstmals ohne Zweifel die große Dohle, die Alpendohle, mit *graculus* die kleinere, gewöhnliche. Lautlich ist *gracus* unsre »Krähe«, d. h. der krächzende Vogel; kirchenslaw. *grakati* krächzen. Technisch hieß die Stimme der Dohle fringulire (carm. de Philomela 28. Sueton. Reiff. p. 252). Gracula als scherzhafte Bezeichnung eines jungen Mädchens treffen wir bei Salvianus (ep. 4): man wird an Lalage (die Plaudernde) erinnert.

Von einer eignen Art Dohlen, *Graculus religiosus* hören wir aus dem alten Indien.

In diesem Wunderlande, erzählt Kleitarchos (fr. 17. 18), seien bei festlichen Aufzügen vierrädrige Wagen mitgefahren, auf welchen Bäume mit großen Blättern standen, in deren Zweigen verschiedene Arten von zahmen, schön singenden Vögeln saßen. Von diesen sei der schönste der sogenannte Orion gewesen; er habe die Größe eines Reihers, rote Füße und dunkelblaue Augen gehabt; sein Gesang sei so lieblich wie der bei einer Hochzeit. Dieser Vogel kann kaum ein andrer gewesen sein als die heilige Dohle, *Graculus religiosus*, sanskr. *madanasarika*, welche in den Häusern der Reichen gehalten und wegen ihres lieblichen Gesangs gepriesen ward (Lassen, ind. Alt. II 680). Ein automatischer goldner Baum mit singenden Vögeln von Metall und Edelsteinen wird später in Bagdad, noch später in Byzanz erwähnt (Wachsmuth, allgem. Kulturgesch. I 593).

Der weltbekannte Apolog von der Dohle, die sich die bunten Federn andrer Vögel aneignet, zum Lohn dafür aber jämmerlich zerzaust und des angemaßten Schmuckkleides beraubt wird, hängt sicherlich damit zusammen, daß es eben dohlenartige Vögel gab, die ein schönes buntes Gefieder besitzen und die man daher als mit gestohlenen Federn aufgeputzte Dohlen interpretieren konnte, man denke an Mandelkrähe, Eichelhäher und dgl. Dazu kam die auffallende Kleptomanie der rabenartigen Vögel überhaupt und ganz besonders der Dohle; so konnte die ebenso einfache als pädagogisch wirksame Fabel mit ihrer kindlichen Moral leicht entstehen. Vgl. aber auch das folgende Kapitel.

Fig. 28.

Die sichere Abbildung einer Dohle haben wir vor uns in einer freilich nicht besonders vorzüglichen Münze der gens Antestia, auf den Zunamen Graculus zielend. Sie ist wiedergegeben bei Babelon, monnaies de la république romaine I S. 147 nr. 12. Auf dem Vorderteil eines Schiffs stehend deutet sie auf glückliche Fahrt.

Eichelhäher und Elster.

Eichelhäher und Elster sind in der Tradition bis zu einem gewissen Grade zusammengeworfen. Wenn auch unsre schwarzweiße Elster auf griechischem Boden durchaus nicht fehlte, wie sie auch heute noch in Kleinasien stellenweise massenhaft verbreitet ist (Fellows, Tagbuch 248 von der lykisch-karischen Grenze), so ist und war doch der verwandte schön bunte Eichelhäher ungleich häufiger anzutreffen, und wir haben unter κίσσα oder κίττα in erster Linie immer an den Eichelhäher, nicht an unsre Elster zu denken. Dieser wunderschön gefärbte Vogel war es, den man dem Dionysos weihte (Cornut. p. 61, 22 Lang). Ihn beschreibt der Verfasser des neunten Buchs von Aristoteles' Tiergeschichte c. 13 und von seinem Fang in Schlingen mit Oliven erzählt uns Dionysios (de av. III 18). Nach Pseudaristoteles ist er sehr geschwätzig und hat alle Tage eine andre Stimme, legt ungefähr 9 [richtiger 5—7] Eier, baut sein Nest auf Bäumen aus Haar und Wolle, sammelt Eicheln und versteckt sie, um sie zur Bedarfszeit hervorzuholen. Er heißt heute noch im Griechischen *kissa* und *kisa*, ein onomatopoetisches Wort, wie aus dem sanskritischen *kiki*, Häher erhellt. Auch das *pīca* der Italiker (*peika* umbrisch) ist onomatopoetisch aufzufassen. In Italien sind nach Giglioli, avifauna ital. 14. 15 *Pica rustica* und *Garrulus glandarius* gleich verbreitet und haben auch stellenweise

den gleichen Namen *gazza*, nur daß sie durch Zusätze, z. B. schwarz für die Elster unterschieden werden; hauptsächlich aber dient der Spezialname *ghiandaia*, was in der Schriftsprache Häher bedeutet, zur Differenzierung.

In der Kaiserperiode war der Eichelhäher (*pica*) eine Zeitlang Modetier der Damen gerade wie Ichneumon, Schlange und Nachtigall (Mart. VII 87). Außen am Palais Trimalchios, des Helden im satirischen Romane des Petronius, stand ein Portier in grüner Livree mit kirschrotem Bauchgurt und las Erbsen auf silberner Schüssel. Über der Tür aber hing ein goldner Käfig, in welchem eine bunte Elster, *pica varia* die Eintretenden begrüßte. Hier ist deutlich vom Eichelhäher die Rede, der gerade das Kunststück des Grüßens mit richtiger Wahl des Eigennamens leicht erlernt*) und der im Westtürkischen »bunter Rabe« genannt wird (Vogl).

In Pompeji ist der prächtige Vogel vortrefflich mit schönen Farben gemalt worden: im Hause des Bären; im Neapler Museum Wand XIII nr. 8748. 8762. Helbig campan. Wandgemälde nr. 1619. Nr. 8748 hat er rosafarbige Brust und Nacken, am Flügel weiße Federn, sonst ist er grau. Schnabel und Füße sind rot. Vor ihm liegen zwei kleine Äpfel. Auch unsre Elster ist auf Mosaikböden und Wandbildern wiederholt und gar nicht übel dargestellt, z. B. kunstreich aus weißen und schwarzen Würfeln auf einem jetzt verlorenen Orpheusmosaikboden zu Aventicum in der Schweiz (Haller, Helvetien unter den Römern II 277. 322) und auf dem noch gut erhaltenen Orpheusmosaik zu Rottweil, Arae Flaviae, neben Storch und Raben, dann auf einem pompejanischen Wandbild im Louvre.

Ihr ewiges Schwätzen und Schreien und die Zudringlichkeit, mit der sie sogar in die Nachtigallenhaine einzudringen sich erfrechte, machte sie oft genug den Menschen unangenehm: weshalb in Attika ein Vielschwätzer den Spottnamen Elster davontrug (Aristoph. Vög. 1298 u. schol.) Man fand ihre Stimme heiser (rauca Ov. met. V 678) und verglich sie dem Schreien kleiner Kinder (Paus. VIII 12, 3). Häßlich schreiend bedeutet das altdeutsche *āgalster* und das neugriechische καρακάξα. Die Lettoslawen heißen sie *szarkā* von szark schreien. Aber andrerseits bewunderte man ihre unglaubliche Geschicklichkeit menschliche Worte und überhaupt alles (imitantes omnia picae Ov. met. V 299) nachzuahmen*). So wird sie eines der ersten Tiere

*) Fr. Skowronnek, Eichkätzchen und Eichelhäher im deutschen Wald (Die Woche 10. Juni 1911) S. 945: »Auch die menschliche Sprache vermag der Eichelhäher nachzubilden. Zuerst die Rufnamen der Familienmitglieder. Er ist auch intelligent genug, sie richtig anzuwenden. Als Sprachkünstler braucht er also den Vergleich mit Elster, Star, Dohle und Rabe nicht zu scheuen.«

gewesen sein, die zur Metamorphosendichtung einluden, und auch die Auguraldisziplin Nord- und Mittelitaliens fand ihr Schreien so auffallend, daß sie, durch Alliteration mit *picus* Specht verbunden, eine große Rolle in den iguvinischen Tafeln spielt. Manchen fremden Völkern wie den Norwegern bedeutete sie Unglück (Liebrecht, Volksk. 327), unter Umständen — von hinten gesehen — auch den Deutschen (Schindler, Aberglaube des Mittelalters 264). Seltsam mutet der griechische Ausdruck κιττᾶν »elstern« an von dem krankhaften Gelüste der Frauen um den zweiten und dritten Monat (schol. Arist. Wesp. 363 [348]; schol. Arist. Fried. 500 [496]; Alex. Aphrod. II c. 73 = p. 79 Ideler, phys. et med. I). Vielleicht bezieht es sich auf die Sucht der Elstern und Häher, glänzende Gegenstände zu stehlen.

Schwalbenartige, Hirundinidae.

Schwalbe.

In diesem Kapitel werde ich mich etwas kürzer fassen: denn die Schwalbe ist von mir bereits in den Thieren des classischen Alterthums S. 308 ff. behandelt, vorzüglich in ihrer Eigenschaft als Frühlingsbotin; daselbst ist auch jenes hübsche Vasenbild, eine rotfigurige Hydria aus Vulci wiedergegeben (S. 309 fig. 53), wo ein Alter, ein junger Mann und ein Knabe dargestellt sind. Alle drei deuten aufgeregt nach einer über ihnen schwebenden *Hirundo rustica*. Der Jüngling ruft: »Schau eine Schwalbe!« Der Alte spricht: »Wahrhaftig beim Herakles!« Der Knabe: »Das ist sie!« Und zwischen dem Alten und dem Knaben stehen die Worte: »Jetzt ist der Frühling da«. Vom Ansingen des Frühlings und der Schwalbe durch gabenheischende Kinder auf Rhodos und Samos haben wir Kunde, ja wir wissen zum Teil den Wortlaut. Der Vorsänger, dessen Kleid vorn weiß, hinten schwarz war, entsprechend dem schwarzen Rücken und weißen Unterleib des Vogels, pflegte in der Hand eine Schwalbe zu halten, die wahrscheinlich aus Ton war (Pischinger, Vogelzug S. 5. 6). Eine recht gelungene Schwalbe aus Ton, zufällig gerade auf Rhodos gefunden, habe ich im britischen Museum bemerkt und hier Fig. 29 abbilden lassen. Die Sänger nannte man Schwalbenliedsänger, χελιδονισταί (Hesych 1551). Der sonderbare Brauch ist heute noch nicht ausgestorben. Noch jetzt laufen die Kinder in Griechenland am 1. März auf den Straßen zusammen, ziehen von Haus zu Haus und tragen dabei eine aus Holz geschnitzte Schwalbe in der Hand, die sie beständig auf einem Gestell umdrehen, und dazu singen sie:

»Die Schwalbe, die Schwalbe, sie kommt,
Sie kommt vom Weißen Meer,
Sie setzt sich nieder und singt:
O März, o März, mein Schöner,
Du lauer Februar!
Magst schneien oder regnen,
Riechst doch nach Frühling schon*).«

Fig. 29. Schwalbe aus Kameiros.

Auch mit den Göttern wurde sie mehrfach in Beziehung gebracht. In Byblos, einer Stadt Syriens, hören wir von einer Legende, wonach sich Isis, die Schirmerin häuslichen Glücks und ehelicher Liebe, einstmals in eine Schwalbe verwandelt haben sollte (Plut. Is. et Osir. 15 P.). Dem entspricht es, daß der Vogel in Griechenland der Aphrodite heilig war und zwar als der Schutzgöttin der abgeschlossenen Frauengemächer. Ebenso war sie auch andern sogenannten Winkelgottheiten (θεοὶ μύχιοι) geweiht (Älian n. a. X 34). Die Schwalben, besonders *Hirundo urbica*, lieben in Griechenland und Italien felsige Plätze, wo es an verstekten Löchern nicht fehlt, und winters dachte man sich die Vögel in Erdlöchern steckend, ein Aberglaube, der bis Linné gedauert hat. Daher mag das Tier den etwas unklaren Winkelgöttern gewidmet worden sein. In Ägypten hat man bei Theben Schwalbenmumien ausgegraben, aber heilig war sie nicht (Wilkinson), wie bei den Germanen, wo sich Spuren ihrer Heilighaltung finden (nach Pfannenschmid, Erntefeste 33).

Vom frühen Morgen an schwirren sie in der Luft herum und jagen die Insekten, am eifrigsten, wenn es die Fütterung des Nach-

*) Leipziger illustr. Zeitung 1867, 20. April.

wuchses gilt. Gar hübsch beschreibt die Atzung Juvenal, wie das Schwalbenjunge den Mund aufsperrt, um nach der Speise zu schnappen, wenn die Alte mit vollem Schnabel, sie selbst noch nüchtern, herbeifliegt (10, 230—232). Auch Theokrit spricht von der Schwalbe, die ihren Kindern unter dem Dache einen Schnabel voll Nahrung bringt, dann eiligst immer wieder zurückfliegt, um neue Nahrung zu sammeln (14, 39. 40). Andre Autoren heben hervor, wie sie ihre Jungen unterrichten, den Unrat außerhalb des Nests abzulegen (Plut. mor. 962 F. Antig. 37, 43 u. a.).

Offen wurden sie nirgends verfolgt, weder in Rom noch in Hellas, wenn sie auch den Bienenwirten verhaßt waren (Plin.); sie durften selbst in Tempeln und Staatsgebäuden (fab. Aes. 190 F.) nisten*), und man sah es gern, wenn sie ein Grab umflatterten, was bei der Vorliebe der Insekten für Blumenflor oft genug vorgekommen sein mag. Daher zeigt sie uns auch eine attische Lekythos, wie sie (mit deutlichem Schwalbenschwanz) oben auf der Grabstele sitzt (Stackelberg, Gräber der Hellenen Taf. 46), oben Fig. 23. In einer poetischen Grabschrift an den Toren Roms (Vigna Sassi) freut sich der Verstorbene darob, daß Nachtigallen, Schwalben und Zikaden seinen Hügel umschwärmen. Das ist mehr Dichtung als Wirklichkeit. Naturwahrer ist es, wenn wir bei den Prosaschriftstellern lesen, daß die Zikaden von den Schwalben mit großer Leichtigkeit gefangen (Plut. mor. 976 D) und gefressen (Longus I 26) werden.

Wie ungeheuer häufig an den antiken Häusern Schwalbennester waren, erhellt daraus, daß ein Erkennungszeichen der pythagoreischen Freimaurer darin bestand, daß sie keine Schwalben an ihrem Dache dulden durften (Diog. Laert. VIII 17).

Von dem unaufhörlichen Schwirren und Schwatzen kommt der ursprünglich onomatopoetische Name des Vogels her. Die Urform ist am besten in dem Eigennamen Chlidon erhalten (Fick, griech. Personennamen 94) und aus hirundo wiederhergestellt im sizilianischen rindina (Schuchardt, Vulgärlatein III 228). Ihr tausendmal (vgl. Pervigilium Veneris 90 Büch.) hintereinander wiederholtes gedehntes Zwitschern wurde als chli, tri machen interpretiert und hieß trissare, περιτρύζειν. Schon Varro erkannte, daß die »irundo« von ihrer Stimme den Namen habe (l. L. V p. 81). Die Griechen sagten, sie schreie tittübi (Babr.), titibi, titübi, psithyri (anecd. Gr. ed. Studemund p. 102. 105). So geht's vom frühsten Morgen an und stört gar manchen im spätgefundenen Schlummer (Agathias c. 12 Br.) oder in der schönsten eben

*) Es ist eine große Ausnahme, daß in einem Tempel der Diana Anstalten getroffen wurden, um die Schwalben abzuhalten, und das überlieferte Mittel ist sonderbar: nämlich der Balg eines Basilisken (Scaliger, exercitat. 146 diss. 3).

geträumten Umarmung (anacreont. 9 B.). Der Geplagte letzteren Schlages droht in komischer Wut ihr die Zunge auszuschneiden, wie es einst Tereus der Prokne im Philomelemythus gemacht haben sollte. Tereus freilich hatte mehr Grund zu seiner barbarischen Handlung. Solche geschwätzige Tiere eignen sich eben auch zu Verrätern, und Plutarch über die späte Strafe der Gottheit erzählt uns, daß ein Vatermörder bei einem Gastmahl durch das Gezwitscher der Schwalben insofern verraten wurde, als er, an seine Freveltat erinnert, unvorsichtig genug war, die Tiere zu töten (Plut. mor. p. 553e).

Wie sie am frühsten Morgen zwischen Aufwachen und Arbeitsanfang durch die Lüfte schwirren, ist in einer illustrierten Smyrnaer Physiologushandschrift auf naive Weise gezeichnet: über zwei Feldarbeitern, deren einer noch schläft, der andre im Acker schürft, fliegen vier deutliche, freilich zu große Schwalben hin und her, und das ganze Bild soll ausdrücklich den Morgen bedeuten (Strzygowski, Bilderkreis des griech. Physiologus Taf. 16 Text S. 33).

Sehr verhängnisvoll muß den Schwalben des Altertums die von Aberglauben strotzende Medizin der Magier und der oft wenig gebildeten Ärzte geworden sein, welche nicht aufhören, die Asche von Schwalbenjungen, Hausschwalben und besonders Waldschwalben (*silvestres*) gegen Epilepsie, Halsbräune und alle möglichen andern Krankheiten zu verschreiben; namentlich werden auch als Amulettanhängsel kleine Steinchen empfohlen, die im Magen der jungen Brut sich finden sollen: manche trugen sie am Hals oder linken Arm in Hirsch- oder Kalbsfell gewickelt (Cass. Fel. c. 71). Wer eine junge Schwalbe aß, war angeblich ein ganzes Jahr lang vor Halsbräune sicher (Plin.). Ein Mittel gegen Halsleiden hieß Schwalbensalbe, inlinimentum dia ton chelidonon (Cass. Fel. c. 37). Noch im 14. Jahrhundert steht in einer Heilmittellehre (Hoffmanns Fundgruben I 325) zu lesen: Wenn du zum erstenmal eine Schwalbe siehst, so sprich dreimal: »ich bitte dich, Schwalbe, daß meine Augen heuer nicht triefen (lippeant) oder schmerzen«. Dies hängt mit dem schon bei Aristoteles und Plinius erwähnten Glauben zusammen, wenn man den Schwalben die Augen aussteche, so wachsen sie wieder nach (s. Antig. Car. 72 [78] mit meiner Anmerkung S. XXVI). Auch die grünen Eidechsen wurden vielfach Opfer des gleichen Aberglaubens (Plin. XXIX 129).

Im allgemeinen sind übrigens die Angaben der Alten über die Natur der Schwalbe nicht unrichtig, und man ist imstande, verschiedene Gattungen zu unterscheiden. Am gemeinsten ist und war die Hausschwalbe (Aristot., Plin. n. h. X 92), *Hirundo urbica*. Ihr Nest ist zusammengeleimt (κολλητός), d. h. alle Substanzen des Nestes werden

mit einem gummiartigen Leim überzogen (vgl. Pischinger, Vogelnest I S. 10).

Zweitens die Dorf- oder Rauchschwalbe, *Hirundo rustica*, *progne*, λαϝώς bei Artemidor p. 235, 17. Abgebildet auf der Volcenter Hydria, Thiere d. class. Alt. S. 309 Fig. 53.

Drittens die Uferschwalbe, *Hirundo riparia.*

Viertens die Segelschwalbe, *Cypselus apus* und *Cypselus melba*, bei den Alten apus d. h. fußlos, mit sehr kurzen Beinen und cypselus genannt Plin. n. h. X 114. Sie können auf der Erde nur mit großer Mühe fortkriechen. Basilius hexaem. VIII 2 p. 169 M. sagt: Nur wenige Vögel sind schlecht zu Fuß (κακόποδες) und können mit den Füßen weder gehen noch Beute machen, so die Schwalben.

Weiße Schwalben, wie sie auch jetzt noch oft beobachtet werden, gab es auch im Altertum.

Bei den antiken Dichtern hat die Schwalbe weniger sympathische Beachtung gefunden, als man denken sollte. Nur die spätgriechischen Anakreonteen, die überhaupt viel Natursinn atmen, beschäftigen sich mehrmals auch mit der Schwalbe. Eines dieser Liedchen haben wir oben zitiert. Ein andres will ich in der Nachdichtung des frühverstorbenen L. Weißel hier einfügen (c. 25 B.):

Kleine Schwalbe, jährlich ziehst du
Bei uns ein ins Sommernest.
Doch im Winter wieder fliehst du,
Setzest fern am Nil dich fest.
Eros aber wählt für immer
Sich zur Wohnung meine Brust,
Heimisch in dem trauten Zimmer
Lebt er hier in Liebeslust.
Eier legt er, Junge hegt er,
Hier kriecht's aus, dort wächst's heran,
Kleine trägt er, Größre pflegt er,
Und das Lärmen gehet an.
Helft und treibt die Liebesgötter
Aus dem Leibe mir heraus,
Dieser Lüste toll Gezetter
Halte ich nicht länger aus.

Muscicapidae.

Ficedula, Muscicapa atricapilla.

Den professionellen Feinschmeckern und Uccelliliebhabern Südeuropas geht nichts über die *Ficedula* der Lateiner, *beccafico* der Italiener, *sykophas* der Griechen. Es ist dies der kleine niedliche

Fliegenfänger, ein ganz hervorragend nützlicher Vogel, der bei uns gottlob geschont wird, während in Italien leider das Gegenteil stattfindet. Zur Zeit ihres Herbstzugs lauert hier vornehm und gering mit allerhand Netzen und Fallen auch auf sie, und leider ist ihr Fang nur zu ergiebig. Auf jedem Markte sieht man während des Wanderzuges Hunderte dieser Vögel, die, um Brehms Worte zu gebrauchen, meuchlings gemordet werden, damit die abscheuliche Schleckerei befriedigt werden kann. Auf Cypern wurden ehedem Fliegenfänger mit Weinessig und Gewürz eingemacht und in besonderen Fässern oder Töpfen exportiert. Tausend bis zwölfhundert kamen alle Jahre nach Venedig, solange ihm jene Insel gehörte (Bechstein, Vögel Deutschlands III 580). Auch im heutigen Griechenland ißt man sie sehr

Fig. 30. Pompejan. Mosaik, links unten Ficedulae.

gerne: man hüllt sie in Weinlaub und röstet jedes Stück für sich. Gellius sagt (XV 8), daß der Fliegenschnapper allein vollständig gegessen werde, indes von den übrigen Vögeln nur gewisse Teile auf die Tafel kommen. Bei der Kleinheit des anmutigen Vögelchens ist es nicht undenkbar, daß ein einziger menschlicher Vielfraß es auf 100 Stück *ficedulae* zum Frühstück bringen konnte, wie vom Usurpator Clodius Albinus bei dem Schriftsteller Junius Cordus (fr. 3) zu lesen ist. Ob er wirklich dazu noch 500 Feigen, 100 Pfirsiche, 10 Melonen, 20 Pfund Trauben und 400 Austern verschmauste, dürfte allerdings fraglich bleiben. Varro, Petronius, Plinius, Juvenal und Martial erwähnen den Vogel als Delikatesse. Die Alten sagen, er komme wenn die Feigen reifen, setze sich auf die Zweige der Bäume und picke von den Früchten. Tatsächlich aber durchflattert er bloß die Baumkronen und nimmt fliegend die sitzenden Kerfe von den Blättern weg. Wie unklar die Vorstellungen der Alten über das Vögelchen waren, erhellt, abgesehen von dem unrichtigen lateinischen Namen

Feigenfresser (welchem das sinnlose deutsche Feigendrossel und Feigenschnepfe würdig zur Seite steht), auch daraus, daß sie meinten, es verwandle sich in den *Melankoryphos*, Schwarzscheitel (Pseudarist. h. a. IX c. 49. geopon. XV 1). Der echte Aristoteles (h. a. VIII c. 3) bemerkt übrigens ganz richtig, daß der Vogel von Insekten lebe, σκωληκοφάγος sei. Jedenfalls haben wir beim gewöhnlichen unwissenschaftlichen Volk wieder eine Konfusion und zwar mit der Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla*, die nach Krüper (S. 241) im Herbst in die Ebenen kommt und massenhaft auf den Feigenbäumen gefangen wird (vgl. Thompson 131) und die in Malta *beccafico*, genauer *beqqafig rasu seuda* (Giglioli 122) heißt, während *Muscicapa atricapilla* auf Sardinien den Namen *biccafigu* führt (Giglioli 180).

Pirol.

Auch bei den Neuhellenen wird noch ein andrer Singvogel — nicht ganz mit Unrecht — Feigenfresser genannt, συκοφάγος, nämlich der gelbe Pirol, *Oriolus galbula*, ein sehr häufiger Gast unter den jährlichen Zugvögeln; bei Aristoteles heißt er Gelbling, χλωρίων, beim Volke außer Feigenfresser auch Zitrönling, κιτρυνοποῦλι (Heldreich). Er frißt nicht ungern im Herbst weiche Früchte verschiedenster Art. Der Römer nannte den Pirol wahrscheinlich *galbula* und *galbeolus*, Gelbling, vgl. IV 88. Über einen andern gelben Vogel, den Goldregenpfeifer, mit dem man angeblich sogar Gelbsucht heilen konnte, s. weiter unten.

Meise.

Αἰγίθαλος, *pārus*. Lautlich genommen ist ersteres nur eine Dublette von αἰγοθήλας, Ziegenmelker, mit welchem die Meise sogar von technischen Schriftstellern wie Dionysius (I 15. III 20) zusammengeworfen wird. Der Differenzierung halber wählte man dann für die Meise, welcher man das Ziegenmelken nicht nachzusagen pflegte, die Form αἰγίθαλος, ursprünglich vielleicht eine dialektische Nebenform von αἰγοθήλας. Beide Wörter finden wir bei Aristoteles, der nicht bloß des Ziegenmelkers, sondern auch dreier Arten von Meisen Erwähnung tut. Letztere fressen nach ihm Würmer (Insektenlarven), schädigen die Bienen und legen sehr viele Eier, was alles auf die Meisen zutrifft. Die Kohlmeise, *Parus maior* heißt σπιζίτης — ihrem Frühlingsrufe zizitä nachgebildet, hat die Statur des Buchfinken, σπίζα. Die Bergmeise, αἰγίθαλος ὀρεινός hat einen langen Schwanz, entspricht also unsrer Schwanzmeise, *Parus caudatus*, ital. *Codibugnolo* (Giglioli 153). Die dritte Art, nach Aristoteles die kleinste,

ist unsre Trauermeise, *Parus lugubris* (Lindermayer, Vögel Griechenlands 67; Giglioli 160). An die Tannenmeise, *Parus ater* darf man schwerlich denken; denn diese liebt Nadelholz und ist in Südeuropa selten. Der unmittelbar nach den αἰγίθαλοι erwähnte würmerfressende Schwarzkopf μελαγκόρυφος, lat. *melancorifus* (Polemius 267) ist höchstwahrscheinlich mit unsrer Sumpfmeise, *Parus palustris* identisch (vgl. Aubert-Wimmer 102; Sundevall 115f.; Giglioli 159). Endlich steckt eine fünfte Art Meisen in dem Vogelnamen *barbio* (gloss. Vatic. u. Polemius Silvius): die Bartmeise, *Parus biarmicus* mit ihrem an den Hals hinabreichenden aus Federn bestehenden Zwickelbart. Sie lebt in Südeuropa (Giglioli 154) und liebt als Aufenthalt das Röhricht. In Ferrara heißt sie *barbetta* und an vielen andern Orten Italiens (Brescia, Ravenna, Venedig, Genua, Neapel usw.) wird sie nach dem Bart benannt. Sechs Arten sind nach Tristram (S. 30) im heutigen Griechenland gemein. Daß αἰγίθαλος und *pārus* denselben Vogel bezeichnen, ist allgemein anerkannte Tradition. Mit »Meise« erklärt wird das im klassischen Altertum fast fehlende *parus* bei der Heiligen Hildegardis, im Lichtentaler Glossar (ed. Holder S. 227) und in den Carmina Burana (² p. 175 Schm.). Ihre Stimme — tinnire, tinnipare — ertönt auf den lachenden Fluren (Sueton. Reiff. p. 312. carm. de Philom. V. 9). Das französische *mésange*, Meise dürfte dem Deutschen entstammen.

Etymologisch mit *pārus* verwandt ist nach Fick (² 410) das griechische ψᾶρ Star, ψαίρω zappeln, ahd. *sprā* Sprehe. In der spätlateinischen Elegie auf Philomela heißt es, daß sie zwar die ganze Nacht hindurch sich hören lasse, ihre Stimme jedoch bei niemand Beifall finde (V. 9. 10). In der Mythologie spielt die Meise keine Rolle: nur Boios bei Antoninus Liberalis 5 wollte wissen, daß die von Aigypios d. i. dem Lämmergeier geliebte Timandra in eine Meise, αἰγιθαλλός verwandelt worden sei: daneben treten zwei andre bösartige Vögel auf, so daß wohl mit αἰγιθαλλός hier die Kohlmeise zu verstehen ist. Wahrsagevogel war die Meise bei den Letten: von *sihle* Meise bildete man die Wörter für Wahrsagen und Wahrsager; auch galt sie ihnen stets als gutes Omen. Den alten Deutschen galt die unermüdliche Erzfeindin der Raupen und Larven, die Schwanzmeise, unverletzlich. Das alte Recht setzt auf ihren Fang in Bannforsten zuweilen die höchste Buße. »Wer ein sterzmeise fahet, der ist umb leib und guet und in unsers herren ungnad.« Grimm, Weisthümer II 153.

Tauben, Columbidae.

Taube.

Ihre Zähmung geht in den Orient und in uralte Zeiten zurück. Sie war nämlich das hervorragende Attribut und heilige Tier der Istar-Astarte-Atargatis-Derketo-Aphrodite, der großen Göttin des weiblichen Prinzips, der animalischen Fruchtbarkeit und der Geburt. Dies ist schon ausgedrückt in ihrem griechischen Namen περιστερά, was dem semitischen perach-istar d. i. Vogel der Istar entspricht (E. Assmann). Außerdem waren jener Göttin Widder, Ziegenbock und Fisch heilig, lauter Symbole unerschöpflicher Fruchtbarkeit. Tauben, namentlich weiße, durfte man in Syrien nicht fangen oder verspeisen. Ja, wer nur eine berührte, war für den ganzen Tag verflucht (Ps. Lucian de d. Syr. c. 54). So war es vor allem zu Hierapolis, dem Mittelpunkt der Taubenverehrung. Dort stand auch ein Bild der Atargatis mit einer goldenen Taube auf dem Haupt, das jährlich mehrmals ans Meer getragen und gebadet wurde (c. 33). Auf Münzen von Askalon sehen wir die Schutzgöttin der Stadt, Derketo, mit einer Taube auf der Rechten; viel häufiger noch sind die Münzen mit der Taube allein. Als Tier der obersten Gottheit war sie auch Symbol des assyrisch-babylonischen Reiches und Fahnenbild des Heeres: daher ist bei den biblischen Propheten die Rede vom »Schwert der Taube« (Rosenbacher in der Berl. israelit. Monatsschrift 1893 nr. 2 S. 6. 7). Nach der Legende fiel einstmals ein großes Ei vom Himmel in den Euphrat. Fische trugen es ans Ufer, Tauben brüteten es aus und es ging die syrische Venus daraus hervor (Hygin. fab. 197). Die große Königin Semiramis ist von der heiligen Sage bekanntlich zu einer Göttin verklärt worden. Als ausgesetztes Kind der Göttin Derketo ward sie in einer Einöde von Tauben genährt. Bei ihrem Tod verwandelte sie sich angeblich in eine Taube (Ktesias fr. p. 176 M.) und flog mit andern Vögeln davon. Die Keilinschriften haben erwiesen, daß Sammuramat die Gattin eines Königs war, der ums Jahr 780 im Zweistromlande regierte. Von Vorderasien gelangte der Kultus der dortigen Aphrodite und ihres heiligen Tieres auf die griechischen Inseln und das europäische Festland und selbstverständlich auch nach Karthago (Fig. 31).

Eine Hauptstation war die kyprische Stadt Paphos. Im dortigen Venustempel gab es Tauben und Taubenschläge (Lorentz, Taube 27). Die römischen Dichter sagen geradezu paphische Vögel für Tauben (Ps. Nemesian, aucup. 22). Die authentische Abbildung einer paphi-
Taf. I 9. schen Taube sieht man auf unsrer I. phototypischen Tafel, Fig. 9.

Andere Hauptstätten waren die Insel Kythere und Eryx auf Sizilien. An solchen Venustempeln mit Tauben gab es auch Bassins mit Wasser zum Trinken und Baden der Tiere (kyprische Münzen bei Lajard, culte de Vénus Taf. I 11. 12). Beim Opfer schnitt man den Tieren den Hals durch und verbrannte sie auf dem Altare. Es war verboten, etwas vom Opfer zu genießen (Lorentz 29). Lebendig verbrannt wurden die Tauben im kyprischen Adonisdienste (Lorentz 31). In der griechischen Kunst finden wir bisweilen die Taube zwischen Aphrodite und Adonis sitzend dargestellt (Gerhard, Spiegel 116. 117); auch neben Eros und Psyche, die sich umarmen, steht eine Turteltaube auf einem etruskischen Spiegel (Müller D. a. K. II 53, 680). Diese paßt ja besonders gut zu solchen zärtlichen Szenen. Anders die Ringeltaube, φάττα; diese war Symbol der Unterweltsgöttin Persephone, welche auch Pherephatta, Ringeltaubenträgerin hieß.

Fig. 31. Votivstele aus Karthago. (Gazette archéolog.)

Also unsre zahme Haustaube hat den Weg ins Abendland zugleich mit dem vorderasiatischen, namentlich phönikisch-punischen Venuskult gefunden. Europäischen Ursprungs war die Verbindung der wild auf der Eiche hausenden Taube mit dem Kultus des Zeus-Juppiter zu Dodona in Epirus. Wie in Altitalien der Specht auf dem heiligen Baum des Mavors seine Orakel gab, so zu Dodona die Tauben auf dem heiligen Baum des Götterkönigs. Auch zu Thisbe in Böotien war ein Taubenorakel des Zeus (schol. Stat. Th. VII 261), und ein moderner Reisender (Chandler, travels in Greece II 289) bemerkt, daß die Felsen von Thisbe noch heute von Tauben wimmeln. Auch Zeus Velchanos hat auf Münzen der kretischen Stadt Phaistos eine Taube in der Hand (Müller, Handb. 350, 6). Übrigens kann man schon im Altertum die Behauptung hören, daß nicht wirkliche Tauben, sondern Priesterinnen zu Dodona die Orakelsprüche geben, daß unter den Peleiaden Priesterinnen zu verstehen seien, und

es ist gar nicht unmöglich, daß die Konfusion der Tauben mit den Priesterinnen schon im grauesten Altertum eine absichtliche gewesen ist: in Wirklichkeit wahrsagten die sogenannten Tauben, nicht die natürlichen.

Wieder einem andern Ideenkreis entsprungen sind die Peleiaden oder Plejaden am Firmament. Sie gehören zu dem verschiedenartigen Wild, das der riesige Nimrod des Himmels, Orion jagt, und sind eigentlich ein Trupp wilder Tauben (Preller, griech. Myth.[1] I 304. Rivola, griech. Sternbilder 34). Geradeso benennen die Deutschen das Gestirn als Gluckhenne mit sieben Küchlein, die Spanier als die sieben Zicklein, die Dänen als Abendhenne (Schwenck, griech. Mythol. 213). In späterer Zeit nannten die Griechen das Sternbild die Traube. Ganz zu allererst dürfte das Sternbild Pleias d. h. Gruppe, Mehrzahl von Sternen benannt worden sein. So meint auch Rivola, griech. Sternbilder 26. Diese Tauben am Himmel brachte man in Zusammenhang mit den Vögeln, die nach uralt indogermanischer Mythe dem Götterkönig die Götternahrung, Nektar und Ambrosia (Phot. p. 147a 4), vedisch das Soma bringen. Dieser Honigtrank selbst aber hängt mit dem bei Indern und Germanen, Griechen und Römern herrschenden Glauben zusammen, daß der Honig — welcher bekanntlich unsern Zucker ersetzen mußte — nicht auf der Erde entstehe, sondern als Tau vom Himmel und aus der Luft herabfalle. Dieser Aberglaube wieder erklärt sich durch die Erscheinung des Honigtaus, der Ausschwitzung einer honigartigen Substanz am Laub der Bäume und Sträucher, die man öfters im Sommer wahrnahm, s. das Kapitel über die Biene. Die Somapost ist jedoch selbst für die geschwinden Tauben mit Gefahr verbunden. Der Weg führt nämlich hindurch zwischen den hin und herpendelnden Prallfelsen, Πλαγκταί, dem Wundertor des Okeanos, und eine der sieben Tauben wird zerquetscht. Damit wollte man erklären, daß von den sieben Plejaden gewöhnlich bloß sechs sichtbar sind (Hipparch. in Arat. phaen. I 14. Rivola, gr. Sternb. 39, vgl. auch Lorentz, Taube S. 35).

Im Christentum galt die Taube als Sinnbild der Seele und des Geistes: bei der Taufe Christi durch Johannes im Jordan kommt der heilige Geist gleich einer Taube auf ihn hernieder: es teilten sich die Himmel und eine wirkliche greifbare Taube (σωματική) setzte sich auf das Haupt des Messias. Alle vier Evangelien erzählen mit unbedeutenden Varianten von diesem Wunder. Selbstverständlich war es eine weiße Taube: denn auch der gewöhnliche Seelenvogel, der sich zum Himmel emporschwingt, liebt die Gestalt einer weißen Taube (Grimm, deutsche Mythol. I 691; Lorentz, Taube 42).

Als Unglücksvogel figuriert die Taube sehr selten im klassischen

Altertum — in einer Erzählung aus dem Leben des Macrinus (Dio Cass. LXXVIII 37, 5), dagegen ganz stehend bei etlichen germanischen Volksstämmen, so bei den Langobarden (Paul. Diac. V 34) und bei den Goten (J. Grimm). Letztere nannten die Turteltaube Leichentaube, *hráivadubō*. Unser Wort Taube erscheint also schon im frühesten Germanischen; es bedeutet vielleicht dunkelgefärbt; im Irischen heißt dub schwarz. Der älteste griechische Ausdruck, πέλεια (Hom.) bedeutet gleichfalls den dunkelgefärbten Vogel (vgl. πελαργός schwarzweiß = Storch), den graublauen, bleigrauen, ebenso das lateinische *palumbes* und das altpreußische *golimban*, das sich von selbst zum lateinischen *columba* stellt. Dieses hinwiederum kann vom altindischen *kadamba* (eine Art dunkelfarbiger Gans) nicht getrennt werden. Das vorderasiatische περιστερά, »Astartevogel«, findet sich nicht vor Sophokles, und es ist nicht unmöglich, daß jene Tradition recht hatte, welche erzählte, daß erst nach dem Untergang der Flotte des Mardonios am Vorgebirge Athos, 492 v. Chr., die weißen Tauben in Griechenland heimisch geworden seien; zur weiten Verbreitung in Europa aber halfen hauptsächlich Phöniker und Karthager (vgl. O. Schrader, indog. Reallexikon S. 854). Τρυγών, *turtur*, Turteltaube ist onomatopoetisch; selbstverständlich ist das griechische Ypsilon als Zeichen für U anzusetzen.

Vom Gefieder bewunderte man am meisten bei den zahmen weißen das schneeige Weiß; solche waren in Rom besonders beliebt und oft finden wir *niveus* als ehrendes Beiwort. Außerdem entzückte die Alten der wunderbar schillernde Metallglanz am Halse, der ja auch die wilden Tauben auszeichnet. Schon Aristoteles (de color. III 14) redet vom Goldglanz und Lucrez (II 805) vergleicht Malachit (zmaragdus) und Korallen, Ausonius den Regenbogen (epist. III 15). Ja Isidor leitet sogar in tollkühner Weise den Namen *columba* von diesem Farbenspiele (colores mutare, LXXXII p. 467 M.) her.

Ihre Natur wird im allgemeinen richtig beschrieben. Hervorgehoben wird von Aristoteles und Plinius der Kropf, πρόλοβος, *ingluvies*. Falsch ist die erst nach Aristoteles und auch nicht bei Plinius auftauchende Ansicht, daß sie keine Galle haben und deswegen auch überaus friedfertig seien, ein Glaube, der ganz besonders durch die kolossale Autorität der Evangelien verbreitet und gestützt worden ist; stand ja doch bei Matthaeus geschrieben: »Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben!« Nicht die Galle, sondern nur die Gallenblase fehlt der Taube; bereits Galenus spottete über die von Christen und Juden um die Wette geglaubte Gallenlosigkeit des Vogels (über den Talmud s. Lewysohn, Zool. d. Talm. 202).

Übrigens muß bei den Juden die Taubenzucht sehr früh im Schwung gewesen sein: schon im Leviticus werden den Armen Haustauben als Opfer gestattet. Im Gegensatz zu Ägypten, wo die Taubenzucht keine namhafte Rolle spielte, war sie bei den Juden sehr beliebt und Josephus erwähnt, daß sich in den Gärten Herodes des Großen zu Jerusalem zahlreiche Taubentürme befunden haben. Wetzstein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen, Berl. 1860 S. 73 erzählt von »Gemeindetaubenhäusern, περιστερεῶνα« im Norden von Palästina. »Noch heutigentags hat man deren, und sie sind für Ortschaften, die in der Nähe großer Städte liegen, von bedeutendem Nutzen. Weiß man sie gegen Schlangen und Marder zu schützen, so gibt oft ein einziges Taubenhaus eine jährliche Rente von mehr als 1000 Taler. Es ist ein über 30 Ellen hoher, runder oder quadratischer freistehender Turm, el Burg genannt, von Bruchsteinen oder

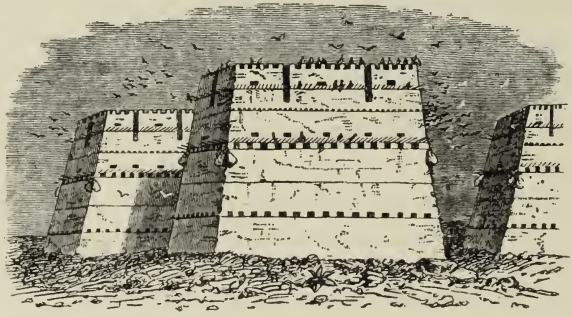


Fig. 32. Ägypt. Taubenturm nach Klunzinger (Oberägypten Fig. 9).

Ziegeln aufgebaut. Oben ist er offen und seine inneren Wände sind mit Löchern für das Nisten und mit Treppen oder Leitern versehen. Unten hat der Turm eine Tür. Gefüttert werden die Tauben niemals. Die Jungen werden immer des Vormittags ausgenommen, wenn die Alten, um Futter zu holen, ausgeflogen sind.«

Bisweilen sind die Reisenden im vorderen Asien schwankend (z. B. Hamilton, Reisen in Kleinasien II 278), ob sie ein Denkmal als Taubenschlag oder als Grabmonument auffassen sollen. Nun haben wir etwa aus dem dritten Jahrhundert n. Chr. eine Inschrift, die bei Dama in Syrien, im Hauran gefunden wurde (Kaibel, epigr. Gr. 452), wonach sich jemand ein Familiengrab erbaut, einen sehr gewaltigen Hügel, und darauf einen weithin sichtbaren Turm von großer Schönheit für die Tauben, πελειάσι. Taubenhaus und Grabmal konnten also auch von Anfang an und absichtlich verbunden werden.

In der Zeit der attischen Komödie erfreuten sich die sizilischen

Tauben besonderer Beliebtheit. Sie stammten sicher vom weltberühmten Aphroditeheiligtum des Berges Eryx, waren überaus schmuck (πάνυ κομψαί, Alexis) und schmeckten vorzüglich (Philemon). Ihre Farbe war weiß. Zwei andre Rassenamen für Haustauben lesen wir bei Columella: die *Alexandrinae* und die *Campanae*, letztere zeichneten sich durch Größe aus. Alle diese gehören zu den περιστεραί im eigentlichen Sinn. Ganz andrer Art sind die wohl identischen Wildtauben φάψ und φάσσα, φάττα. Ascoli hält mit Recht beide für identisch, φάσσα = φάπ*ja*. Die Etymologie ist unklar. Manche denken an φέβομαι fürchten, wobei die Bedeutung allerdings stimmen würde, aber um so weniger die Vokale. Es würde dann das ängstliche Tier bezeichnen, wie auch das Adjektivum τρήρων, eigentlich zitternd, Substantiv geworden ist im Sinn von Taube (Lykophron). Die *Phatta* ist die größte Taubenspezies, also unsre Ringeltaube, *Columba palumbus*, altlat. *palumbes* und *palumbus**). Strichweise fiel sie jährlich in großen Scharen ein; Plinius (X 78) hebt das Gebiet von Volaterrae in Etrurien hervor, wo die Stadt Palumbinum nach ihnen benannt war. Diese Art heißt heute noch in Griechenland φάσσα und Alexander Myndius (schol. Theocr. id. 5, 96) gibt ganz zutreffend als Farbe des Kopfes bläulich an (ὑποκυάνεον) und spricht auch von dem Purpurrot (ἐμπόρφυρον), das faktisch an Hals und Kropf sich geltend macht.

Eine kleinere Art war die Weintaube, οἰνάς, unsere heutige Hohltaube, *Columba oenas* (Arist. fr. 174b): wenigstens die Kropfgegend ist wirklich weinrot. Im jetzigen Griechenland trifft man sie nicht häufig. Der echte Aristoteles unterscheidet ferner die πελειάς als schwarz, klein, mit roten rauhen Füßen (h. a. V 13 [11] 2): vielleicht unsre jetzige Felsentaube, *Columba livia*, die in Griechenland und Westasien, z. B. in Palästina in zahllosen Scharen vorkommt (Lorentz, Taube 9). Varro nennt sie (r. r. III 7) Felsentaube, *columba saxatilis*, nicht weiß, sondern bunt (varia) und in Türmen der Landhäuser lebend. Sie bewahre sich im Unterschied von der ganz zahmen weißen Haustaube eine gewisse Ungebundenheit.

Die allerkleinste unter den bei Aristoteles genannten Tauben ist die Turteltaube, τρυγών, *Turtur communis*. Sie ist aschgrau (Athen.) und erfüllt, wie Chrysostomus sagt, das Waldtal mit ihrer zwar schwermütig tönenden, aber dabei lieblich sympathischen Klage. Theokrit nennt sie geradezu stöhnend (7, 141). Neugriechisch heißt sie τριγῶνι, hebräisch *thōr*, spanisch *zor* (aus dem Arabischen?), lateinisch *turtur*, beim italienischen Volke *tortora* und *turtura*. Ihr Girren nannte man τρύζειν. In Vorderasien, Griechenland und Italien ist sie sehr häufig.

---

*) Palumbus quem Graeci fassam appellant, Cassius Felix c. 48 p. 122.

Am Nil gab es eine besondere Art Brieftauben, *columbae tabellariae*, von schwärzlicher oder dunkelgraublauer Färbung.

Auch von einer eigentümlichen indischen Taubenrasse ist die Rede und zwar an drei Stellen Älians. Er erzählt von gelbgrün gefiederten χλωρόπτιλοι Tauben, die man beim ersten Anblick für Papageien halten könnte (n. a. XVI 2). Es ist die Papageientaube, *Treron waalia*, von der vermutlich durch den Alexanderzug Kunde nach dem Westen gekommen ist. Älian v. h. I 15 ist von honiggelben, n. a. XV 14 von hellgelben Tauben die Rede, wobei ohne Zweifel auch die Papageitaube gemeint ist. Solche wurden von den Indiern ihren Königen als Geschenke dargebracht. Die honiggelben indischen Tauben erwähnt auch Daïmachos bei Athenaeus IX 394e.

Unter den Charakterzügen des Vogels treten in den Vordergrund seine Ängstlichkeit und seine eheliche Treue. Die Furchtsamkeit war nur zu begründet bei den vielen Nachstellungen durch Raubvögel aller Art wie Adler (Ovid) und Falken (accipiter Ovid, miluus Phaedr.). Ihre Keuschheit war angeblich musterhaft, namentlich bei den Turteltauben. Velut turtur castissimus sagt z. B. Cassian p. 846 Migne. Und auch Neuere bestätigen, daß das einmal verbundene Paar sich niemals wieder im Leben trenne (Naumann). Selbst die Witwe enthält sich des Umgangs mit einem zweiten Männchen, lesen wir bei Horapollo II 32, was natürlich Übertreibung ist. Für sein Grabmal trifft Trimalchio im Roman des Petronius folgende Bestimmung: »Mir zur Rechten soll meine Frau Fortunata in Lebensgröße stehen mit einer Taube in der Hand, und ein Hündlein kann sie am Bande halten«, also zwei deutliche Sinnbilder, jenes für Liebe, dieses für Treue. Doch hat es auch im Altertum nicht an Stimmen gefehlt, die mehr von der unersättlichen Verliebtheit als von der eventuellen Enthaltsamkeit der Tauben, vor allem der Männchen überzeugt waren, z. B. Catull 29, 6—8; Horapollo I 57. Gegen Schluß des 18. Jahrhunderts anno V hat dann Riedlin eine Extradissertation geschrieben de turturum dubia castitate (zit. von Beckmann, hist. nat. vet. 162).

Nun noch ein paar Worte über Taubenmästen, Taubenpost und Taubenschießen; ihre Rolle in der Sintflutsage ist bei Krähen und Raben behandelt worden.

Ein Haupterfordernis zu der bei den Römern so beliebten Taubenmast war das Columbarium, περιστερεών. Es war gewöhnlich in Form eines runden Turmes, hatte eine gewölbte Decke, eine enge Tür und kleine oder mit einem Netz überzogene Fenster. Wände und Decke waren glatt getüncht, um Mäuse, Schlangen, Geckos u. dgl. vom Hinaufkriechen abzuhalten, alles schön weiß, weil die Tauben eine

Vorliebe für diese Farbe haben sollten. Rings herum machte man für jedes Paar vom Fußboden bis zur Decke reihenweise geordnete Zellen. Diese befanden sich entweder in der Mauer selbst oder man hatte Pflöcke drein eingerammt, Bretter drauf gelegt und auf dieselben wieder Nester aus Holz oder Ton gestellt. Jeder dieser Nistplätze war etwa 12 Zoll breit und lang und hatte einen Eingang. Unter ihm stand zwei Hände breit ein Brettchen vor, auf welches die ein- und ausfliegenden Tiere treten sollten. An den Wänden hin standen kleine Freßtröge, die man von außen durch Röhren füllte. Als Futter dienten Hirse, Weizen, Gerste, Erbsen, Bohnen und Erven. Zu Varros Zeit gab es Taubenhäuser mit 5000 Stück. Man stopfte sie wie die Hühner. Auch die Jungen wurden häufig vor dem Verkauf gemästet. Man sperrte sie ein, sobald sie flügge wurden, und stopfte sie mit gekautem Weißbrot, im Winter morgens und abends, im Sommer auch noch zur Mittagszeit. Noch schneller wurden die Jungen fett und erhielten auch weißeres Fleisch, wenn man ihnen einige Schwungfedern auszog oder gar die Beine brach, so daß sie sich nicht rühren konnten, und sie dann im Neste von den Alten weiter füttern ließ (Colum. VIII 8; Varr. r. r. III 7). Ein Paar auserlesener Tauben wurde schon zu Varros Zeit mit 1000 Sesterzen (= 175 Mark) bezahlt; ja es kam vor, daß der Preis eines Paares auf 350 Mark stieg, und später stieg der Taubenluxus noch höher, so daß Plinius von einer Taubenmanie redet: harum amore insaniunt multi, n. h. X 110. Auch die wilden Tauben, sowohl Ringel- als Turteltauben wurden in Italien eifrig gemästet. Feiste Turteltauben werden bei Plautus, Juvenal, Martial, Hieronymus als Leckerbissen erwähnt. Das Fleisch der Ringeltauben war auch zu Athen beliebt (Aristoph.). Zwar die Mediziner empfahlen es nicht (Galen. de alim. facult. III 19 u. a.), wohl aber das der wilden Turteltaube (Anthimus c. 25). Der Mist der Taubenhäuser war gesucht als vorzüglicher Dung. In Tagen der Hungersnot diente er sogar als Speise, so den belagerten Einwohnern von Samaria (2. Könige 6, 25) und den von Titus eingeschlossenen Juden in Jerusalem (Joseph. bell. Jud. V 13, 7). Cassius Felix, Dioskurides u. a. verwendeten den Taubenmist in der Heilkunde.

Über die Verwendung der Taube zu Botschaften ist, von Ägypten abgesehen, wo zur Römerzeit eine regelmäßige Taubenpost bestand, die wichtigste alte Nachricht bei Plinius n. h. X 110: daß sie bei der Belagerung von Mutina »wichtige Botschafterdienste geleistet haben«. Decimus Brutus, der von Dezember 44 bis April 43 v. Chr. von Antonius in der Stadt eingeschlossen war, sandte in das Lager der Konsuln Tauben, an deren Füße er Briefe gebunden hatte. Etwas anders lautet die Erzählung bei Fronto strateg. III 13, 8. Nach ihm

band der Konsul Hirtius mit starken Haaren Briefe an den Hals der Tauben, die er vorher in einem finstern Raum hatte hungern lassen; darauf setzte er sie möglichst nahe bei Mutina in Freiheit. Sie ließen sich auf den Dächern der Häuser nieder und wurden von Brutus gefangen, der auf diese Weise von allem Kundschaft erhielt. Auch Martial VIII 32 spricht von einer Botschaft bringenden Taube, die sich auf den Schoß der Geliebten niederläßt, gerade wie in dem bekannten deutschen Volkslied:

Kommt ein Vöglein geflogen,
Setzt sich nieder auf mein' Fuß,
Hat ein' Zettel im Goscherl
Und vom Dirndel ein' Gruß.

Der leider heute noch blühende Sport des Taubenschießens mit lebenden Objekten hat schon ein homerisches Vorbild. Bei den Leichenspielen des Patroklos (Il. XXIII 850ff.) richtet Achilleus am

Fig. 33. Pompej. Mosaik, Komposition von Sosos.

Meeresstrande einen Mastbaum auf und bindet an seine Spitze eine Taube. Wer die Taube trifft, soll Sieger im Wettspiel sein, wer bloß den Faden, soll für besiegt gelten. Teukros schießt zuerst, aber weil er dem Apollo kein Gelübde geleistet, fehlt er den Vogel und durchschneidet bloß die Schnur. Der Bande ledig schwingt sich die Taube im Kreisflug in die Lüfte und ist schon hoch unter den Wolken: da trifft sie Meriones mit wohlgezieltem Pfeilschuß in den Flügel und sie stürzt zu Boden [108].

Viele Notizen über die Taube in der antiken Kunst findet man in meiner Anzeige von Lorentz, die Taube im Altertum, Wurzen 1886

in der Berliner philologischen Wochenschrift 1887 S. 525—531. Es sind auffallend zahlreiche Darstellungen des Vogels auf uns gekommen, was einesteils mit dem Umstand zusammenhängt, daß die Taube als Totenopfer sehr üblich war (a. a. O. S. 530), teils mit der Zuteilung des Vogels an Aphrodite und erotische Figuren wie Adonis, Amor, Hermaphroditos: letzteres Motiv war für die Spiegelfabrikation von Wichtigkeit (a. a. O. 529). Über orientalische Vasen in Taubenform s. S. 528; über genreartige Darstellung von Tauben in der Kunst s. S. 527 f. und Lorentz a. a. O.

Noch ist als Kuriosität anzuführen die berühmte automatische »fliegende Taube« des Archytas (Gell. X 12). Eudoxos und Archytas waren die Begründer der Mechanik: jene Taube aber war ein aerostatisches Werk, da Gellius angibt, sie habe zwar fliegen, aber nach dem Niederfallen sich nicht wieder erheben können.

Das Haushuhn, Gallus ferrugineus.

Längst war das Huhn im Osten Asiens gezähmt, als die Europäer das nützliche Tier endlich kennen lernten. Bei den alten Chinesen war es ein beliebtes Opfer und die Veden, wenn auch nicht die allerältesten, erwähnen den Hahn neben andern Haustieren unter dem Namen *kṛkaváku* d. i. Kikerikischreier (Atharvaveda V 31, 2); im Zend heißt er entsprechend *kahrkatâç* (Fick² 35). Ein altes Gesetz verbot den Indern, ein Huhn zu verspeisen, wohl mit Rücksicht auf den Nutzen, den das Eierlegen gewährte. Ein gleiches Verbot bestand zur Zeit Cäsars bei den Britannen (b. Gall. V 12). Die Parsen scheuen sich noch heute einen Hahn zu verspeisen (Baron Gödel, Allg. Zeit. 1880 Beil. Nr. 93). Die Abbildung eines indischen Hahns aus der Periode bald nach Alexander erblicken wir auf einer Drachme des Königs Sophytes (M. u. G. V 44). In Babylonien, Baktrien und Persien muß der Vogel gleichfalls seit frühen Zeiten heimisch gewesen sein; denn in der Lehre Zoroasters spielt er eine hervorragende Rolle als Tagesverkündiger und Verscheucher der bösen nächtlichen Geister. Türken, Araber, Magyaren und Kurden haben die Benennung des Hahns, also vermutlich auch das Tier selbst von den Persern bekommen und z. T. auch den Glauben an die besagte Wirkung des Hahnenschreis. Die früheste europäische Darstellung des Hahns ist wohl die auf einem kretischen Inselstein (brauner Steatit von Mittelkreta bei Evans, Cretan pictographs fig. 65); sie beweist aber nichts für das damalige faktische Vorkommen auf der Insel oder gar überhaupt in Europa: treffen wir doch auch ein deutliches Kamel auf einem dortigen Speckstein (gelber Steatit, fig. 62b), und auch Löwe,

Strauß und Antilope präsentieren sich auf uralten kretischen Steinen. Homer und Hesiod gedenken seiner mit keinem Worte, ebensowenig das Alte Testament; und die Stelle bei Theognis (863 f.), wo der Hahnenschrei am Morgen erwähnt ist, kann aus nachchristlicher Zeit stammen.

Fig. 34. Aus der evangelischen Schule zu Smyrna (Bruckmann). Siegreicher Kampfhahn.

Sicheres Vordringen des Haushuhns nach dem griechischen Kleinasien und Hellas findet man erst seit dem sechsten Jahrhundert v. Chr. In dieser Periode sehen wir das Tier auf Reliefs von Xanthos in Lykien und von Chrysapha in Lakonien, auf schwarzfigurigen Vasenbildern, auf einem attischen Alabastron (Vorbereitung

zum Hahnenkampf), auf einer archaischen attischen Grabstele (als Haustier zugleich mit Hund und Schlange, Brückner, Ornament und Form der attischen Grabstelen Taf. I 1) usw., und zwar ist es regelmäßig viel besser getroffen als auf jenem kretischen Speckstein. Pindar, Bacchylides, Simonides, Äschylus und andere Dichter sprechen vom Huhn, die Münzen des fünften Jahrhunderts von Phaistos auf Kreta [109], von Himera (Sizilien) (s. photogr. Taf. I 14) und Dardanos Taf. I 14
(Troas) (M. u. G. V 40. 41. 42. 43) führen es als Typus, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß sich das nützliche und leicht zu haltende Haustier hauptsächlich infolge der persischen Invasionen in Europa ausgebreitet hat, wie dies Älian für die weißen Tauben bezeugt, die nach dem Schiffbruch des Mardonios am Vorgebirge Athos zum erstenmal in Griechenland gesehen worden seien. Für karthagische Einfuhr nach Sizilien spricht eine Münze von Solus mit Hahn und punischer Inschrift (Berl. Blätter für Münzkunde 1869 Taf. 54, 17). Bei den attischen Komikern (Aristophanes, Kratinos) hieß der Hahn noch ganz gewöhnlich »der persische Vogel« oder wohl auch der »medische« (Hesych 1040).

Als Plätze, wo Hühner von besonderer Qualität, namentlich gute Kampfhähne erzielt wurden, machen die alten Autoren Rhodus, Tanagra, Chalkis, Delos [Melos*)] und Venetien namhaft. Die drei erstgenannten Stätten, namentlich Rhodus und Tanagra, erzeugten die besten Kampfhähne, Tanagra sogar zwei Rassen; später kam aus Alexandrien eine eigene Rasse vorzüglicher Kampfhähne (geop. XIV 7); Delos lieferte die besten Kapaunen. Die Veneter züchteten eine auffallend kleine Art Hühner, welche nach Hekataeos (fr. 58) täglich zweimal, nach Aristoteles (h. a. VI 1) einmal Eier legten und sehr streitlustig waren. Ein Hauptplatz für dieselben muß die einst bedeutende Handelsstadt Hatria gewesen sein (vgl. Steph. Byz.), welche auf sehr alten Münzen (Gori mus. Etr. cc tab. 197) den Hahn als Typus führt. Lateinisch hießen sie *pumiles*, *pumiliones*, »Zwerge«. Von wilden Hühnern auf einer Insel gegenüber Ligurien, Gallinaria reden Varro (r. r. III 9) und Columella (VIII 2): es werden verwilderte gewesen sein. Die Bekanntschaft der Römer mit dem Tiere geht in vorliterarische Zeiten zurück. Wenigstens ist von den Hühnerorakeln schon a. 322 v. Chr. (Liv. VIII 30), also noch vor dem Einbruch des Pyrrhus in Italien, die Rede.

Lucilius erwähnt die Hahnenkämpfe, Cato das Stopfen der Hennen und Gänse. Die Erfindung dieser Kunst schrieb man den Deliern zu, die trotz des heiligen Charakters ihres Eilands u. a. auch einen

*) Von Columella bestritten.

schwunghaften Sklavenhandel betrieben. Daß die Römer im Geflügelhalten Schüler der Griechen waren, ergibt sich aus den z. T. griechischen Ausdrücken. Varro und Columella geben ausführliche Anweisung zur Ornithotrophia, d. i. zum Geflügel- oder Hühnerhalten: denn ὄρνις bedeutet Vogel und Huhn (Henne). Über 200 Stück sollte man nicht einem einzigen Hüter, Hühnerpfleger oder -hirten (gallinarius curator, pastor) anvertrauen. Das Hühnerhaus, ὀρνιθοβοσκεῖον (Varr.), ornithon, gallinarium (Colum.) wurde am liebsten neben Küche oder Backofen eingerichtet, damit der läusevertilgende Rauch sich hineinziehe. Der eigentliche Stall enthielt Hühnerstege, scandulae, Sitzstangen zum Schlafen, πέταυρον, ταρρός und Nester zum Eierlegen und Brüten. Rote oder braune Hennen mit schwarzen Flügeln und Schwanz hält Columella (VIII 2, 7) für die geeignetsten zur Aufzucht. Der Hahn mußte gleichartig wie die Hennen gefärbt sein, muskulöse Brust, möglichst kräftige Statur, hohen, blutroten, aufrechtstehenden Kamm, majestätischen Schwanz und vor allem sehr üppiges Temperament besitzen.

Schwarze Hähne werden als Opfer für die Göttin der Nacht erwähnt (Ovid), während umgekehrt beim Fest der »guten Göttin« zu Rom das Opfer nichtschwarzer Hühner geboten war (Plin.). Die weißen Hühner waren im allgemeinen bei den Züchtern nicht beliebt, weil sie von Raubvögeln leicht bemerkt werden und dazu noch von schwächlicher Konstitution und faule Leger sein sollten (Colum.). Aber für gewisse Zwecke waren sie doch geschätzt, wenn nicht notwendig. So opferte man dem ägyptischen Anubis (Plutarch de Is. 61) weiße und safrangelbe Hühner, und Pythagoras verbot seinen Jüngern einen weißen Hahn zu essen, weil er dem Zeus heilig sei (Diog. La. VI 34. Älian v. h. IV 17). König Pyrrhus, welcher Milzleidende zu heilen pflegte, indem er ihnen mit dem Fuße auf das kranke Organ trat*), opferte vor dem Akte einen weißen Hahn. Bei Alkiphron (fr. 6, 5) finden wir eine weiße Henne als Opfer für die Nymphen und Aphrodite. In Troezen zerriß man einen lebendigen weißen Hahn und trug die Hälften um den Weinberg, zum Schutz gegen den gefährlichen Südwestwind (Pausan. II 34, 2). Die weiße Farbe wählte man ohne Zweifel als Gegensatz gegen die schwarzen Wolken, die man vertreiben wollte.

Von den Hennen wünschte man recht viele Eier und leichtes Fettwerden. Das Brüten ließ man am besten bei wachsendem Monde beginnen; man unterlegte dann den Hennen eine ungerade Zahl von

*) Ähnliche Kuren nehmen noch heute die Derwische von Skutari, gegenüber von Konstantinopel, vor, wie ich selber gesehen habe. Sie schreiten über die am Boden liegenden Kranken hinweg.

Eiern, bis zu 25 Stück, teils aus einem ziemlich allgemeinen abergläubischen Vertrauen auf ungerade Zahlen, teils weil sie dann leichter einen runden Haufen bilden, und wendete sie täglich einmal um (Varr. Col.). Die rührende Sorge der Hennenmutter für ihre Küchlein und ihr Heldenmut bei deren Verteidigung ward von den Dichtern vielfach zu Gleichnissen verwandt (Pischinger, das Vogelnest bei griech. Dichtern I 15. 17).

Auch Eier anderer Vögel wie Pfauen und Enten ließ man durch Haushühner ausbrüten (Varr. r. r. III 9, 10. Plin. X 155). Sogar das künstliche Ausschlüpfenlassen in Brutöfen war den Alten bekannt und wurde, wie schon Aristoteles erwähnt, am Nil, wo man zuerst auf die Idee gekommen zu sein scheint, eifrig betrieben. Wenn gesagt wird, daß man die Eier in den Mist vergrabe, so ist das vielleicht in dem Sinn auszulegen, daß, wie es heute in Ägypten Brauch ist, die Brutöfen mit trockenem Miste geheizt wurden (vgl. Lenz S. 326). Unzählige junge Hühner sehen wir auf den ägyptischen Hieroglyphen. Die gar nicht so übel geratene stereotype Figur bedeutete den Buchstaben U.

Fig. 35. Junges Huhn, Hieroglyphe.

Das gewöhnliche Futter der in »Kohorten« lebenden Hühner bestand in Gerste, Wicken, Erbsen, geringerem Weizen und baumartigem Schneckenklee (Cytisus).

Wollte man fettes, feines Fleisch, so griff man zur künstlichen Mast mit Nudeln, turundae, aus Gerstenmehl, sperrte die Hühner, am liebsten solche von großem Schlage, und vor allem solche, deren fette Halshaut die Mastfähigkeit garantierte (Plin.), an einem warmen, dunkeln und engen Orte ein und der Hühnermäster, ἀλεκτρυονοτρόφος, stopfte sie zweimal des Tages. Diese Prozedur mußte binnen 25 Tagen beendigt sein. Bei männlichen und weiblichen[110] Hühnern half man vielfach dadurch nach, daß man sie mit glühenden Eisen kastrierte oder ihnen wenigstens die Sporen, calcaria (Colum. VIII 2, 3) versengte: auch diese Kunst wurde der Erfindung der Delier zugeschrieben (Varr. III 8). In Griechenland selbst scheint sie übrigens nicht viel geübt worden zu sein; denn das Griechische besitzt kein Wort für Kapaun, wohl aber das Latein: *capus* und *capo*, was mit litauischem *skapas* Schöps, altpreußischem *skopiti* verschneiden stimmt. In Rom kam die Sitte namentlich dadurch in Schwung, weil die lex Fannia sumptuaria, das berühmte Luxusgesetz vom Jahre 161 v. Chr., das Verbot enthielt, gemästete Hennen, *gallinae altiles*, überhaupt und von den ungemästeten Hennen mehr als ein Stück auf die Tafel zu bringen. Diese Bestimmung wurde später mehrfach erneuert, aber man umging sie sofort dadurch, daß man junge Hähne und Kapaunen

mästete. Raffinierte Feinschmecker ertränkten die Hennen in Falerner (Hor. s. II 4, 18 f.) Eine einfache Henne mit Hühnchen war ländliche Kost. So wissen wir von Horaz, daß er auf seinem Landgute sich gern ein Hühnchen (pullus s. II 2, 121) schmecken ließ. Als besondere Delikatesse galten die gizeria, Leber und Magen (Petr. 66 und sonst). Für den Gipfel des Glückes aber sah man die auf poetischer Anschauung des Eiweiß beruhende fabelhafte Hühnermilch an (Anaxagoras bei Athen. II 57 d; Aristoph. Wesp. 528 [506]; epistologr. Gr. 644, 22 H.; Ausleger zu Aristoph. Vög. 1673); ja in der Fabeldichtung gab es sogar auch goldeierlegende Hennen, durch deren Schlachtung sich der Geizhals selber strafte. Die phantastische Idee ist wahrscheinlich ursprünglich indisch: im Pantschatantra III 13 findet sich eine Erzählung von dem goldentleerenden Vogel und den Toren, die ihn besaßen (O. K., zur Gesch. d. griech. Fabel S. 347).

Auch der antike Hahn spielte gleich dem modernen den Pascha auf seinem Misthaufen, in suo sterquilinio sagt Seneca (apoc. 7), und duldete keinen Rivalen neben sich. Die Kampflust des eifersuchtentbrannten Tieres verführte ganz von selbst zu der Volksbelustigung der Hahnenkämpfe. Gewiß war man, ehe das Spiel in Attika auftaucht, in den Heimatländern unsres Haushuhns längst auf diese

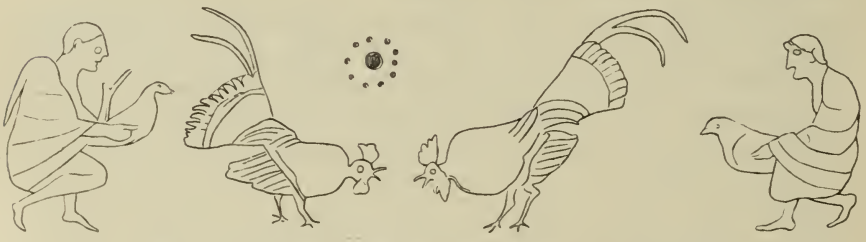


Fig. 36. Vasenbild aus Caere, j. in Madrid. Annali 1863.

Unterhaltung verfallen: ist sie doch heute noch in Ostindien populär, wie wir dem Tagbuch des Erzherzogs Franz Ferdinand (I 261) entnehmen können. Er schildert solche Kämpfe aus Delhi und bewundert die Tapferkeit und Kampfeslust, ja den Ingrimm, mit welchem die »braven« Hähne mit Sporn und Schnabel aufeinander loshieben, bis einer der Gegner unterlegen war. In Griechenland fütterte man die Kampftiere mit Lauch und Zwiebeln (Xenoph. symp. 4, 9), bewehrte auch oft ihre Füße mit eisernen Sporen. Die Mensur bestand in einer tischähnlichen Platte, τηλία, auf der ein Kreis beschrieben oder ein erhöhter Rand angebracht war, und man wettete oft sehr namhafte Summen, kurz es bildete sich in Athen ein regelrechter Sport

aus, dem die Jeunesse dorée, zumal im Ephebenalter, leidenschaftlich huldigte. Auf Vasenbildern, Gemmen und Mosaiken ist der malerische Sport hundertemal in allen Stadien dargestellt: die Dressur, die Gegenüberstellung vor dem Kampf unter den Augen mitgebrachter Hennen (Fig. 36), der wütende Vogelkrieg selbst, und nach der Entscheidung die Trauer des Geschlagenen, der Triumph des Siegers: vgl. oben Fig. 34 den stolzen Hahn von Smyrna mit seinem Siegeszeichen. Zur Zeit des Aristophanes genoß der Athener Meidias den Ruhm der erste zu sein im Sport der Hähne und Wachteln. Von einem andern Athener, Poliarchos, hören wir, daß er seine Lieblingshunde und -hähne feierlichst bestatten und ihre Grabmäler mit Inschriften schmücken ließ (Älian var. hist. VIII 4). Der große Themistokles selbst sollte zur Einführung des Spiels die Anregung gegeben haben; seither wurden zu Athen sogar von Staatswegen solche Kämpfe veranstaltet, jährlich einmal im Theater (Älian v. h. II 28), wie auch zu Pergamum jährlich öffentliche Hahnenkämpfe stattfanden (Plin.). Die panathenäischen Preisvasen bieten uns das Bild der Pallas Athene zwischen einem Säulenpaar, auf dem sich zwei Hähne gegenüberstehen [111].

So kam also der Hahn durch seine Kampflust in Beziehung zur streitbaren Athene Polias, was um so natürlicher war, weil er ihr auch als der Ergäne, Göttin des Gewerbfleißes, zugewiesen werden konnte (Paus.): denn sein Krähen weckte die handwerktreibende Bürgerschaft zum Tagewerk. Daher erblickte man eine Hahnfigur am Helme einer Pallasstatue des Phidias (Paus.) und eine Münze von Leukas bietet den Hahn in Kampfstellung mit gesträubter Halskrause neben dem behelmten Kopfe der Pallas (M. u. G. V 46), ähnlich auf Münzen von Korinth und Dardanos. Aber auch dem Schutzgott von Handel und Verkehr, dem Hermes, war er ein natürliches Attribut: war doch dieser populäre Gott auch Herr des Marktes und der Volksbelustigungen, also namentlich auch der Wettkämpfe, als Enagonios, eine Funktion, in der er mit dem ebenso populären Herakles Kallinīkos, dem Spender schöner Siege, zusammentraf, welchem gleichfalls der Hahn zugehört. Von dieser Basis aus ist der Hahn, eigentlich somit der Kampfhahn, ein stehendes Attribut des Mercur (namentlich häufig auf Gemmen: Toelken 177 f. 180—183) [112] geworden wie Flügelhut und -schuhe und Geldbeutel. So erscheint er ganz gewöhnlich auf Denkmälern der römischen Kaiserzeit. Man hat bisweilen schon symbolische Beziehung auf Hermes als Psychopompos, Totenführer, vermutet: lieber möchte ich ihn da, wo er auf römischen Militärgrabsteinen begegnet, wegen des in den Provinzen herrschenden orientalischen Synkretismus als Sonnenvogel auffassen, als Herold der

Auferstehung, des Aufwachens zu ewiger Seligkeit. Als solcher steht er zu den Füßen des schlangenumwundenen Aeon, und der späte magisch-gnostische Abraxas hat ganz gewöhnlich Hahnenkopf und Schlangenfüße. Bereits Nergal, ein altbabylonischer Gott der verzehrenden Sonnenglut, hat auf Zylindern und Kegeln Hahnenkopf (Chabouillet 855. 975) oder Unterleib und Füße eines Hahns (Chab. 722). Diese Kunstobjekte mögen z. T. in graues Altertum zurückgehen. Ein Chalcedonzylinder mit Hahn und assyrischer Keilschrift wird im britischen Museum verwahrt (abgeb. bei Lajard, Mithra pl. XIII). An grotesken Mischgestalten mit Hahnenköpfen, die man als gnostisch, mithräisch, Iao-Abraxas, Hermes-Serapis, Nergal, Kneph usf. deutet, ist in den Gemmensammlungen kein Mangel. Sicher scheint die Zuweisung an Nergal, Aeon und Abraxas. Nergal hat sich vom Gott der Sonnenglut zum Kriegsgotte entwickelt. Auch einem solchen war der kampflustige Hahn ein höchst natürlicher Begleiter, weshalb er auch bei Aristophanes (Vögel 840f.) als Vogel des Ares und sonst als der der Dioskuren (Roscher myth. Lex. I 1171) erscheint.

Während in der älteren Kunst, wie auch in der älteren Dichtung (z. B. Bacchyl. 4, 8K.), die Kampflust des Hahnes im Vordergrund steht und ihm nur mittelbar als Geschenk für geliebte Knaben eine erotische Bedeutung zukommt, wird er auf den späteren Denkmälern mit Vorliebe als Symbol aphrodisischen Treibens verwendet. Er bildet ein bevorzugtes Spielzeug der Liebesgötter, die gerne mit ihm reiten und fahren und an Hahnenkämpfen sich belustigen. Sehr häufig finden wir ihn auch in den Händen von schönen Jünglingen oder Knaben, besonders von dem vergöttlichten Ideal eines solchen, von Ganymedes (s. Reinach R. V. II p. 334. 335). Auf einem Vasenbild sehen wir Ganymedes reifspielend und einen Hahn in der Rechten haltend, wie er vom Götterkönig in Menschengestalt verfolgt wird. Man fabelte auch von der Liebesneigung eines Hahns genannt Kentauros*) zu einem Mundschenk des bithynischen Königs Nikomedes, der selber in der Chronique scandaleuse einen Namen hatte (Philon bei Älian n. a. XII 37). Am ungeniertesten gibt sich die erotische Symbolik, wenn auf Gemmen z. T. in sehr feiner Ausführung Hahn und Henne aufeinander gezeichnet sind (M. u. G. XXI 38. 39. 40) oder wenn auf einem pompejanischen Wandbild der hitzige Vogel mit einem Phallus versehen wird[113]. Auch andere Völker haben solche

*) Von einer Henne des Kaisers Honorius namens Roma erzählt Zonaras B 40, sie sei ihm mehr am Herzen gelegen als die Stadt Rom. Auch wird gallina schon bei Plautus (Asin. III 3, 76) als Kosewort verwendet. Umgekehrt konnte Germanicus weder einen Hahn sehen noch einen schreien hören (Plut. de invid. et od. 537, 7R.).

Symbolik. So wurde bei den Juden am Hochzeitstage ein Hühnerpaar dem Brautpaar vorausgetragen zur Vorbedeutung großer Fruchtbarkeit (Lewysohn, Zool. d. Talmud 197), während bei den Hochzeitsbräuchen in Kärnten die Figur eines Hahns und eines Kerzleins das frühe Aufstehen und überhaupt die Wachsamkeit der Hausfrau bedeuten soll [114].

Auch zu Heilgöttern wie Aesculap trat der Hahn in symbolische Beziehung. »Dem Äsculap wurden Hennen geopfert« lesen wir bei Festus (p. 110M.), und als Sokrates sich anschickte, den Schierlingskelch zu trinken, gab er den Auftrag, dem Asklepios einen Hahn zu opfern, als Dank für die Genesung nach schwerer Krankheit. Der Besucher eines Asklepiosheiligtums sagt — bei Herondas c. 4 —: »Nehmet die bescheidene Spende dieses Hahns, den ich als Opfer bringe, gnädig an! Denn kein reichliches und wohlbestalltes Leben führen wir, sonst würden wir gern ein Rind oder ein gemästetes Ferkel mit dicker Schwarte und keinen Hahn dir darbringen als Dank für Heilung der Krankheiten, die du von uns genommen hast.« Und am Schlusse heißt es: »Kokkale, denk daran, das Schenkelchen gut von dem Vogel abzuschneiden und dem Tempeldiener zu geben.« Die eigentliche medizinische Verwertung war nicht bedeutend, doch liest man vom Verschreiben von Kapaunenhirn (gegen Giftspinnenbiß), Hühnerfett und -brühe, Hühnermist u. dgl. bei Dioskurides, Cassius Felix und anderen Ärzten.

Beim Tempel des Asklepios zu Athen (Älian v. h. V 17) wurden heilige Hühner gehalten; Münzen von Selinus zeigen den Hahn neben einem Altar des Asklepios; auf den Münzen von Himĕra und Thermae, zwei benachbarten Heilquellorten in Sizilien, ist der asklepische Hahn ein stehender Typus [115], zugleich, wie man vielleicht vermuten darf, mit Anspielung auf den Stadtnamen Himĕra: denn das gemeine Volk sprach zur Zeit, wo diese Münzen geprägt wurden, ἡμέρα Tag wie Himĕra aus. Diese Reuchlinische Aussprache bezeugt ausdrücklich der in Sizilien wohlbewanderte Plato im Kratylos (Rangabé, Aussprache des Griechischen [2] S. 30).

Endlich ist auch noch der Hahn als eine Art lebendiger Uhr religiös verwertet worden, zwar nicht von den eigentlichen Hellenen, aber von den halbhettitischen Kleinasiaten, indem er dem phrygischen männlichen Mondgotte, dem Men oder Lunus zugewiesen ward. Der Mond, von den Indogermanen der Messende genannt, und der Hahn, die Weckuhr des gemeinen Mannes, der Verkünder des Anbruchs der Arbeitsstunden, dem bei Äsop die faule Magd zu ihrem eigenen Schaden den Kragen umdreht (denn die alte Herrin weckt sie von nun an um so früher), passen ganz hübsch zusammen. So

wird denn Men auf einem Hahne reitend dargestellt, gerade wie der ihm wesensverwandte Attis, der Eunuchengott der kleinasiatischen Bettelpriester (vgl. Stephani C. R. 1876 S. 175. 177). Im Sanctuarium der fremden Götter auf Delos hat man als Votivbilder Hahn und Rabe gefunden. Dieselben Tiere erblicken wir an der heiligen Pinie des Attis (Daremberg-Saglio fig. 2247). Auch Artemis, wenn sie den Vogel zum Reiten benützt (griechische Tonfigur aus Kleinasien, Berlin. Bronzesaal nr. 7736), wird als Mondgöttin zu nehmen sein. Ganz vereinzelt erscheint der Hahn als Tier des Helios (Paus. V 25, 9) oder als Attribut der Eos.

Bei den Christen wurde der Hahn mit dem Heiland selber verglichen, der ebenso aus der Finsternis zum Licht, aus dem Tod zum Leben ruft: mit aller Ausführlichkeit hat dies bereits Prudentius (καθημερινῶν l.) auseinandergesetzt. Man glaubt, daß die Hahnenbilder, die man den ältesten Christen auf den Grabstein meißelte (Münters Sinnb. I 55) oder mit in ihre Gräber gab, und ebenso die auf den Spitzen der Kirchtürme Christus bedeuten sollen (Wackernagel, ἔπ. πτερ. 8). Die erste Erwähnung eines Kirchturmhahns fällt in das Jahr 925 und nach St. Gallen (Pertz mon. II 105). Daneben blieb die Möglichkeit ihn auch anders auszudeuten, z. B. auf die Wachsamkeit, die dem Christen gebühre, und auf das Wächter- und Heroldsamt der Priester. Auf einem Portalbildwerk an der Altstädter Kirche zu Pforzheim bedeutet der Hahn Christus, der Löwe den Satan.

In Griechenland stieg der persische Vogel mit großer Schnelligkeit zum populärsten Haustiere auf.

Auch der ärmste Athener besaß nach Aristophanes (eccl. 734 cf. 816. schol. 734. Ach. 451 [443]) seine eierlegende Henne (ἀλεκτορίς oder ὄρνις) und aus dem Edikt des Diokletian erfahren wir, daß die Hühner sehr billig waren, so daß damals ein Huhn auf etwas über 1 Mark zu stehen kam (Newton griech. Inschriften 34). Somit war ein Hahn sehr leicht zu beschaffen und wir treffen ihn daher ohne alle spezielle Beziehung den beliebigsten Göttern und allen Verstorbenen (P. Stengel) als Opfer dargebracht. Bei Lukian (Zeustrag. p. 15) muß ein einziger alter zäher Hahn einem Geizhalse zum Schmause für elf Götter herhalten, während das Tier ein paar Jahrhunderte vorher auf den archaischen Reliefs von Xanthos, Chrysapha und Locri in allen Ehren als Totenopfer für die heroisierten Verstorbenen figuriert (Fig. 37). Daß es in Rom den Laren, die ursprünglich auch nicht viel anderes waren als heroisierte Tote, geopfert wurde, erfahren wir aus Juvenal (13, 233). Pythagoras verbot sämtliche tierische Opfer außer Hennen und Spanferkel; doch die Eier gestattete er seinen Anhängern nicht zu essen (Diog. Laert. VIII 33).

Prophylaktisch war der Hahn von besonderer Auktorität. Daher sehen wir ihn teils in ganzer Figur, teils bloß seinen Kopf auf Grablampen, auf Schilden, an Amuletten, oben auf einem Mausoleum (mit beweglichen Flügeln, um ihn als lebendig vorzutäuschen, anthol. epigr. 1552 S. 746B.), auf Vasenbildern neben großen Augen (z. B. Vasensamml. König Ludwigs 1322. 1323), auf Gemmen neben Skorpion und Mond und Sternen (Winckelmann, Stosch. Samml. 459), mit einem Medusengesicht auf der Brust (Berl., Tölken VIII 262 u. sonst; Paris, Chabouillet 2158) usw. Diese Funktion hatte er sicher schon aus dem nichthellenischen Orient mitgebracht: Plinius spricht davon, daß er Basilisken und Löwen in die Flucht schlage, und nach persisch-baktrischem Glauben entwichen die bösen Geister beim ersten Hahnenschrei, gerade wie nach slawisch-neugriechischem Aberglauben Werwölfe, Dämonen und Neraiden (B. Schmidt). Er galt als eine Art Prophet, weshalb er bei den Semiten *sekvī* d. i. Seher hieß (Delitzsch, indog. semit. Wurzelverwandtsch. 57); bei den Griechen war er der »Stundenprophet«, ὡρόμαντις. Daß die Hühner durch eigentümliches Benehmen Unwetter voraussagen, lesen wir bei Älian[116]. Den abergläubischen Römern war er ein hervorragender Prodigienvogel, an den sich sonderbare Legenden und ein noch sonderbarerer Kultus knüpften. Nach einer Legende ließ einst der Livia ein Adler eine weiße Henne, die er geraubt, in den Schoß fallen (Zonaras A 515). Ihr entstammte eine Masse Küchlein, aber im letzten Jahre Neros starben alle aus (Sueton, Galba 1). Von dieser Sage rührt ohne Zweifel der sprichwörtliche Ausdruck »Sohn einer weißen Henne« her, womit man einen sehr vornehmen Mann bezeichnete (Juven.). Auch sollte das kaiserliche Landgut ad Gallinas oder ad Gallinas albas (Jordan, Topogr. II 319) von jenem Vogelzeichen benannt worden sein. Etwas wahrscheinlicher klingt die zweite Legende bei Sueton Tib. 14: Als Livia, bevor sie den Tiberius gebar, zu erfahren wünschte, ob ihr ein Knabe oder ein Mädchen beschert sei, hatte sie unter anderem auch einmal ein Ei aus dem Nest einer Bruthenne genommen und abwechselnd mit ihren Kammerzofen lange in der Hand

Fig. 37. Relief von Locri, Hahnopfer. Nach dem Guide des brit. Mus.

— nach Plinius an ihrem Busen — erwärmt, bis ein Hähnlein mit überaus schönem Kamme aus der Schale hervorbrach. Die gleiche Geschichte, etwas variiert, erzählt auch Plinius. Dem Vitellius bedeutete ein Hahn, der ihm bei einer Gerichtsverhandlung auf die Schulter flog, seine bevorstehende Erhöhung zum Kaiser; dem Galba umgekehrt das Fortfliegen der heiligen Hühner sein baldiges Ende. Das Krähen galt für bedeutungsvoll, wenn es praepostere (d. h. zur Unzeit) oder am Abend erscholl (Plin.), oder wenn es von einer Henne kam. Letzteres sagte einem Hochzeiter voraus, daß er unter den Pantoffel komme (Donat zu Ter. Ph. IV 4, 30). Aus Griechenland haben wir nur einen einzigen Fall in der Tradition, daß das Krähen der Hähne den Böotiern von Lebadeia prophetisch gewesen sei.

Allgemein bekannt ist das römische Hühnerorakel ex tripudio. Um die Vogelzeichen auch im Felde nicht entbehren zu müssen, war man auf den genialen Gedanken verfallen, die angebliche Prophetengabe des Haushuhns auszunützen und einen leicht transportablen Apparat für militärische Vogelzeichen zu schaffen, obgleich sonst die zahmen Vögel vom Auspicium ausgeschlossen waren. Man sperrte etliche Hühner (*pulli*) in einen Käfig und beobachtete vor wichtigen Unternehmungen die Art ihres Fressens. Wenn sie mit Appetit fraßen, war es ein günstiges Omen, im andern Falle ein ungünstiges. Besonderes Glück versprach man sich, wenn sie so gierig fraßen, daß ihnen Brocken des breiartigen Futters, offa pultis, wieder aus dem Schnabel auf den Boden fielen: dies hieß tripudium solistimum. Daß der Augur und in späterer Zeit, als sich die Augurn selbst von dem bespöttelten Geschäfte zurückgezogen hatten, der Hühnerwärter, pullarius die Sache so ziemlich in der Hand hatte, ist sonnenklar, und man begreift den Unmut eines Feldherrn, wenn er durch solchen Humbug seine Pläne durchkreuzt sah. So soll denn auch im ersten punischen Kriege der Konsul P. Claudius Pulcher, wütend darüber, daß die heiligen Hühner das günstige Zeichen nicht geben wollten, sie einfach ins Meer geworfen und gesagt haben: Wenn sie nicht fressen wollen, mögen sie saufen. Die schreckliche Niederlage der Römer, die darauf folgte, wurde selbstverständlich vom Volke der Frivolität des Feldherrn zugeschrieben. Eine Parallelanekdote bezog sich auf Flaminius und seine Vernichtung am Trasimenersee durch Hannibal. Auffallend viele Hühnerorakelgeschichten hefteten sich an die Tradition des berühmten Diktators der Samniterkriege, L. Papirius Cursor. Wie frech gelogen wurde, zeigt das Prodigium eines sprechenden Hahns bei Plinius X 50. Ein singender wäre nichts Wunderbares gewesen; denn das Krähen wird ganz regelmäßig im Lateinischen canere, singen (cantare Suet. Reiff. 251), galli-

cinium genannt, und auch die Griechen reden von Gesängen, ᾠδαί, des Hahns, ja sogar einen Zithersänger ersetzt dem athenischen Proletarier sein Hahn bei Aristophanes (eccl. 734), und leierspielend zeigt ihn eine Gemme aus Ruvo (arch. Zeit. 1876 S. 243). Sonst sind onomatopoetische Bildungen gebräuchlich. Vom Hahn ist *terminus technicus* das nach griechischer Weise reduplizierte *ku*: *koku*; κοκκύζειν, lat. *cucurrire*, illyrisch *kukurikati* krähen, κοκκυβόας ὄρνις (frgm. trag.), sanskr. *kukkuṭa* Hahn. Unserm *Kikeriki* entspricht lat. *cicirrus*, bei Hesych κίκυρρος, sanskr. *kṛkavâku* und einigermaßen κίκκαβος und das chinesische *ki*. Für das Glucksen und Gackern der Henne, gallina, ὄρνις θήλεια, hat das Griechische redupliziertes *ka* in κακκάζειν, κακκαβάζειν (anecd. Studem. 102. 104. 105), lat. *cacillare* (Suet. Reiff. 312), auch *crispire* (Suet. Reiff. 253). Cucurrire solet gallus, gallina cacillat, carm. de Philom. 25. Den oft deutlich vernehmbaren O-Laut des Hahnenschreis haben wir im lateinischen *crocitare* krähen (vgl. got. *hrukjan*), im schwäbischen *Gockeler*, altpreußischen *kokotu* (daneben auch *kuru*; auch beludschisch *kurus*; kurdisch *korôs*) Hahn, neugriech. κόκκοτας und κόκκοτος (aus dem Slawischen), franz. *coq*, rumän. *cocóš*. Von *coq* ist *kokett* und *cocotte* abgeleitet; es geht ursprünglich auf das eigentümliche Benehmen des werbenden Hahns. Den O-Laut bietet auch das altsächsische *hôn*, das an pränestinisches, also wohl altlatinisches *conia* (vgl. Schrader zu Hehn[7] 335) und an *canere* erinnert, ferner lat. *glocire* von der Henne (Suet. Reiff. 253. lat. Glosse). Im ganzen also haben wir die Laute *kiki*, *kriki*, *kikri*, *kuku*, *koko* für den Hahn und seine Stimme, *kaka* für die Stimme der Henne.

Für das lateinische *gallus* gibt es allerlei Etymologien. Am wahrscheinlichsten ist die Auffassung als »Gallier« — wie unser oberdeutsches »Welscher« und »Indian« für Truthahn —, wenn man an die zu Rom wohlbekannten venetischen und an die wilden ligurischen Hühner denkt[117]. Zum Unterschied vom menschlichen »Gallier« setzte man oft noch *gallinacĕus* zu *gallus*, wenn es Hahn bezeichnen sollte; so tat es Varro (sat. Men. p. 179 R.)[118].

Alektor, wie er bei den ältesten Autoren Pindar, Bacchylides u. a. heißt, bedeutet volksetymologisch genommen den Wachenden, Nichtschlafenden, den Wächtervogel, *excubitor ales*, wie der Dichter des Moretums sagt. Faktisch kann das Wort unmöglich von ἀ *privativum* und λέκτρον Bett herkommen; dagegen kann in *al* der syrisch-hebräische Artikel stecken und in *ektor* hebräisch-persisches *keter* Krone des persischen Königs (Verf. lat. Volksetymologie 196), so daß das Ganze so viel wäre als der mit der Krone oder mit dem Kamme (*crista*, λόφος, vgl. das Sanskritwort für Pfau). Auch der Göttername Alektrona auf dem stark semitisch angehauchten Rhodos möchte bei-

zuziehen sein. Es war dies eine Göttin zu Ialysos, wie es scheint eine Art Astarte, eine Feindin des Schweines (vgl. Newton, griech. Inschriften 53). Vielleicht war der Hahn ihr heiliger Vogel und sie hieß selbst schon die Gekrönte. Eine andere originelle Etymologie, von J. P. Six, haben wir in den Münzen und Gemmen S. 35 angeführt. Er findet eine große Übereinstimmung zwischen den ältesten Hahntypen der Münzen am Mittelmeer und dem *Gallus Sonnerati* in Nordindien. Namentlich die Hähne M. u. G. V 40. 42. 43 von Himera und von Dardanos erinnern in der eigentümlichen Schwanzbildung an das Sonneratische Huhn mit seinen eigentümlichen glänzendgelben hornartigen Gebilden an den Federn des Unterhalses, der Flügeldecke und des Bürzels, die sich wie Bernsteinschmuck ausnehmen. Das ganze Gefieder leuchtet im stärksten Metallglanze und bietet zumal im vollen Sonnenlichte einen herrlichen Anblick. Alektor wäre also der Bernsteinvogel oder auch der Strahlende. Gerade das Sonneratische Huhn ist für Hahnengefechte in Indien besonders beliebt (Pöppig). Gewöhnlich nimmt man übrigens Abstammung unsres Haushuhns vom Bankivahuhne an (so z. B. Hehn), aber ausgemacht ist die Sache noch nicht. — Andre denken an ἀλέξω abwehren (P. Kretschmer), so daß zunächst der Kampfhahn bezeichnet worden wäre.

Das junge Huhn hieß *pullus*, griech. νεοσσός (Philoxen. 2, 34), sein Piepsen *pipare* (Löwe, gloss. nom. 249). Im Spätlatein bedeutet *pullus* Huhn überhaupt (Vopiscus Aurelian. c. 7; Anthimus c. 23. 33. 34) wie im Italienischen *pollo*; französ. *poule* Henne kommt gleichfalls von *pullus*; Placidus (p. 49D.) erklärt *gallus* mit *pullus gallinaceus*. Zu seiner Zeit war somit *gallus* ungebräuchlich geworden, wie es ja auch nicht ins Französische übergegangen ist.

Für Henne sagt der Grieche gewöhnlich ὄρνις, also Vogel *kat' exochen*, wie der Neugrieche πετεινός Vogel im Sinn von Hahn verwendet. Letzteres findet sich schon bei Diogenes Laertius III 50, war also bereits im Altertum vulgärgriechisch. Als Kuriosum erwähne ich noch, daß unser heutiger Gefäß»hahn« schon im klassischen Altertum sich findet (gef. zu Vindonissa, j. Windisch, abgeb. bei Daremberg-Saglio fig. 2698), wie denn überhaupt die Figur des Tieres in allen möglichen kunstgewerblichen Verwendungen vorkommt, z. B. auch als Haarnadelschmuck (gef. zu Jagsthausen, abgeb. bei O. Keller, Öhringen zur Zeit der Römer Taf. 7, 7).

Unter den Sternbildern erscheint der Hahn nicht, aber Araber und Hebräer, auch Engländer, Franzosen und Deutsche nennen die Plejaden die Henne mit den Küchlein: die Dänen heißen sie die Henne (Rivola, griech. Sternbilder 26).

Lit: Jamblichus (gest. 330—33) schrieb eine alectoromantia (Zonar.

B 33); Polybos (um 380) studierte die Entwicklung des Hühnchens im Ei. — L. Stephani, L'Alectryonophore. — Jeitteles, Zur Geschichte des Haushuhns: Zoolog. Garten 1873, 55 ff. 88 ff. 130 ff. — E. Baethgen, de vi ac significatione galli in rel. et art. Gr. et Romanorum, Gött. 1887. — E. Hahn, Die Hausthiere S. 291 ff. — V. Hehn u. O. Schrader, Kulturpflanzen etc.[7] 321 ff. — B. Lorentz, am oben angeführten Orte.

Der Fasan, Phasianus colchicus.

Während die spätere Legende den Vogel bereits durch die mythischen Argonauten nach Europa kommen ließ, ist er tatsächlich erst kurz vor Perikles nach Athen gebracht worden. Von seiner Heimat am Kaukasus, wo er in großen Herden zu finden war, nannte man ihn den vom Phasis*) d. h. Goldflusse, φασιανός. Auch in Medien, Indien und Ägypten hielt man den Vogel, dessen Fleisch auf den Tafeln der Reichen stets beliebt war. In Athen wird als berühmtester Züchter Leagoras hervorgehoben (Aristophanes). Von Ptolemaeus Euergetes lesen wir, daß er aus Medien eine Art Fasanen kommen ließ, welche man *tetaros* (τετάρους) nannte (Athen. XIV 654c), vielleicht *Phasianus impeyanus*. Auch τατύρας wurde der Fasan genannt, so berichtet Athenaeus (IX 387d). Nach Italien ist er später gekommen als der Pfau: Plinius, Statius und Martial sind die frühesten römischen Autoren, die seiner gedenken. Statius (45—96 n. Chr.) nennt ihn als Geschenk an den Kalenden des Dezember neben dem Perlhuhn (silv. I 6, 77. 78) und sein Zeitgenosse Martial berichtet, daß in einer Villa bei Bajae Fasanen gehalten wurden (III 58, 16). Auf ein Männchen kamen zwei Weibchen. Palladius beschreibt Aufzucht und Mast (I 29). Man nudelte ihn mit Weizen- und Gerstenmehl und unterschied vom *phasianus agrestis*, dem wilden, verwilderten Vogel den fetteren und

Fig. 38. Fasan.

*) Das Wort ist semitisch.

schmackhafteren, *phasianus pastus*. Als Futter der Jungen empfahl man die noch heute als Vogelfutter beliebten Ameisenpuppen (Pall. I 29, 2). Beim Mästen war nach Palladius große Vorsicht nötig. Er sagt, man dürfe sie nicht stopfen, ehe der Kropf leer sei, und müsse sehr acht geben, daß die empfindlichen Tiere nicht ersticken[118b]. Der Sklave, welcher die Obsorge hatte, hieß phasianarius (Paul. dig. 32, 64). Die Eier, fasianina ova, lobt Anthimus (c. 38), doch seien die Hühnereier besser. Auf der kaiserlichen Tafel war er besonders beliebt (Caligula, Alexander Severus, Pertinax), wenn auch der puritanische Julian ihn samt vulva und Euter des Schweins davon verbannte (Ammian. XVI 5, 3). Fasanen in den römischen Rheinlanden werden belegt durch ein Relief des Trierer Museums (Hettner nr. 223).

Auch auf dem Mosaik von Thysdrus in Nordafrika erblicken wir ihn als Speisevogel abgebildet (unsre Fig. 38). Der fränkische Hofdichter Venantius Fortunatus (p. 232L.) kennt den Vogel »*fasis*« als Delikatesse. Karl d. Gr. hegte ihn auf seinen Meierhöfen zugleich mit Pfauen (vgl. Lorentz a. a. O. XVIII) und die heilige Hildegardis hat über den *phasianus gallus* geschrieben (CXCVII 1295 Migne).

Unter den großen Hähnen in Indien bei Ktesias (fr. 57, 3 p. 80a) wird am richtigsten (nach Lassen, ind. Alterth. II 644) der *Phasianus impeyanus* verstanden. Die älteste mir bekannte Abbildung eines Fasans ist auf einem Sonnensteinzylinder zu Paris (Chabouillet 1230), die schönste in dem serbischen Psalter im LII. Band der Denkschriften der Wiener Akademie (Taf. XXXII fig. 73).

Der Goldfasan, Phasianus pictus.

So gut wie andere interessante Tiere des innersten Asien ist auch der Goldfasan je und je zu den Griechen und Römern gebracht worden. Man nannte ihn *Phoenix*, φοῖνιξ, eigentlich den Roten, und identifizierte ihn mit dem sagenhaften ägyptischen *bennu*, dem astronomischen Symbol einer zyklischen Periode*). Wie der ägyptische Phoenix nur alle 500 Jahre erschien (Herod.), so gehörte auch der Goldfasan zu den größten Seltenheiten, und nur in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit, wo auch Hippokentauren und ähnliche Monstra zu Rom gezeigt wurden, kam es öfter vor, daß auch ein »Phoenix« aus dem Morgenland an den Tiber gebracht wurde, so z. B. unter Claudius im Jahre 47 n. Chr. Dieses Exemplar wurde, wie Plinius erzählt, auf

* Man faßt ihn auch als die »Psyche eines längeren Zeitabschnittes der Geschichte, den Zeitgeist der Epochen, im engen Zusammenhang mit dem Seelenvogel der Ägypter«. Graf G. Kuun, der Glaube an den Seelenvogel 24.

dem Platz für Volksversammlungen ausgestellt, doch niemand glaubte an seine Echtheit, was schon deswegen begreiflich ist, weil jedenfalls die Strahlenkrone fehlte und das aus kostbarsten Myrrhen gebaute Nest, das er nach ägyptischer Sage hätte mitbringen sollen; auch von einer Selbstverbrennung des Vogels war natürlich keine Rede. Dieser »unechte Phoenix« ist nun eben ohne Zweifel nichts anderes gewesen als ein Goldfasan. Da alle solche Objekte über Alexandrien in das Abendland zu kommen pflegten, so werden wir uns nicht wundern, daß als Heimat des Wundervogels Indien, Äthiopien und Arabien angegeben werden. Indien, welches von Lukian, Dionysius, Ausonius, Lactantius, Achilles Tatius als Vaterland bezeichnet wird, würde mit dem heutigen Vorkommen des Goldfasans in China gut stimmen. Desgleichen harmoniert das, was wir von den Farben des Phoenix hören, gar nicht übel mit dem wirklichen Aussehen des Goldfasans. Herodot, der sich ausdrücklich auf ein Bild (γραφή) des Vogels beruft, gibt richtig Gold und Rot als Farben oder Hauptfarben an, Plinius fügt noch das Himmelblau [auf den Flügeln] hinzu und vergißt den prächtigen Federbusch nicht. Lactantius in seinem Gedicht vom Phoenix hebt namentlich das Zinnoberrot hervor und das Smaragdgrün [des Oberrückens]; im ganzen sehe der Vogel aus wie eine Mischung von Pfau und Fasan. Alle diese Züge und auch das Moment der großen Seltenheit stimmen so auffallend mit dem Bild des Goldfasans überein, daß man Cuvier, Lenz und anderen Naturforschern recht geben wird, wenn sie behauptet haben, dem Bilde des Phoenix bei den klassischen Autoren liege die Anschauung unsres Goldfasans zugrunde. Der echte Phoenix sah freilich anders aus, wenn wir uns an die offizielle Darstellung auf einer Münze der jüngeren Faustina halten, wo die Aeternitas in ihrer Rechten eine Kugel hält, auf welcher der Phoenix steht, einen Strahlenkranz um den Kopf. Es ist ein Phantasievogel ohne ausgesprochenen Charakter, mit mittelgroßem Schnabel, mittelgroßem Halse, mittelgroßen Füßen, nicht Kiebitz, Reiher oder Adler, mit denen man schon den Phoenix für identisch erklärt hat (Verf. Th. d. class. Alt. 254f. 441 f.).

Fig. 39.
Ägypt. Phoenix, Bennuvogel.

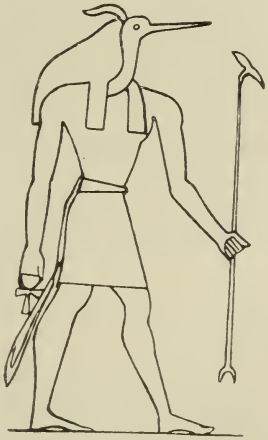


Fig. 40. Gott Phoenix.

Zwei echt ägyptische Phoenixbilder füge ich hier an: Das erste

ist der durch Beischrift als Bennu d. h. Phoenix beglaubigte Vogel, der auf dem Weidenbaum des Osiris sitzt. Es ist ein deutlicher Reiher, nicht ein Kiebitz auf einer Tamariske; das zweite ist der Gott Bennu mit Reiherkopf. Ersteres nach Wilkinson² III Taf. 59 [mit dem Baum zugleich in den Th. d. cl. Alt. S. 441]; das zweite Bild nach A guide to the third and fourth Egyptian rooms, brit. Mus. Lond. 1904 S. 168: der Gott Phoenix.

Der gemeine Pfau, Pavo cristatus.

Auch den Pfau, den goldgefiederten (χρυσόπτερος) Vogel der Juno, der auf seinem Schweif die Sterne trägt (Ovid met.), hat man in Europa zur Zeit Homers und Hesiods noch nicht gekannt. Auch später gilt er als eigentlich persischer, medischer oder babylonischer Vogel. Wie der Damhirsch den Hellenen zuerst als heiliges Tier der Artemis in Kleinasien bekannt wurde, so der Pfau im Tempel der Hera auf der kleinasiatischen Insel Samos. In Libyen war der Pfau gleichfalls ein heiliges Tier und ist auch auf punischen Münzen von Leptis magna dargestellt. Da nun der Kult der Hera in Samos viele orientalische Elemente in sich aufgenommen hat und die Haltung heiliger Tiere zu Ehren der Naturgöttin syrisch-phönikisch ist und namentlich Pfauen von dem Syrer Libanius (orat. vol. IV p. 1073R. vgl. Lukian de dea Syra 41) in Tempeln als gewöhnlich erwähnt werden, und da noch besonders die samische Göttin mit der libysch-karthagischen verglichen wird (Movers, Phön. II 2 S. 349. 352 III 1 S. 95), so ist es kaum zweifelhaft, daß die Heilighaltung der Pfauen in Samos aus dem phönikisch-syrischen Kultus stammt.

Er war das natürliche Symbol der Himmelskönigin: denn die Augen seines Schweifs, wenn er sein Rad schlug (lat. rotare), gaben ein Bild des himmlischen Universums (τὸν οὐράνιον εἰκάζονται κόσμον, Theophyl. epist. p. 49B.), des sternbestreuten Firmaments. Auch das Sternkraut, ἀστέριον, war der Hera heilig und auf einer Gemme sehen wir die Göttin von einem Schleier umgeben, der ganz mit Sternen übersät ist (Winckelmann, Stosch. Samml. S. 339). Doch datieren die frühesten samischen Münzen mit dem Typus des Pfaus erst vom Jahre 129 v. Chr.; die älteren haben statt dessen den Löwenskalp. Und erst aus der Kaiserzeit stammt eine wichtige samische Münze mit dem Kultbild der Göttin: um den Modius auf ihrem Haupte windet sich eine Schlange, zu ihrer Rechten wie zur Linken steht je ein Pfau (Poole, catal. of Ionian coins Taf. 36. 37). Die heilige Sage erzählte, daß Hera in einem ihrer chronischen Eifersuchtsanfälle den

hundertäugigen Riesen Argos, den Wächter der Io — eigentlich einer Mondgottheit — töten ließ und seine Augen ihrem Lieblingsvogel in den Schweif setzte, so daß derselbe wie mit sternartigen Edelsteinen bedeckt war: gemmis caudam stellantibus implet (Ovid). Nebenbei bemerkt sprechen auch griechische Prosaiker, z. B. Theophylakt a. a. O., von den »Augen« des Pfaus. Natürlich spannt Hera auch die prachtvollen Vögel vor ihren Wagen (anth. Lat. nr. 939, 1 R., Ovid met. II 531 f. und Münzen von Kos), wie bei den phantastischeren Indern der Himmelsgott Indra mit pfauenschwänzigen Rossen einherfährt.

Als es noch Neuheit war, zeigte man zu Athen — und vielleicht auch auf Samos — das Wundertier nur einmal im Monat gegen Eintrittsgeld und zwar am Neumond: denn dieser Tag war in Griechenland der Hera, in Rom der identischen Juno geheiligt. Mit ihm beginnt der Mond wieder zu wachsen, drum war er glückbedeutend für alles, was beginnen, gedeihen und zunehmen sollte. Da ließ man sich die Haare schneiden, besorgte wichtigere Einkäufe usw. Die ersten Athener, welche das Tier einführten, waren zur Zeit des Perikles zwei sonst unbekannte Personen: Pyrilampes und sein Sohn Demos. Aus fernen Landschaften wie Lakonien und Thessalien kamen Leute, um die Wundervögel zu schauen. Ein Paar kostete damals nicht weniger als 11 000 Drachmen (8000 Mark), der Pfau 10 000, die Henne 1000 (s. Roscher, Beziehungen des Pfaus zur Neumondfeier S. 215 f.). Bald wurden sie allerdings viel billiger, so daß ein attischer Komiker des vierten Jahrhunderts, Antiphanes, übertreibend sagen konnte, sie seien gemeiner als Wachteln.

Ursprünglich stammten sie aus Indien, woher sie bereits Salomo bezog und wo noch Alexander in einem Walde frei herumfliegende antraf, deren Tötung er seinen Soldaten aufs strengste verbot. Auch der heutige Hindu hält sie für heilig und niemand darf einen schießen (Erzh. Franz Ferdinands Tagbuch I S. 289). Ein Paradies ohne Pfauen kann sich der Orientale kaum vorstellen. In einer Erzählung der Tausendundeinenacht (534. Nacht) sitzen zwei Vögel, Tāūs [persisch = Pfau] genannt, die vormals das Paradies bewohnten, auf einem verzauberten Baume, verblenden durch ihre Schönheit den Prinzen Murad und locken den jagdlustigen Jüngling ins Verderben.

Wie sehr sich die indische Phantasie mit dem Prachtvogel beschäftigte, ergibt sich aus den vielen malerischen Beiwörtern, die der Pfau im Sanskrit erhalten hat. Unter anderem heißt er Tänzer, einen Helden darstellend, Holzeier legend, Blau- und Schwarzkehle, mit kleinen Monden geschmückt, mit weißen Augenwinkeln; vor allem aber ist er der Gekrönte (çikhin), (O. K. Thiernamen 2).

Als Sinnbild der ewigen Seligkeit erblicken wir den Pfau auf vielen späteren Kunstwerken, am häufigsten auf geschnittenen Steinen, in Verbindung mit einem Schmetterling, der Psyche [119]. Pfau und Schwan figurieren auf einem römischen Sarkophag, wo Amor und Psyche im Feenpalast ihr Beilager halten (Millin, gal. myth. Taf. 45, 199). Wie die vergötterten Kaiser als Emblem den Adler haben, so haben die Kaiserinnen, z. B. Domitia, Paulina, Faustina, auch Julia den Pfau. Auf einer Menge Grablampen (Brüssel, London, Paris, Syrakus usw.), Grabwänden, Sarkophagen und Grabsteinen der Kaiserzeit sieht man das bedeutungsvolle Tier. Die alten Christen haben es oft in den Katakomben, an Grabkapellen und Kirchen dargestellt, namentlich in Verbindung mit Ornamenten, so auf dem Porphyrsarkophag der heiligen Constantia zu Rom. Die Miniaturmaler lieben es den Pfau zusammenzustellen mit dem Hirsch, der aus dem Quell des Lebens trinkt. Auch auf den berühmten Externsteinen des Teutoburger Waldes ist er Symbol der Unsterblichkeit (Dewitz, die Externsteine 57).

Während bei den Griechen die Pfauenzucht nicht besonders florierte*), warfen sich die Römer mit Leidenschaft auf diese Kunst seit der Periode, wo der verhängnisvolle Luxus überhaupt einriß, im 2. Jahrhundert v. Chr. Varro, Columella, Palladius, auch Didymos in den Geoponika, geben genaue Unterweisung, wie man die Tiere aufziehen soll. Sie empfehlen als zweckmäßigsten Aufenthalt kleine natürliche oder künstliche mit Bäumen bepflanzte Inseln. Varro nennt auch r. r. III 6, 2 ein Inselchen südlich von Elba, Planasia, Eigentum des Marcus Piso, wo sie frei herumflogen. Sie waren da vor Füchsen, Mardern und Dieben mehr geschützt als auf einer binnenländischen Villa, und da sie nicht weit fliegen, war ein Entweichen auf das Festland nicht zu befürchten. Auf fünf Pfauhennen rechnete man ein Männchen und dieses ließ man erst im dritten Jahre zur Zucht zu. Ihr Lieblingsfutter waren Bohnen (Geopon.), Gerste und anderes Getreide (Varr.). Die Eier ließ man durch gewöhnliche Hennen ausbrüten (Varr. Col. Pall.). Als Futter für die Jungen nahm man gerne Heuschrecken, die man der Füße beraubt hatte (Col.). Auch der heute noch beliebte Quark scheint allgemeine Verwendung gefunden zu haben (Col.). Das Fleisch der Alten war nichts Besonderes; die ersten jungen Pfauen aber hat der berühmte Redner und Fein-

*) Merkwürdig ist übrigens die Stelle bei Athen. IX 397 c, wo aus Antiphons Rede zitiert wird, daß aus Lakonien und Thessalien viele Leute nach Athen kamen und Eier zu bekommen wünschten. In Thessalien war damals großartige Geflügelzucht und so ist es sehr wahrscheinlich, daß wirklich zur Zeit des Perikles auch die Pfauenzucht in Thessalien versucht worden ist.

schmecker Hortensius für die Tafel braten lassen zu seinem Antrittsschmaus als Augur. Sogleich folgten, wie Varro erzählt, viele seinem Beispiel und der Preis für Eier und Tiere erreichte eine bedeutende Höhe. Cicero schreibt in einem seiner Briefe (IX 20) einmal ironisch, daß auf seine Gasttafel kein Pfauenbraten komme (a. 46 v. Chr.). Man hielt ganze Herden von Kranichen und Pfauen (Varr. sat. Men. p. 142R.). Eine Herde von 100 Stück Pfauen konnte bei rationeller Mast etwa 1200 Mark einbringen. Erfinder dieser Kunst war M. Aufidius Lurco, der damit eine Jahreseinnahme von 60000 Sestertien d. i. über 9000 Mark erzielt haben soll. Den Gipfel der Schwelgerei erreichte der kaiserliche Schlemmer Vitellius, der einmal eine Riesenschüssel, genannt Schild der Minerva, auftragen ließ, die mit Papageifischlebern, Flamingozungen, Muränenmilch, Fasanen- und Pfauenhirn bedeckt war. Das alles hatten Kriegsschiffe aus allen Winkeln des Mittelmeers zusammenbringen müssen. Wie klein erscheint daneben die Üppigkeit der Ritterzeit, wo in der Hochzeitswoche Karls von Burgund täglich hundert gebratene Pfauen auf die Tafel kamen! Martial tadelt das Schlachten und Verspeisen des wundervollen Vogels als Gefühlsroheit, duritia (epigr. XIII 70).

Fig. 41. Pfau aufgetragen, nach Daremberg-Saglio.

Auch die Eier waren nach Athenaeus sehr beliebt als Speise, so daß man sie den Gänse- und Hühnereiern vorzog, obgleich sie nichts taugen, weil sie zwar schmackhaft, aber ungesund sind. Die Federn des Schweifs wurden zu Fächern[120], Fliegenwedeln und Federbüschen verwendet; so schmückte der Persersultan seine Tiara (schol. Aristoph. Ach. 63), der römische Gladiator seinen Prunkhelm mit Pfaufedern (schol. Juv. 3, 158), wie noch heutzutage der Chinese sie als Würdezeichen trägt.

Die Natur des Vogels wurde schon im Altertum richtig eingeschätzt. Nach Aristoteles und Aristophanes von Byzanz brütet er des Jahrs einmal und zwar 30 Tage lang und legt 12 Eier; seine schönen Federn bekommt das Männchen erst im dritten Jahre, und in diesem Kleide, das von Gold und Purpur strahlt, vorzüglich wenn er es in der Sonne spiegeln läßt, wie er aus Koketterie zu tun pflegt, gewinnt er leicht die Huld der Hennen (Theophyl. epist. S. 49 Boiss.), und wenn zuschauende Menschen seine Schönheit loben, weiß er sich vor Stolz und Eitelkeit kaum zu fassen (Ovid med. fac. 33f.). Laudato

pavone superbior sagt Ovids Kyklope von seiner spröden Galatea. Für neidisch gilt er allgemein (Aristoph. Byz. u. a.). Auch boshaft könne er sein, fand Plinius bei seinen Autoren; er bezweifelt es zwar, aber mit Unrecht. Die Physiognomiker erklären ihn für dumm (Rose anecd. I 168).

Der griechische Name *tahôs* stammt aus dem Südindischen; noch klarer ist dies beim hebräischen *tukkijīm*, wie die Bibel jene Prunkvögel nennt, welche Salomo aus Ophir bezog. Dies ist das alttamulische *toghai*, sanskr. *çikhin*, was den »gekrönten« bedeutet. Er trägt ja, wie der griechische Rhetor Nicolaus sagt, die Merkmale des Königtums auf seinem Haupte (progymn. c. 12, 7 W.) und die römischen Freskomaler haben die Pfauenkrone bisweilen ganz hübsch zum Ausdruck gebracht (Zahn, Ornam. II 16. 33. 83; unsere Fig. 42). Bei Babrios ist er der schönbehelmte, εὐπήληξ. Das lateinische *pavo*, *pavus*, *paus* (gloss.) ist sicher eine onomatopoetische Bildung, mit Anklang an das griechische *tahôs*, was gleichfalls schon in seiner originellen Vokalisation das Schreien des Tieres (lat. paupulare) nachahmt. Auch das Türkische sagt *tavus* und *davus* (Vogl). Die deutschen und slawischen Formen sind sämtlich aus dem Lateinischen entlehnt.

Fig. 42. Pompej. Wandbild.

Vom archäologischen Material ist bereits ein bedeutender Teil im Bisherigen berührt worden, namentlich was die Symbolik betrifft. In dieser Hinsicht wäre noch zu erwähnen der Pfau auf Münzen der Kaiserin Domitia mit der Umschrift »Concordia August[orum]« (M. u. G. V 50), wobei der junonische Vogel die Eintracht in der Ehe bezeichnet; zweitens die Attribuierung an Adonis, dessen Geliebte in einen Pfau verwandelt worden sein sollte: eine ungeschickte Erfindung, weil doch das Pfauenweibchen nicht besonders schön genannt werden kann.

Die künstlerischen Darstellungen beginnen erst nach der Blütezeit der griechischen Plastik und Malerei; aber da das Tier für den schönsten aller Vögel galt, sind die Pfauenfiguren, die sich aus dem Altertum erhalten haben, doch gar nicht ohne Interesse und, wie wir bereits

gesehen haben, außerordentlich zahlreich. Nur das Radschlagen hat man selten dargestellt: z. B. auf der Konsekrationsmünze, wo er die vergötterte Kaiserin Paulina in den Himmel trägt (M. u. G. V 51), und auf Grablampen (Brüssler Samml. nr. 729 bis). Ein pompejanisches Gemälde mit diesem Gegenstand geben wir nebenstehend, nach Roux, Herculanum und Pompeji I Taf. 43.

Eine Silbervase mit zwei Pfauen erwähnt Stephani CR. 78, 166; und Cesnola hat in der Nekropole von Salamis auf Cypern eine reizende Glasvase mit handgemaltem Blätterwerk und Pfauen ausgegraben. Die eigentlich griechische Vasenmalerei jedoch kennt die Pfauen nicht.

Vor den schrecklichen Plünderungen Roms im Mittelalter muß es daselbst viele Pfauenstatuen z. T. aus Edelmetall gegeben haben (mirab. Romae c. 11; goldene c. 33), und Pausanias beschreibt aus dem argivischen Heraion sogar einen Pfau »aus Gold und leuchtenden Edelsteinen« (II 17, 6), welchen Kaiser Hadrian gewidmet hatte. Einen bronzenen hat man neuerdings unter den Ruinen jenes Heiligtums gefunden (Waldstein, the Heraion of Argos S. 5).

Von Gemmen ist hervorzuheben eine prächtige Szene, wie Mercur soeben den Kopf des Argos abgeschnitten hat, während Io als Kuh neben dem Baume davonspringt, auf dessen Zweigen ein stattlicher Pfau sich wiegt (M. u. G. XXI 28).

Fig. 43.

Ausgezeichnet in ihrer Art ist ferner die Gemme (gelber Sard), welche wir hier nach Kings handbook 75, 7 wiedergeben: Julia, die Tochter des Titus, in der Rolle der Juno, gekrönt mit dem Pfau wie die Königinnen Ägyptens mit dem Flamingo. Martial erwähnt eine Statue der Julia als Venus. Vortrefflich gemacht ist der Vogel auf einer Londoner Gemme: das Menschengesicht (Meduse?) auf seiner Brust erweist sie als Apotropaion. Namensanspielung ist der Pfauentypus auf Münzen der kilikischen Stadt Argos oder Argeopolis (Eckhel, doctr. num. I 3, 50).

Äußerst schwierig war es den Malern, die Farben zu treffen, vollends unmöglich die Wiedergabe des Schillerns der Pfauenfeder, welche Tertullian de pallio c. 3 nicht übel also beschreibt: Multicolor et versicolor, qua, numquam ipsa [= eadem], semper alia, etsi semper ipsa quando alia, totiens denique mutanda, quotiens movenda. So häufig sich die Prunkvögel auf den Wänden von Pompeji, Puteoli, Rom (Esquilin) in Fresko finden, so haben sie doch selten natürliche Farben wie blau und braun, meistens vielmehr phantastische. Besser

sind im allgemeinen die Mosaikpfauen, wie sie in Karthago ausgegraben wurden. Beachtung verdienen auch die Agraffen der belgorömischen Emailkunst, wie solche auf der Brüssler Industrieausstellung im Jahre 1880 (aus dem ersten, zweiten und dritten Jahrhundert) zu sehen waren.

Das Perlhuhn, Numida meleagris.

Das bucklige (gibberum, gibberosum) Perlhuhn war ursprünglich in Nordafrika heimisch und ist ungefähr um die gleiche Zeit wie Pfau und Fasan, schwerlich vor dem fünften Jahrhundert, ins europäische Griechenland eingeführt worden. Bald kam es auch nach Italien und weiter in den Okzident. Aber im Mittelalter bis zum vierzehnten Jahrhundert war es wieder aus unsrem Weltteil verschwunden. Die Griechen tauften den Fremdling *meleagris* statt μελαναργίς, von μέλας und ἀργός d. i. schwarzweiß, wegen der reichen weißen Punktierung auf schiefergrauem Grunde, den aber die Alten selbst schwarz nennen: so ein Schüler des Aristoteles, Klytos aus Milet, von dem wir durch Athenaeus XIV 655 c. d. e eine ganz ausgezeichnete detaillierte Beschreibung vom Äußeren des Perlhuhns besitzen. Cuvier spendet ihm zu Plinius n. h. X 74 wohlverdientes großes Lob. Der Mythus erzählte, daß die *Meleagrides* eigentlich die Schwestern des berühmten Jägers Meleagros gewesen seien, der selbst wieder nur ein verkappter Melkarth war. So darf man vielleicht auch vermuten, daß ursprünglich Melkarthvögel gemeint waren, und daß punische Händler, welche die Tiere zuerst nach Europa brachten, ihren Kunden erzählten, es seien heilige Vögel des Melkarth-Meleagros. Jedenfalls ist Volksetymologie im Spiel (s. meine lat. Volksetymologie 237). Die griechischen Mythologen, bei denen Verwandlungsfabeln besonders beliebt waren, erdichteten dann, die Schwestern des Meleager seien, als sie sich nach dem jähen Verlust ihres großen Bruders zu Tode härmen wollten, von einer erbarmenden Gottheit in Perlhühner verwandelt worden. Die unzähligen Tropfen auf ihrem Gefieder, in denen man Tränen zu erblicken meinte, und ihre schrille, frauenhaftem Wehgeschrei ähnliche Stimme mögen den äußeren Anlaß gegeben haben.

Die Römer bezeichneten die Perlhühner als afrikanische, numidische oder garamantinische (gloss. Juv.) Vögel oder Hennen[121]. Zu Varros Zeit waren sie noch selten und teuer, und Plinius sagt, sie seien zu allerletzt von sämtlichem fremden Geflügel ein Tafelgericht geworden. Horaz, Statius und Martial nennen sie als Delikatesse; Caligula (Sueton c. 22) gestattete sie als Opfertiere seiner eigenen

Majestät und Gottheit in einer Linie mit Flamingo, Pfauen, Auerhähnen und Fasanen. Tatsächlich sind die jungen Tiere ganz wohlschmeckend, die alten freilich um so weniger. Plinius schreibt dem Perlhuhn unangenehme schlechte Säfte (ingratum virus X 74) zu. Wie die Wachtel in Ephesos und anderwärts der Artemis geweiht war, so war auch das Perlhuhn auf der von Milet kolonisierten Sporadeninsel Leros einer jungfräulichen Göttin (Artemis?) mit dem Beinamen Iokallis geheiligt. Hier durften sie von Menschen nicht gegessen werden und selbst kein Raubvogel, wie man erzählte, vergriff sich an ihnen (Älian).

Auch auf der Burg zu Athen wurden heilige Perlhühner gehalten, die, wie man vermutet, der Artemis Kallisto geweiht waren

Fig. 44. Pompej. Wandbild in seinem jetzigen Zustand.

(Hehn). Bei Pausanias lesen wir, daß der Isis zu Tithorea in Phokis von ärmeren Leuten Gänse und Perlhühner geopfert worden seien, von Wohlhabenden Kühe und Hirsche. Demnach müssen die Perlhühner billig gewesen sein.

Am Grabe Meleagers in Ätolien wurden jedenfalls lange Zeit hindurch heilige Perlhühner gehalten, welche sich bei der Zank- und Streitsucht dieser Tiere oft genug bekämpft haben müssen. Man fabelte daher von Kampfspielen, welche sie zu Ehren des frühvollendeten Heros aufführen sollten. Die Hauptstelle ist bei Plinius X 74, wo statt Boeotia Aetolia zu lesen ist, vgl. Athenaeus XIV 655 c[122].

Mit der Notiz des Pausanias über die der Isis-Aphrodite zu Tithorea geopferten Perlhühner stimmen auch andere Angaben über das Vorhandensein des Perlhuhns in Ägypten. So erfahren wir,

daß Ptolemaeus Euergetes numidische Hühner (νομάδας ὄρνιθας) wie auch medische Fasanen in seiner Residenz zu Alexandrien hatte (Athen. XIV 654 c), und die Geographen Agatharchides und Artemidor erzählten von einem Inselchen im roten Meer vor einem Hafen der Aphrodite, das reich mit Perlhühnern bevölkert war (R. Holland bei Roscher s. v. Meleagrides).

Für die antiken Künstler ist das Perlhuhn nur selten ein Vorwurf gewesen. Ein interessantes Mosaik mit zwei Perlhühnern sah ich im Diokletianischen Thermenmuseum, und ein Fresko, wo ein Perlhhun gefüttert wird, vom Hause der Vettier zu Pompeji, geben wir umstehend[123]. Auf Münzen und Gemmen sind mir keine begegnet, doch erwähnt Tölken aus der Berliner Gemmensammlung eine »numidische Henne, Symbol der Mütterlichkeit am Haupte einer Göttin« (30; aus »Magneteisenstein«, einem sehr eigentümlichen Material I 122). »Federn der numidischen Henne am Nackenstück des Minervahelms« bei Lippert, Daktyliothek I 53. 54 Samml. Ottoboni.

Schneehuhn, Lagopus mutus.

Das Schneehuhn der Alpen, *lagopus* (Plin.), kam als große Delikatesse nach Rom. Zum zahmen Mastvogel eignete es sich leider nicht: denn es hielt die Gefangenschaft, wie Plinius sagt, nicht aus. Bei Horaz (s. II 2, 22) heißt es *lagois*, Hasenhuhn. Seine Beine sehen aus, als wären sie mit Hasenwolle überzogen; die Farbe des Vogels, der Taubengröße hat, ist weiß. So Plinius (X 133), der nur hätte hinzusetzen sollen, daß es sich um das Winterkleid des Schneehuhns handelt.

Rebhuhn, Steinhuhn, Rothuhn, Frankolin; perdix, attagen.

Das gemeine Rebhuhn, *Perdix cinerea*, kommt weder für Griechenland noch für Italien in Betracht. Giglioli erwähnt es in seinem sorgfältigen Buch über die italische Avifauna überhaupt nicht, und Tristram berichtet, daß er in Griechenland einzig und allein das Steinhuhn, *Caccabis saxatilis* oder *graeca*, geschossen habe (Cambridge companion S. 30). Nach Giglioli begegnet man in Italien am häufigsten dem Steinhuhn und dem Rothuhn, *Perdix rufa* und *rubra*. Aristoteles (h. a. IV 9) hält zwei Arten *perdikes* auseinander und gibt als unterscheidend ihre Stimme an: die einen schreien kakabis, κακκαβίζουσι (Lockruf des Steinhuhns), die andern τρίζουσι, schreien also tri, beziehungsweise tritri, in Wirklichkeit, nach Thompson, ripipri oder girrah. Das Steinhuhn ist größer als unser

Rebhuhn und leichter zu zähmen und wird noch heute wie im klassischen Altertum (Älian n. a. IV 13) auf den griechischen Inseln zu Kampfspielen gebraucht, sein Schreien heißt lateinisch caccabare, anth. L.² I nr. 762. Es ist gemein in Griechenland, Vorderasien und Italien. Das in Spanien sehr gewöhnliche Rothuhn ist ohne Zweifel zu verstehen unter der *rusticula* oder *rustica*, von welcher der Spanier Martial XIII 76 sagt, sie schmecke eigentlich gerade so gut wie eine *perdix*, nur sei sie billiger. In den vatikanischen Glossen (ed. David p. 223) ist die Rede vom Feldhuhn, ὄρνις ἀγρία, welches unterschieden wird von *perdix*, πέρδιξ. Es gab auch Bastarde von *perdix* und Haushuhn (Aristot. gener. II 738b). In der Regel also ist bei den Schriftstellern keineswegs das mitteleuropäische gemeine Rebhuhn, das in Italien und Griechenland gefehlt zu haben scheint, sondern vielmehr das levantinische Steinhuhn unter *perdix* gemeint. Auf dieses geht z. B. der Vers bei Riese, anth. L.² I nr. 733, 12: Perdix căcăbat nidumque revisit. Wir wollen daher hier einfach vom »Steinhuhn« reden. Wegen seines zärtlichen, wollüstigen Wesens (λαγνεία) opferte man es der Venus (Joh. Lydus), malte es neben Venus und Adonis (Vasenbild Reinach R. V. II 271), verwöhnte es als Haustierchen im Gynaikeion (Reinach R. V. II 472).

Fig. 45. Karthagisches Steinhuhn*). Mosaik des brit. Mus.

Die Männer ergötzten sich an der Steinhuhnjagd fast so viel als an der auf Hasen. Hasen und Steinhühner als Jagdbeute heimgetragen sind ein beliebter Gegenstand für Vasenmaler. Ein abgeschlagenes Tier, ὄρνεον πανοῦργον, wird es genannt (Aristoph. Vög. 768): durch alle erdenklichen Listen sucht es Jäger und Hund von der Fährte abzulocken, um Junge und Eier zu retten, flattert vor den Füßen des

*) Auch die übrigen Tiere dieses Mosaiks sind nicht besonders gelungen.

Feindes herum und stellt sich, als ob es nur so gehascht werden könne. Nähert sich jemand dem Neste, schreibt Plinius X 103 ziemlich der Wirklichkeit gemäß, so läuft ihm das Weibchen [vielmehr das Männchen] vor die Füße, stellt sich krank und lahm, läuft oder fliegt etwas weiter, fällt nieder, als hätte es einen Flügel oder ein Bein gebrochen, läuft wieder weiter, der Mensch hintendrein, aber er hofft vergeblich, denn das Steinhuhn verstellt sich nur und hat die Absicht, ihn vom Neste wegzulocken. Schlaues Entwischen haben die Griechen daher ἐκπερδικίζειν und διαπερδικίζειν genannt (Aristoph. u. a.), d. h. handeln wie ein Steinhuhn, um zu entkommen. Um des fingierten Hinkens willen ist Perdix auch zum Spitznamen geworden (Aristoph. Vög. 1292). Ein gewisser Peisias zur Zeit des Perikles wurde wegen seines hinkenden Ganges Perdix genannt. Und als beim Bau der Propyläen ein Arbeiter abstürzte, doch aber noch mit dem Leben davonkam, bildete sich die Sage, daß Perdix, Neffe des mythischen Daedalus, ein großer Baumeister und Künstler, von seinem Oheim und Lehrer aus Neid und Eifersucht von der Akropolis herabgestürzt und im Fallen von Athene aus Mitleid in ein Steinhuhn verwandelt worden sei.

Aus dem Kalendermosaik von Karthago (C. I. L. VIII 12 588) muß man schließen, daß der Juli die Hauptsaison für die Jagd war: wir sehen da den Lockvogel im Käfig[124]; die gewöhnlichste Art sich des Steinhuhns zu bemächtigen war das Anlocken der Männchen durch ein Weibchen (Xen. mem. II 1, 4), der Weibchen durch ein Männchen. Einen seltsamen Sport bildete das Beschleichen des scheuen Vogels in einer Hirschhaut (Dionys. III 7). Auch mit Sperbern pflegte man auf sie zu pirschen. Das Fleisch war sehr beliebt, Anthimus (c. 28) empfiehlt besonders die Bruststücke, aber nicht gebraten, sondern gesotten.

Vielfach legte man περδικοτροφεῖα an, die unter einem eigenen περδικοτρόφος standen. Denn auch im Altertum hatten diese Vögel gar viele Nachstellungen zu fürchten, vor denen man sie auf den Landgütern schützen mußte: so gegen die Katzen, αἴλουροι, denen ein Steinhuhn besser mundete als das Fleisch der Mäuse (anth. Pal. VII nr. 205. 206). Im I. Bande S. 72 Fig. 21 sahen wir ein schönes Mosaik mit einer Luchskatze, die im Begriff ist ein huhnartiges Tier zu zerreißen: das Motiv dürfte aus Nordafrika stammen; die Größe des Vogels spricht für das Steinhuhn; unser Rebhuhn wäre entschieden kleiner.

Ziemlich deutlich wird als eine besondere Art wiederholt hervorgehoben der *attägen* oder die *attagena* (gloss. Vatic.), das Frankolin, *Tetrao francolinus* L.; Horaz (epod. 2, 53) und Martial (XIII 61)

loben den Vogel mit vollem Recht als äußerst wohlschmeckend. Griechischen Schriftstellern ist er eine sprichwörtliche Delikatesse (Aristoph. bei Ath. IX 388 b. Phoenicid. IV 509). Er ist wenig größer als das Steinhuhn, hat rötliche Farbe und punktierten Rücken, ist schwerfällig und hat kurze Flügel (Alex. Mynd. bei Athen.). Der Name des besonders in Vorderasien (Ionien nach Horaz) heimischen Tieres, das schon der alte ionische Dichter Hipponax erwähnt, geht

Fig. 45 b. Frankolin, Mosaik des Speisesaals zu Thysdrus.

vielleicht auf die uns unbekannte hettitische Sprache zurück und bedeutet ein hüpfendes Tier; für eine Art Rebhuhn nicht so übel, weil diese Vögel ja schlechte Flieger sind. *Attagus* wird ausdrücklich als phrygisches Wort überliefert und bezeichnete in dieser Sprache Bock; *attakós* im Griechischen war eine Art Heuschrecke mit kurzen Flügeln. In Attika sagte man ἀτταγᾶς: dieser Vogel war in Böotien gemein (Ar. Ach. 875) und fand sich auf der »marathonischen Wiese«, denn er liebt feuchte, sumpfige Plätze (schol. Arist. Vög. 248). Heute

ist das Frankolin in Europa ausgerottet; auch aus Kleinasien und Cypern fast verschwunden: es findet sich noch in Kreta, Sizilien, Malta und an der Südküste des Schwarzen Meeres. Abgebildet ist das Tier M. u. G. V 47 auf einer Elektronmünze aus Kleinasien, auch V 48 auf einer Silbermünze ohne Inschrift. Eine antike Achatkanne mit Perdix ist zu Paris nach Chabouillet 142.

Perdix und *Kakkabis* sind onomatopoetische Bildungen, und bei ersterem gibt die im Romanischen vorliegende Form mit zweitem R — franz. *perdrix* — den Laut *tri*, der bereits, wie wir sahen, dem Aristoteles auffiel, am naivsten wieder.

Das Biologische wird richtig geschildert: sie leben auf der Erde, legen ihre Eier, bis 16 (9. Buch d. hist. an.) in ein am Boden bereitetes Nest. Um Gefahren zu vermeiden, ducken sie sich nieder, πτώσσουσιν (M. u. G. XXI 24). Die Rebhuhnvölker, ἀγέλαι, trennen sich im Frühjahr in einzelne Paare.

Man fand ihre Stimme lieblich und bezeichnete sie als Singen. Alkman nennt sie süßstimmig, γλυκύστομοι: doch traf dies nicht auf alle Arten Rebhühner zu: die in Böotien hatten eine ganz dünne Stimme, während die attischen sich durch Schönheit der Stimme auszeichneten (Antigon. Car. 6 (6)).

Als hoher Preis werden 50 Drachmen (= 40 Mark) für ein Tier genannt und die griechische Anthologie enthält mehrere Epigramme auf den Tod eines zahmen Steinhuhns.

Die zarten Flaumfedern unter den Flügeln, plumae subalares, wählte Heliogabal zum Stopfen seiner Kissen.

Die Römer scheuten sich auch nicht, die Rebhühner zu Wettkämpfen zu dressieren, wobei man nach Älian gerne noch ein Weibchen aufstellte, um die Kämpfenden anzufeuern.

In den popinae, Restaurants, von Pompeji müssen sie, nach den Wandbildern zu schließen, ganz gewöhnlich verspeist worden sein*). Zugleich mit den Feldhasen waren sie offenbar das gewöhnlichste Wildbret der italischen Wälder; auch wurden sie in großer Zahl auf den römischen Villen gefangen gehalten und gemästet.

Bei Antiocheia in Pisidien gab es im Altertum eine besondere kleine Art Rebhuhn, den *Syroperdix*. Er ließ sich nicht zähmen, war schwarz mit rotem Schnabel (Älian n. a. XVI 7).

*) Vgl. Lorentz, Progr. von Wurzen 1904 S. XXII f.

Die Wachtel, Coturnix communis.

Ganz gleichartig wie die kulturgeschichtliche Stellung des Steinhuhns war die der Wachtel. Auch sie diente manchen als willkommene Speise, andern zu Kampfspielen, etlichen auch als harmloser Hausgenosse, dessen Schlagen man ergötzlich fand und Singen nannte[125]. Der daktylische Wachtelschlag Píckwĕrwĭk, den das Männchen gewöhnlich 4—8 mal, selten 12 oder 13 mal hintereinander wiederholt, hat auch zur Namengebung das meiste beigetragen: daher sanskritisch *tschâtaka*, *vártaka*, *vártika*, deutsch *wáchtala*, *wáchtela* (Hildegardis), spätlat. *quaquila* (Rolland), altvlämisch *quakele*, litauisch *pepala*. Zum sanskritischen *vartaka* stellt sich griech. ὄρτυξ, Gen. ὄρτυγος und ὄρτυκος, für ϝόρτυξ (γόρτυξ Hesych) von der Wurzel *vert*, *vertere* sich drehen. Der Lateiner nennt den Vogel *cocturnix* (Lucret. IV 639. Caper de verbis dub. p. 108), *cōturnix* (Plaut.), vulgär und spätlateinisch *cuturnix*, *cotornix*, *coturnex*, am gewöhnlichsten *cŏturnix*, (z. B. Ovid. Juven.). Die älteste und vollste Form *cocturnix* stellt sich etymologisch zu »Wachtel«, während *cotornix* und *cŏturnix* an *coturnus* κόθορνος anklingen und unter Einfluß der Volksetymologie mit Anspielung auf die gewappneten Füße der Kampfwachteln entstanden sein dürften.

Über ihren Wert für Gaumen und Magen gingen die Anschauungen auseinander. Die Griechen und Römer der klassischen Zeit enthielten sich des Wachtelfleisches. Erst in der merowingischen Epoche wird sie von Venantius Fortunatus als Delikatesse neben den Fasan gestellt. Man sagte dem Vogel nach, er nähre sich von giftigen Pflanzen wie Nieswurz und Schierling, auch sei er das einzige Tier, das an Epilepsie erkranke. Daher verordneten die Ärzte Wachtelhirn als Mittel gegen diese Krankheit. Bei Plato lesen wir, daß der Wachteljäger mit seiner Beute nichts anzufangen wisse, sondern den im Netz gefangenen Vogel sofort dem Wachteldressierer, ὀρτυγοτρόφος übergebe, der ihn zu Wettkämpfen ausbildete. Horaz und Martial erwähnen die Wachtel gar nicht, Juvenal gedenkt ihrer nur ein einziges Mal und geringschätzig genug: er meint, ein rechter Egoist opfere für einen Freund, von dem keine Erbschaft zu erwarten sei, weil er eigene Erben habe, nicht einmal ein lahmes krankes Huhn oder eine Wachtel. Freilich die nach Rhinokolura verpflanzten Ägypter lebten in dieser wüsten und öden Gegend geradezu von den Wachteln, die sie in stundenlangen Netzen dem Meeresufer entlang fingen, einsalzten und versandten. Und nach dem Bericht der Bibel stürzten die verirrten Israeliten in der Wüste Sinai mit solcher Gier und Unmäßigkeit über die plötzlich einfallenden Wachteln her, daß sie

ihren Appetit mit Krankheiten büßen mußten. Sie kannten den Vogel sehr gut von Ägypten her, wo außer Gänsen, Enten und Rindfleisch gebeizte Wachteln (cf. προταριχεύσαντες Herod. II 77) eine gewöhnliche Nahrung bildeten. Geröstet oder gesotten wurden sie nicht. Ihr ägyptischer Name war χέννιον (anth. Pal. X 210 J.).

Als ein Wandervogel, der in manchen Gegenden im Herbst und Frühling myriadenweise einfällt und der Bevölkerung im allgemeinen zum großen Segen gereicht, darf es nicht wundernehmen, wenn er bei den Verehrern des ursprünglichen »tyrischen« Herakles, d. i. des am Himmel hin wandernden (rākál wandern) Sonnengottes, eben diesem als heiliges Tier zugewiesen wurde. Nach Eudoxos (bei Athen. IX 392d) opferten die Phöniker dem Herakles Wachteln, weil damals, als er durch Libyen wanderte, und ihn der böse Typhon, der Glutwind der Wüste, getötet hatte, sein Gefährte Iolaos ihm eine Wachtel vorsetzte, durch deren Geruch er wieder lebendig geworden sei; seither habe der Gott an diesem Tier seine Freude. Dieses Wohlgefallen des Herakles hinderte aber nicht, daß man ihm zu Ehren den Opfervogel lebendig verbrannte. Das hatte natürlich einen symbolischen Sinn. Dem durch den Glutwind getöteten oder scheintot gewordenen Wandergott entsprach das Brandopfer des Wandervogels. Mit jener sonderbaren Legende hat schon Movers die alttestamentliche Stelle I. Kön. 18, 27 verglichen: Und am Mittag, da spottete Elia der Baalspriester und sprach: »Rufet mit lauter Stimme, denn er ist ja Gott. Vielleicht ist er in Nachdenken versunken, vielleicht beiseite gegangen, vielleicht auf der Reise, vielleicht schläft er, so wird er aufwachen« (vgl. v. Gutschmid, kl. Schr. herausgeg. von Rühl IV 474). Vom gewöhnlichen späterhellenischen Herakles unterscheidet ihn schon Eudoxos als den Sohn der Asteria, der Sternenkönigin, und des Zeus, des Himmelsgottes. Die hier auftretende Geliebte des Zeus Asteria (Astarte) war nach Hyginus (fab. 53) eine Tochter Titans (des Sonnengottes). Zeus sollte sie in eine Wachtel verwandelt und ins Meer geworfen haben und daraus sei die Insel Delos entstanden, die »bewegliche« Insel, die erst zur Ruhe kam, als sie von Zeus selbst mit stählernen (diamantenen) Ketten an den Meeresgrund befestigt ward. Übrigens war die heilige Insel nach allgemeinerem Glauben nicht aus jener Wachtel, sondern durch Poseidons Dreizack aus dem Felsengrund des Meeres hervorgegangen. Während nun also in Tyrus und überhaupt in phönikischen Heiligtümern die Wachtel als Tier des Herakles galt und diesem zum guten Geruche lebendig verbrannt wurde — auch Jehova legte ja großen

Fig. 46. Ägypt. Wachtel nach Wilkinson.

Wert auf guten Geruch des Opfers —, fanden die Griechen offenbar keinen Grund ihrem hellenischen Herakles, jenem ziemlich bäurischen Halbgott, den niemand als mit Helios identisch ansah, gerade die Wachtel zu weihen, sie gaben sie vielmehr der Artemis, in deren heiligen Hainen sich das Tier so wohl fühlte. Die Göttin selbst erhielt den Beinamen Ortygia. Ihre Stadt Ephesos hieß früher Ortygia, Wachtelstadt (schol. Apoll. Rh. I 419), von ihrem wachtelreichen Olivenhain, ebenso Delos, wo Apollo und Artemis geboren wurden; hochberühmt war die Artemisinsel Ortygia zu Syrakus. Und wieviele sonstige »Ortygien« mögen im Lauf der Zeit verschollen sein! So berichtet Varro r. r. III 5, 7, daß die campanischen Inseln Pontiae (j. Ponza), Palmaria (j. Palmaruola) und Pandateria (j. Ventotene) solche Plätze seien, wo die Wachteln alljährlich im Herbst- und Frühjahr-äquinoctium in enormen Massen einfallen, um auf ihrem großen Fluge über das Mittelmeer ein paar Tage auszuruhen. Und Plinius n. h. X 66 spricht von ganz bestimmten Halteplätzen, certa hospitia, der wandernden Wachteln.

In der ältesten religiösen Dichtung der Inder, dem Rigveda, ist die Wachtel der Lieblingsvogel der Açvin, der beiden Reiter, die den klassischen Dioskuren entsprechen. Man glaubt deswegen, weil sie am frühen Morgen zu schlagen beginnt (Zimmern, altind. Leben 90); man kann aber auch sich daran erinnern, daß auch die griechischen Dioskuren den Kampfhahn als Attribut besitzen (vgl. Kallimach. epigr. 60, 3) und Wachtelkämpfe in Indien gewöhnlich sind, eine Sitte, welche ins graue Altertum zurückgehen dürfte.

Noch bis heute werden von Italienern (Bechstein, Vögel Deutschlands II 577), Chinesen (Bell, itiner. I p. 270 der französ. Übers.), Indern blutige Wachtelkämpfe geliebt. Nachdem er von Rebhuhn-, Hahnen- und Widderkämpfen in der indischen Stadt Alwar erzählt hat, schreibt Erzherzog Franz Ferdinand in seinem Tagbuch einer Reise um die Erde I 267: Sogar Wachteln mußten antreten und erwiesen sich als die besten Streiter, da die Männchen, die durch den Anblick der in einem Käfig verwahrten Henne gereizt waren, hitzig aufeinander losfuhren und sich Schnabelhiebe versetzten, daß die Federn stoben. Gleichartige Wachtelkämpfe waren zur Zeit des Perikles in Athen Mode; wir hören von Wachtelliebhabern, φιλόρτυγες und Wachtelnarrheit, ὀρτυγομανία. Auch Trimalchio bei Petron c. 53 erklärt, daß ihm Wachtelkämpfe und Seiltänzer (Petauristen) lieber seien als alle Schauspiele. Man richtete die gefangenen Wachteln ab, die größer, stärker und mutiger waren, als die hausgeborenen, οἰκογενεῖς, gewöhnte sie durch Glockengeläute an Unerschrockenheit (schol. Aristoph. Lys. 486. Frösche 78) und dressierte

sie überhaupt für den Kampf: zur Entschuldigung des grausamen Spiels diente der gleiche Satz, mit dem man die römischen Gladiatorenspiele verteidigte, daß sie eine Schule der Tapferkeit für die Zuschauer abgeben (Lukian, Anachars. 37).

Eine zweite Art des Vergnügens, das man aus der hitzigen kampflustigen Wachtelnatur zog, war das Wachtelklopfen, ὀρτυγοκοπία. Als ein trefflicher Wachtelklopfer wird der athenische Vogelliebhaber Meidias, Platons Zeitgenosse, namhaft gemacht; man gab ihm auch den Spitznamen Ortyx, Wachtel. Zum Wachtelklopfen brauchte man nur Eine Wachtel. Man setzte sie in einen Kreis und reizte sie durch Schläge auf den Kopf. Wenn sich die Wachtel bei ihrer Verteidigung nicht aus ihrem Zirkel wagte, so hatte ihr Herr die Wette gewonnen,

Fig. 47. Vasenbild: Wachtel und Jungfernkranich als Zimmervögel.

wenn sie aber nur einen Fuß über den Umfang des Zirkels vorsetzte, so ward ihr würdiger Gegner, wie Bechstein sagt (Vögel Deutschlands II 578), zum Sieger über sie erklärt. In Rom scheint diese zweite Art Wachtelspiel keinen Boden gefaßt zu haben.

Als Feind und Verfolger wird gelegentlich der Habicht (*accipiter*, ἱέραξ) erwähnt (Plin. X 66. Älian n. a. VII 9).

Künstlerisch dargestellt finden wir die Wachteln auf Wänden, Mosaiken, Marmoreinfassungen, Vasenbildern und Gemmen bisweilen in sehr guter Ausführung: kampfbereit einander gegenüber (Wandbild im Louvre, Helbig campan. Wandgem. nr. 1535), an Beeren und Ähren fressend (Zahn, Ornam. II 16. Neap. Mus. nr. 8750), im Damenzimmer auf einem Sessel stehend, Fig. 47; auf dem Knie einer Frau bei einer Liebesszene (attische Lekythos in Berlin, arch. Zeit. 1880 Taf. 11), im Vogelbauer (Stephani CR. 1860 S. 34).

Der Auerhahn, Tetrao urogallus.

Plinius erwähnt, vermutlich nach einer griechischen Quelle, an einem einzigen Orte (X 56) den Auer- und den Birkhahn und nennt beide *tetrao*. Welche von beiden Arten Tertullian meint, wenn er etwas geringschätzig ein Federchen des *tetrao* dem Pfauen gegenüberstellt (adv. Marc. I c. 13 fin.), läßt sich nicht sagen. Plinius schreibt, die eine Art *tetrao*, unser Birkhahn, sei ein schöner, glänzender, vollkommen schwarzer Vogel, mit einem scharlachroten Fleck über den Augen. Die zweite Art, unser Auerhahn, übertreffe den Geier an Größe und habe auch dessen Farbe. Kein andrer Vogel außer dem Strauß werde so groß und schwer; ja er werde so fett, daß man ihn auf der Erde greifen könne, weil er sich nicht zu bewegen vermöge. Seine Heimat seien die Alpen und der Norden. In den Vogelhäusern verliere er den Geschmack [weil ihm das harzhaltige Futter fehlt] und sterbe aus Eigensinn, indem er den Atem zurückhalte. Trotz einiger Ungenauigkeiten ist die Beschreibung nicht so übel.

Auf dem Speisetisch der Römer gehörte er natürlich zu den größten Raritäten und Kostbarkeiten, weshalb ihn Caligula für würdig erachtete wie Flamingo, Pfauen, Fasanen ihm selber, Seiner kaiserlichen Gottheit, als Opfer dargebracht zu werden (Suet. Cal. 22).

Im Griechischen haben wir *tetraon*, Gackerer (τετράζω gackern), für Auerhahn (für τετράϝων); litauisch *tetervas*, *tetervinas* Birkhahn, altpreußisches Vokabular *tatarwis* Birkhuhn.

In Nordgriechenland heute noch gemein (nach Tristram) muß er auch den alten Hellenen aufgefallen sein, wenn sie auch seiner fast gar nicht gedenken (vgl. Thompson u. d. W.).

Unter dem Namen *tetrax* wird der Auerhahn besungen in einem sonderbaren, ohne genügenden Grund dem Nemesianus zugeschriebenen Gedicht der lateinischen Anthologie (bei Riese I S. 300 nr. 883). Das im Eingang verstümmelte und durch allerlei Fehler verderbte Stück hat folgenden Inhalt: »Der *tetrax*, wofür man jetzt zu Rom *tarax* zu sagen anfängt, ist [in der Balzzeit][126] bei weitem der dümmste unter allen Vögeln. Er steht ruhig daneben und schaut zu, wenn man die Falle für ihn herrichtet, und läuft von selber in sein Verderben. Du aber, wenn du merkst, daß die Maschen der Schlinge anziehen, eile rasch hinzu und trage die Beute fort, wenn er auch noch so sehr mit den Flügeln um sich schlägt: denn gar schnell schüttelt der tückische Gefangene die Fesseln vom Halse ab und spottet mit heiserer Stimme der vereitelten List des Meisters und freut sich frei und ledig der gewonnenen Freiheit. Dieser Vogel nistet nahe bei Peltvinum

[einer Stadt der Vestiner, jetzt Monte Bello] am Fuß des Apennin, wo die Sonne die offenen Felder bescheint [der Auerhahn liebt Waldlichtungen], der Rücken ist völlig aschgrau, der Leib hat tropfenartige[127] Flecken, wie beim Steinhuhn (*pulla cacabans*). Der Wächter der tarpejischen Burg [Gans] ist nicht größer an Körper noch wer dich, Palamedes, gelehrt hat die beschwingten Figuren [Kranich]. Oftmals habe ich den Diener unter der drückenden Last der großen Schüssel schwanken sehen, wenn er das Frühmahl herbeitrug, das ein neuer Konsul oder Prätor dem jubelnden Volke im Zirkus gab.«

Unmöglich ist es durchaus nicht, daß der Auerhahn in spätrömischer Zeit bei Monte Bello angetroffen wurde. Auch heute noch findet er sich bisweilen in Mittelitalien*).

In Kleinasien gibt es jetzt und gab es gewiß schon in der klassischen Zeit einen merkwürdigen Edelhahn, *Tetrao gallus caucasius*, der nur die höchsten Regionen bewohnt und mehr von Adlern und Lämmergeiern. als von den Menschen zu fürchten hat (Th. Kotschy, Reisen in dem cilicischen Taurus, Menzel, Litteraturblatt 1858, 74, 294).

Kurzflügler, Brevipennes.

Strauß, struthocamelus.

Aristoteles erwähnt im echten Teil seiner Tiergeschichte den Vogel nicht, nur im unechten neunten Buch (c. 15) wird beiläufig gesagt, daß »manche meinen, die sogenannte Sumpfmeise lege nächst dem libyschen Sperling (Strauß) die größte Zahl von Eiern; man hat nämlich bis siebzehn gesehen, sie legt indes auch mehr als zwanzig«. Wertvoller und echt aristotelisch ist ein Abschnitt in der Schrift über die Teile der Tiere (IV [III] 14); er handelt da von der Mittelstellung des Straußes zwischen Säugetier und Vogel und schreibt: »Einiges hat der libysche Struthos vom Vogel, andres vom Vierfüßer. Sofern er nicht Vierfüßer ist, hat er Federn; sofern er nicht Vogel ist, fliegt er nicht in die Höhe und seine Federn sind auch nicht zum Fliegen geeignet, sondern haarartig. Ferner aber sofern er Vierfüßer

*) Ich finde dies noch für die Mitte des 19. Jahrh. bezeugt (Bechstein). Jetzt allerdings gibt Giglioli an, daß er sich nur noch in den unzugänglichsten Punkten von Südtirol, Cadore und Friaul finde, und wünscht, daß die Regierung diesen edelsten Jagdvogel schützen möchte.

ist, hat er die oberen Augenlider und ist am Kopf und am oberen Teil des Halses kahl, so daß seine Augenwimpern behaarter sind; sofern er Vogel ist, ist er an den unteren Teilen befiedert, und zweifüßig ist er als Vogel und zweigespaltene Klauen hat er als Vierfüßer; denn er hat nicht Zehen (δακτύλους), sondern Klauen (χηλάς). Der Grund hievon ist, daß er nicht die Größe eines Vogels, sondern die eines Vierfüßers hat; denn im allgemeinen muß die Größe eines Vogels sehr gering sein; denn es ist nicht leicht, daß eine große Masse Leib sich in der Luft schwebend bewege.« Auch die modernen Zoologen sehen vielfach im Strauß ein Übergangsglied von den Vögeln zu den Säugetieren. — Die Hauptstelle bei Plinius lautet (X 1. 2): »Unter den Vögeln sind die Strauße, *struthocameli*, die größten; sie kommen den Landtieren beinahe gleich, überragen an Höhe einen zu Pferde sitzenden afrikanischen oder äthiopischen Reiter und übertreffen ihn an Schnelligkeit. Die Flügel hat der Strauß nur zur Unterstützung beim Laufen, denn er kann sich damit nicht von der Erde erheben, ist also eigentlich kein flugfähiges Tier. Seine Klauen, mit denen er kämpft, sind denen der Hirsche ähnlich, zweigespalten, und dienen ihm zum Ergreifen von Steinen, welche er auf der Flucht seinen Verfolgern entgegenwirft*). Er besitzt die wunderbare Eigenschaft, alles, was er ohne Auswahl verschlungen hat, zu verdauen; allein bei seiner Größe ist auch seine Einfältigkeit nicht weniger zu bewundern, denn wenn er seinen Kopf im Gebüsch versteckt hat, glaubt er sich ganz verborgen [ähnlich Agatharchides].

Der Hauptgewinn vom Strauß sind seine Eier, die wegen ihrer Größe von manchen als Gefäße benutzt werden, und die Federn, mit denen man Kriegshauben und Helme schmückt.«

Ähnlich heißt es in dem jüdisch-alexandrinischen Buche Hiob 39, 13—18: »Der Strauß, *chasida*, ἀσίδα — Luther übersetzt fälschlich Pfau — schüttelt stolz seine Flügel und hat doch nicht Federn und Schwingen des Storches. Er legt seine Eier auf den Boden und läßt sie vom heißen Sand ausbrüten. Er vergißt, daß sie möchten zertreten werden und ein wildes Tier sie zerbreche. Er ist so hart gegen seine Jungen, als wären sie nicht sein, achtet es nicht, daß er umsonst sich bemüht hat[128]. Denn Gott hat ihm den Verstand genommen und keine Einsicht zugeteilt. Wenn er sich einmal hoch aufrichtet, verlacht er beide, Roß und Reiter.«

Ähnlich singt ein altarabischer Dichter: »Mit Sattel und mit Zeug auf hurtigem Kamel, Rotbein'gem Strauße gleich, der in der Wüst' ein Riese« (Hammer-Purgstall, das Kamel 51).

*) Ähnlich bereits Agatharchides, 2. Jahrh. v. Chr.

Im echten griechischen Physiologus ist keine Rede vom Strauß. Dagegen verbreitet sich eine syrische Version über ihn mit folgenden Worten: »Der Strauß blickt an den Himmel, um zu sehen, wann es für ihn Zeit ist, seine Eier zu legen. Er legt sie nämlich nicht eher als die Plejaden aufgehen, zur Zeit der größten Hitze. Er legt sie in den Sand und bedeckt sie mit Sand; dann aber geht er hin und vergißt sie, und die Sonnenhitze brütet sie im Sande aus. Wenn nun der Strauß seine Zeit kennt, so muß dies um so mehr beim Menschen im geistigen Sinn der Fall sein; wir sollen empor zum Himmel blicken, das Irdische vergessen und Christus nachfolgen« (Lauchert, griech. Physiologus 38).

Alle hier verstreuten Mythen und Halbmythen liest man mit noch andern verkehrten Zutaten gewürzt in der einst äußerst beliebten und verbreiteten Naturgeschichte des Pfaffen Konrad von Megenberg in einem echt mittelalterlichen langen Kapitel (64) vereinigt. »Wenn er 'eiere', schaue er gen Himmel nach dem Stern Virgilia (= Plejaden) und lege erst bei seinem Aufgang im Heumond, der auf Latein Julius heißt, die Eier, er vergesse die Stelle seines Nestes, lasse die Sonne statt seiner brüten, esse und verdaue Eisen, gejagt schleudere er — nach Plinius — Steine auf die Verfolger, eingeholt verstecke er seinen Kopf in einen Busch und halte sich für unsichtbar.«

Man sieht, wie sich die Naturgeschichte immer weiter vom wissenschaftlichen und realen Boden entfernt und schließlich nichts als Übertreibung oder Erfindung übrigbleibt. Es paßt dazu, daß auch die Figur des Straußes im europäischen Mittelalter immer unnatürlicher gezeichnet wird.

Vorklassische Gräber und Grüfte in Etrurien und Latium und ebenso in Mykene erweisen den uralten Handel mit Eiern des Straußes vom Süden des Mittelmeers nach den europäischen Ländern. In der Grotte der Isis zu Vulci fand sich ein Ei mit aufgemalten Wundertieren im nordafrikanisch-syrischen Geschmack. Der karthagisch-etrurische Handel war ja einst in hoher Blüte. Parallel ist ein Becherfragment aus vergoldetem Silber, vermutlich aus Karthago nach Etrurien importiert (Jules Martha), mit Reihen von phantastischen und wirklichen Tieren, worunter unverkennbare Strauße. Heute noch schmücken, wie jeder Reisende in der Levante weiß, die Mohammedaner das Grab eines verehrten Toten gerne mit einem solchen Ei, das sie an einem Bäumchen oder Strauche über der geweihten Stätte aufzuhängen pflegen[129]. Man vermutet, daß sie im alten Ägypten auch in den Tempeln aufgehängt wurden, wie dies jetzt noch in den christlichen Kirchen der Kopten gebräuchlich ist. Im britischen Museum liegt unter den ägyptischen Fundsachen auch ein

kolossales Marmorei, das gewiß nichts anderes vorstellen soll, als ein vergrößertes Straußenei: sicherlich war es einst an einem heiligen Orte deponiert. Zeigte man doch in Sparta sogar das leibhaftige Ei der Leda, aus dem die Hauptschutzgötter der Lakonen, die Dioskuren, hervorgegangen sein sollten; niemand zweifelt, daß das Ei eines Straußes zu dem frommen Betruge herhalten mußte.

Übrigens wurden die Eier auch gegessen, obgleich sie vor den Hühnereiern bloß den Vorzug der Seltenheit besaßen (Galen. de ovis 22). Wenn sie von unterworfenen Libyern den ägyptischen Majestäten dargebracht werden (Wilkinson² III S. 257 nr. 567), so ist es selbstverständlich ihre Bestimmung, als Rarität auf der königlichen Tafel zu glänzen. Von dem Volksstamm der Garamanten in der Sahara ist die Liebhaberei für solche Speise überliefert (Lukian. Dipsad. 235).

Der Umstand, daß die Eier sehr oft im Überfluß bei einem einzigen Nest sich finden, und zum Teil schutzlos außenherum liegen, ist seit dem Buche Hiob oft genug aufgefallen und verschieden erklärt worden. Am einleuchtendsten ist die Deutung, daß eben mehrere Strauße in die gleiche Sandgrube ihre Eier legen wollen, so daß nicht alle vor unberufenen Augen geschützt sind, vielmehr Tieren und Menschen zu willkommener Speise dienen.

Das Fleisch der alten Strauße kommt dem Rindfleisch gleich, das der jungen ist nach Brehm sogar höchst zart und wohlschmeckend: im Altertum wurde denn auch das Fleisch des Vogels genießbar gefunden, besonders die Straußenflügel konnten eine Delikatesse vorstellen. Nach Paulus Aegineta sind sie so saftig und angenehm schmeckend wie bei anderen Vögeln. Caelius Apicius VI 1 gibt mehrere Rezepte an, wie ein ausgesottener Strauß, *strutio elixus*, gut zubereitet werden könne. Von Heliogabal lesen wir, daß er bei einer einzigen Mahlzeit eine Masse (sexcenti) Straußenköpfe auftragen ließ, damit man das Hirn essen solle, was er offenbar für eine ganz besondere Delikatesse hielt (Lamprid. Heliog. 30, 2). Auch ließ er bei Gastmählern nicht selten Straußenbraten reichen und berief sich dabei auf die Juden, denen diese Speise vorgeschrieben sei, während vielmehr im mosaischen Gesetze der Strauß als unreine Speise verboten ist (Lamprid. Heliog. 28, 4). Mit mehr Recht hätte sich der wunderliche römische Potentat auf den Vorgang persischer (Herakl. bei Ath. IV 145) und indischer (Älian n. a. XIV 13) Könige berufen können. Vor Heliogabal wird das Straußenessen bei den Römern nicht erwähnt; Plinius, wie wir oben sahen, schweigt darüber. Aus der Kaiserzeit haben wir noch die gelegentliche Notiz (Vopisc., Firm. 4, 2) über den Usurpator Firmus, der unter allerlei anderen Kraft-

stücken auch das leistete, daß er an Einem Tage einen ganzen Strauß aufaß. Eigentliche Straußenfleischesser waren nur die barbarischen Struthophagen (Agatharch.). Die Ärzte priesen das Straußenfett (στέαρ) als Heilmittel gegen viele Schmerzen; auch die Steine, die man in seinem Magen fand, sollten kräftige Medizin geben bei Erkrankungen des Auges (Älian n. a. XIV 7. Philes c. 4).

Viel größer als der Wert von Fleisch und Eiern war jederzeit derjenige der Federn. Selbst die rohen Libyer schmückten sich am Scheitel mit solchen Federn, wie ägyptische Denkmäler uns lehren. Wo sie in Prozessionen wandeln und lebendige Geparde, Affen, Strauße u. a. m. herbeiführen, sehen wir auch prachtvolle weiße Straußfedern und Körbe voll Straußeneiern in ihren Händen [130].

Fig. 48.

In der Hieroglyphensprache bedeutete die Straußfeder Wahrheit und Gerechtigkeit und war das Symbol der Göttin Ma'at, der Personifizierung dieser Tugenden: sie hat eine Straußfeder auf dem Haupte, ihre Augen sind geschlossen, gleichwie die Justitia eine Binde über den Augen hat. Vielleicht hängt diese eigentümliche Kombination von Straußfeder und Blindheit mit der oft erwähnten Beobachtung zusammen, daß der Vogel, wenn er den Verfolgern nicht mehr entrinnen kann, seinen Kopf im Buschwerk oder Sand versteckt, oder einfach, wie es bei Claudian (in Eutrop. II 314) geschildert ist, stillsteht und die Augen schließt, sich also blind macht, wie die Gerechtigkeit blind d. i. unparteiisch sein soll. Mehr äußerlich ist die Erklärung anderer (s. Leemans zu Horapollon II 118), weil das Wort für »gerecht« mit dem gleichen Buchstaben beginne wie das für »Strauß«. Kurios finde ich die Deutung Horapollons a. a. O.: weil alle Federn des Straußes gleich (gleich lang?) seien. Als Hieroglyphe sieht die

Straußfeder so aus: (Ebers, koptische Kunst 22). Eine ganze Priesterklasse am Nil trug Straußfedern als Abzeichen, und daß sie den Römern als Helmschmuck bekannt waren, erfuhren wir oben aus Plinius. Auch der athenische Feldherr Lamachos trägt bei Aristophanes (Ach. 1116. 1118) zwei schöne weiße Straußfedern auf seinem Helme. Pferde und Kamele schmückte man gleichfalls auf solche Weise. Ganz besonders aber dienten sie seit dem grauen Altertum im Nillande als Fächer. Im Grab der Mutter Amasis I, etwa aus dem Jahre 1703 v. Chr., hat man einen halbkreisförmigen hölzernen, mit Goldplättchen über und über verzierten Fächer gefunden, an dessen Peripherie noch die Löcher sichtbar sind, die zur Aufnahme der Straußfedern gedient haben. Straußfederwedel, die an sehr langen Stäben befestigt waren, ließ der Pharao von hohen Würdenträgern seines Reiches neben seinem Palankin einhertragen, wenn er sich dem Volke zeigte. In gleich hohem Ansehen stand der Wedel aus Straußfedern bei den alten Assyrern. Bei den Persern vollends hatte der Fächer sogar eine religiöse Funktion: mit Fächern fachte man das heilige Feuer an, da es streng verboten war, den Hauch des Mundes dazu zu gebrauchen.

Die Beliebtheit der herrlichen Schwanzfedern gab überall Ansporn zu eifriger Jagd, zunächst in Afrika, dessen Sandwüsten eine Unmasse dieser Vögel beherbergten (Polyb. XII 3. Theophrast. h. pl. IV 3, 5). Hier traf man sie überall: in Oberägypten, südlich davon bei den Struthophagen (Artemidor und Strabo), in Kyrenaike (Synes. epist. 134), bei den Makern (Herodot), den Garamanten (Lukian), den Numidiern (Herodot) und Mauretaniern (Herodian I 15, 5). Sogar hinter den Säulen des Herakles behauptete Eudoxos Vögel gesehen zu haben, die größer waren als Ochsen (Älian nat. an. XVII 14). Nordostafrika verdanken wir auch die älteste, lange vor die Pharaonenzeit fallende kindlich-künstlerische Zeichnung unsres Vogels[131]. Zu Abu-Zedan, etwas südlich von Edfu in Oberägypten hat man nämlich den elfenbeinernen Handgriff eines Feuersteinmessers gefunden, auf dem eine Menge Tiere der heimischen Fauna eingraviert sind in zehn Reihen übereinander auf jeder der beiden Seiten. Eine Linie enthält eine Reihe ruhig hintereinander schreitender Vögel einschließlich einer Giraffe. Die Vögel in der Nähe der Giraffe sind sicherlich Strauße, wenn auch ungeschickt gezeichnet. Nur wenn die Jagd mit raschen Rossen und Hunden oder mit gut versteckten Fallen unternommen ward, konnte man nach Oppian (cyn. III 489) der fabelhaft schnellen Tiere habhaft werden. Mit Hunden geschieht die Verfolgung von Straußen, Antilopen und Hasen auf dem Jagdbild der thebaischen Wüste, das wir Bd. I S. 155 fig. 53 gegeben haben.

Schade, daß gerade die Straußfiguren nur sehr fragmentarisch erhalten sind; doch sieht man sie im Fliehen und Fallen den Schnabel aufsperren, womit wohl ihr eigentümliches Schreien bezeichnet ist, das von den einen dem Wimmern der Kinder, von andern dem Ächzen eines Menschen in Todesangst verglichen wird (Rosenmüller, bibl. Naturgesch. II 297). »Ich klage gleich den Schakalen und traure gleich Straußen« sagt der Prophet Micha 1, 8. Auf einem römischen Mosaik von Utika sehen wir Gazellen, Strauße und andere Vögel von nackten Bogenschützen gejagt. Straußenesser, Struthophagen, hieß ein Volk in Äthiopien. Von ihnen berichtete zuerst Artemidor, der die angrenzenden Landschaften Ägyptens vom Augenschein kannte, daß sie nicht wie andere den Strauß zu Pferde hetzten, bis er ermattete, sondern sie beschlichen ihn als Strauße maskiert und schossen ihn dann mit Pfeilen nieder. Sie zogen einen Straußenbalg über sich her, steckten den rechten Arm in den Hals der Haut und bewegten ihn wie der echte Strauß zu tun pflegt (Strab.). Eine ganz ähnliche List wird noch jetzt in Südafrika von den Buschmännern in Anwendung gebracht (s. Moffat bei Brehm S. 206). Vom libyschen *Struthos* sprechen u. a. Aristoteles und die Dichter der äsopischen Fabeln (στρουθὸς Λίβυσσα). Und schon dem uralten Pygmäenmythus, der in Äthiopien am Äquator spielt, liegt eine Vermengung des Straußes mit dem Kraniche zugrunde.

Gleichwie Libyen hat auch Arabien seit Urzeiten Strauße gehabt. Schon Herakleides und Xenophon erwähnen sie als Bewohner der Halbinsel, später Agatharchides und Diodor, und es wäre nur natürlich, wenn die personifizierte Arabia auf Trajans Münzen mit dem Strauß neben sich erschiene; die neuere Numismatik aber hat statt des Straußes vielmehr das Vorderteil eines Kameles in dem Typus erkannt. Xenophon (an. I 5. 2. 3) traf die Strauße in Menge im nördlichen Teile des Landes, aber kein Pferd vermochte sie einzuholen; sie gebrauchten ihre Flügel wie Segel und schleuderten Steine auf die verfolgenden Reiter. Nicht ein einziger Strauß wurde von den Truppen des jüngeren Kyros erbeutet. In einem altarabischen Sprichwort wird es als Unmöglichstes hingestellt, daß Strauße und Steinböcke zusammenkommen.

Für Syrien sind Reliefs der römischen Zeit zu Hierapolis und die häufige Erwähnung im Alten Testament Zeugnis genug. In den Physiologus ist er durch syrische Interpolation hineingekommen.

Auch den Wüstenstrichen am Euphrat fehlte das Tier nicht: altassyrische Zylinder, mit und ohne Keilschrift, zeigen den Vogel neben Göttern und Menschen; auch in die sonderbaren Gryllusfiguren fügte man den Straußenschwanz ein[132]. Asiatischen Ursprungs ist

sicherlich auch der merkwürdige, vielleicht gnostische Serpentin-Rhomboid der Pariser Sammlung 1229 abgeb. in M. u. G. XXII 33: ein rennender Strauß rings eingefaßt von allerlei Symbolen, worunter ein Stern mit Äpfeln, wie er auf Abraxasgemmen vorzukommen pflegt. Nicht erklären läßt sich bis jetzt die Figur des Straußes auf Münzen von Byzanz und von Anchialos in Thrakien, M. u. G. V 52. Vielleicht geht sie auf Jagdspiele, welche der römische Statthalter Fronto, der auf der byzantinischen Bronze genannt ist, abgehalten hat; auf dieser Münze schnappt ein Jagdhund nach Brust und Flügeln des Straußes.

In der späteren Kaiserzeit hat man offenbar nicht so selten Strauße in der Arena auftreten lassen. Überliefert ist es von Gordian und Probus. Ersterer gab 300 rotgefärbte Strauße der Schaulust des Volkes preis, letzterer bei einem einzigen Spiele 1000 solche Vögel. Commodus ließ einmal nach Herodian im Zirkus einer Anzahl Strauße die Köpfe abschlagen, die dann noch nachher zur Verwunderung des Volkes eine Strecke weit liefen, als ob nichts geschehen wäre. Wie eine Löwin einen Strauß am Halse packt, schildert ein Venationenrelief des Theaters zu Hierapolis in Syrien, und ein Karneol der Berliner Sammlung (M. u. G. XXII 35) bezeichnet römische Zirkusspiele durch Strauß, Wildesel, Panther, Hyäne, Bär, Wolf, Löwe, vier Rennwagen und ein Schiff. Auch ein römisches Mosaik (Atti dell' Accad. Pontif., Rom XII Taf. 5) zeigt den Strauß als Tier im Amphitheater. Und von der Einfuhr vieler gefangenen Strauße aus Kyrene nach Rom schreibt Synesius.

Was Fahren und Reiten anlangt, so lesen wir von acht Straußengespannen bei dem berühmten Festzug von Ptolemäus Philadelphus a. 275 zu Alexandrien (Athen.). Möglich, daß auch seine Schwester und Gattin Arsinoe auf Straußen ritt: denn auf dem Helikon sah man noch zu Pausanias' Zeiten ein bronzenes Standbild der Königin in der Attitüde einer Straußenreiterin. Darauf spielt Catull an, wenn er 66, 54 von Arsinoes Flügelroß (ales equos) redet. Daß der römische Kaiser Firmus mit einem riesigen Straußengespann fuhr, daß es aussah, wie wenn er flöge, ist bei Vopiscus überliefert (Firm. c. 6). Gemmenschneider lassen Amor mit zwei Straußen fahren (M. u. G. XXII 36). Auch erblicken wir auf

Fig. 49. Nach Daremberg I p. 703.

einem griechischen Vasenbilde (Bull. Nap. n. s. 1857 p. 135) einen komischen Chor, bestehend aus Straußenreitern mit Chlamys und Speer (Fig. 49). Daß er auf seinem breiten Rücken ein nicht zu schweres Kind reiten lassen könne, lesen wir bei Oppian (kyn. III 491). Auf das Fahren geht wohl eine Stelle des Plautus, wo das Hinfliegen im Wagen verglichen wird mit einem Strauß im Zirkus: Plaut. Pers. 199: Vola curriculo: istuc marinus passer per circum solet. Zähmungsversuche wird man für Athen aus Eubulos (III 260) entnehmen dürfen (χῆνα ἢ στρουθὸν ἢ πίθηκον sc. τρέφειν) und für die ägyptischen Pharaonen aus jenen Prozessionsbildern, wo sie neben Gazellen, Affen und Geparden herbeigeführt werden.

Der griechische Name Sperling, στρουθός — nach Hesychos attisch für στρουθοκάμηλος — ist durch Volkswitz entstanden, wie Mäuslein μῦς, μῦς τὸ κῆτος für den Walfisch. Aristoteles (de part. an.) unterschied den Strauß als libyschen *struthos* vom gewöhnlichen *struthos* Sperling. Herakleides sprach vom arabischen *struthos*, Xenophon von den »großen *struthoi*« in Arabien. Herodot gibt das Epitheton κατάγαιος auf dem Boden bleibend, Lukian das gleichbedeutende χαμαιπετής, Älian und Synesius sprechen von Landstraußen, χερσαῖοι, Pausanias von den nichtfliegenden (ἄπτηνοι), Hesych von den wilden (ἄγριοι). Das gewöhnlichste Unterscheidungswort aber ist groß, μέγας (Strato, Galenus, Synesius) und μεγάλη (Aristophanes com., Xenophon, Älian, Aristophanes Byz., Timotheus, Philes). *Struthokamelos*, Kamelsperling, Kamelvogel, findet sich erst seit Diodor und Strabo. Die Erfindung des eigentümlichen Gedankens ist vielleicht den Arabern zuzuschreiben. Wenigstens gebrauchen diese sprichwörtlich den Strauß als ein Mittelding zwischen Kamel und Vogel. »Wenn er fliegen soll, sagt er: ich bin ein Kamel, und wenn er eine Last tragen soll: ich bin ein Vogel« (Hommel, südsem. Säugetiere 244). Archaische und archaisierende Lateiner sagen *passer marinus* (Plaut. Fest. Ausonius), überseeischer Sperling, indem sie das griechische στρουθὸς διαπόντιος wiedergeben. Die römischen Klassiker schreiben *struthocamelus* (masc. und fem.). So z. B. auch Seneca, der (dial. II 17, 1) folgende kuriose Anekdote aufbewahrt hat, die er selbst erlebt habe: Cornelius Fidus, des Dichters Naso Schwiegersohn, sei im Senat in Tränen ausgebrochen, als ihn Corbulo einen kahlhäutigen oder gerupften Strauß nannte (struthocamelum depilatum). Seneca findet es mit Recht komisch, wenn man wegen einer solchen absurden Phrase alle Fassung verliere. Ob Corbulo den Strauß, den »dümmsten und geistlosesten Vogel« (Brehm), wegen seiner Erzdummheit, stoliditas (Plin.) für seine Beleidigung ausgesucht hat oder auf das garstige Äußere seines Gegners eine Anspielung machen

wollte, kann man nicht mehr ermitteln. Für die zweite Erklärung spricht das Epigramm (1) des Julianus Antecessor in der griechischen Anthologie, wo einer wegen seines Straußengesichts verspottet wird[133]. Und der ungalante Aristophanes apostrophiert eine alte Dame mit dem Worte »Strauß«, was der Scholiast als straußfüßig, großfüßig interpretiert (Vög. 876). Die Prosaiker der späteren Kaiserzeit sagen sowohl *struthio* oder *strutio* als auch *struthocamelus*[134], niemals erscheint jedoch die neulateinische Form *struthiocamelus* oder gar der neuzoologische Ausdruck *struthio camelus*[135]. Das französische *autrûche* und das engliche *ostrich* (= *avis strucio*) entsprechen unserm volksüblichen »Vogel Strauß«.

Astrologisch hatte der Strauß für die klassischen Völker keine Bedeutung, hingegen haben die Araber sowohl seine Figur als die des eierüberfüllten Straußennestes am tropischen Himmel wiedergefunden: im letzteren Falle liegt ein wirkliches Bild zugrunde (Rivola, Sternbilder d. griech. Sphäre 22).

Die mittelalterliche Heraldik hat den Strauß als Eisenfresser in ihre Bildersprache aufgenommen. Der häufig begegnende Vogel, der ein Hufeisen in den Klauen hält, soll ursprünglich einen Strauß vorstellen. Dazu wird bisweilen der Wahlspruch geschrieben: »Durum, sed digerit (verdaut)«. Von eigentlichem Eisenverdauen (πέττειν καὶ κατατήκειν Timoth.) kann natürlich beim Strauß nicht die Rede sein; allein viele Alte glaubten daran, so Plinius, Älian, Timotheus, Alexander Aphrodisiensis.

Stelz- und Watvögel, Grallatores und Limicolae.

Trappe, Otis.

Großtrappe, Otis tarda. Kragentrappe, Otis houbara Gm. Zwergtrappe, Otis tetrax.

Die Trappe wird oft genug erwähnt, so daß man wohl erkennt, wie verbreitet sie im Altertum gewesen ist, weit verbreiteter jedenfalls als in der Gegenwart. Der echte Aristoteles erwähnt sie wiederholt, und seine Angabe, daß sie etwa dreißig Tage lang brüte, trifft vollständig überein mit dem, was moderne Naturforscher beobachtet haben. Auch ihre Sympathie für die Pferde, welche die Alten wiederholt hervorheben, ist von Neueren (z. B. Othm. Lenz) bestätigt worden. Die Alten haben geradezu ein rührendes Freundschaftsverhältnis

zwischen beiden Tieren wahrnehmen wollen, und Alexander Myndius (bei Ath. IX 393d) behauptet sogar, daß man Trappen fangen könne soviel man wolle, wenn man sich in eine Pferdehaut kleide: sie laufen einem dann ganz von selber entgegen. Daß sie der pferdefreundlichste unter allen Vögeln sei, versichert auch Älian. Wenn man sie plötzlich aufscheuchte, holte man sie (zu Pferde) leicht ein, schreibt Xenophon von den Kragentrappen, die er in großer Zahl in den arabischen Steppen westlich vom Euphrat traf: »denn sie fliegen nicht lange, wie die Steinhühner, und können bald nicht mehr weiter«. Bei Älian lesen wir, daß sie mit Hunden sehr leicht gefangen wurden, was aber nur von den jungen Tieren gilt, deren Fleisch allgemein als ausgezeichnet gerühmt wird. Anthimus findet eine gehackte Speise, isicium, aus Weibchen- oder Jungenfleisch äußerst zart, und Synesius sagt im allgemeinen vom Trappenfleisch, daß es »wunderbar angenehm« (ἐκτόπως ἡδύ) schmecke. Auch Xenophon rühmt das Fleisch der Trappe. Auf die alte Großtrappe bezieht sich wohl das wegwerfende Urteil bei Plinius (X c. 29). Er sagt, die Trappen seien ungenießbar: »denn wenn das Mark aus den Knochen gelassen ist, entwickelt sich sogleich ein ekelhafter Gestank«. Ihm sekundiert Pöppig, welcher der Großtrappe ein hartes schwarzes, von einem eigentümlich widerlichen Geruche durchdrungenes Fleisch zuschreibt, an dem jede Kochkunst scheitern müsse. Eine andere auffallende Notiz bei Synesius, die Trappe könne von jedem, der sie nicht kenne, für einen Pfauen gehalten werden, ist ganz verständlich, wenn wir an die Kragentrappe*) denken, die auch gemeint ist bei Plutarch (bei Ath. IX 393d), wo er von massenhafter Einfuhr solcher Vögel auf den Markt von Alexandrien spricht; in den benachbarten Strichen Libyens seien sie ganz gewöhnlich. Die Kragentrappe hat nach Pöppig ihre eigentliche Wohnung im nördlichen Afrika und verläßt dort kaum die Wüste, mindestens besucht sie nie die fruchtbareren Gegenden wie das Niltal oder die Ebenen Syriens. Den Arabern gilt sie als seltener Leckerbissen und ihr Name *Raad* bezeichnet einen Schmuckvogel, nicht unverdienterweise: denn ihren Scheitel schmückt ein reizender Büschel langer, schmaler, schwankender, schneeweißer, an der Spitze schwarzer Federn, und ein teils weißer, teils schwarzer aufrichtbarer Kragen aus langen flatternden Federn umgibt den oberen Teil des Halses. Die Oberseite des Körpers ist rostgelb mit schwarzen Zickzackbinden, die Unterseite weiß, die Vorderseite des Halses auch weiß, grau

*) An die Kragentrappe denkt in erster Linie bei ὠτίς auch Bussemaker in der Didotschen Ausgabe der Oppian- und Nikanderscholien S. 655.

gefleckt, der Schwanz dunkelrostgelb. In Wachsamkeit, List und Benehmen gleicht sie unsrer Großtrappe auf das vollkommenste; sie läuft so schnell, daß sie den besten Reitern und Hunden leicht entkommt.

Konstatiert ist die Trappe für das antike Spanien und Griechenland, im letzteren Lande gab es massenhaft Großtrappen in Phokis am Flusse Kephisos (Paus.), für Römisch-Spanien ist der Name *Tarda* oder *avis tarda* durch Plinius überliefert. Daß sie in der kleinasiatischen Landschaft Pontus gemein waren und den Füchsen angeblich durch eine höchst verwunderliche List zum Opfer fielen, erzählt Älian (n. a. VI 24). Derselbe Autor hebt auch das charakteristische Ausbreiten der Flügel beim Entfliehen der Trappe hervor (a. a. O.). Heutzutage trifft man sie in jedem Teil Italiens, ausgenommen Sardinien (Giglioli). Anthimus, der für Trappenbraten und Trappenisicium eingenommen war, vermißte die den Goten und Byzantinern wohlbekannten Vögel im Lande der Franken (c. 33). Während er in Griechenland seltener geworden ist, findet er sich im inneren Kleinasien, z. B. in Lykaonien, Galatien heute noch häufig; vielleicht stammt der griechische Name, der immer noch jeder Etymologie spottet, aus diesem rätselhaften einst hethitischen Bezirke. Der griechische Eigenname des Vogels heißt ὄτις (Aristoteleshandschriften z. B. p. 509a 4 Dittm.), οὐτίς (Galen. Hesych.), gewöhnlich volksetymologisch verändert zu ὠτίς d. i. Ohrvogel. Aber der Laie sieht seine Ohren so wenig als bei fast sämtlichen übrigen Vögeln, und erst bei Oppian im 3. Jahrhundert n. Chr. lesen wir die Behauptung, die Trappe habe sehr haarige Ohren (λασιώτατον οὖας, cyn. II 407). Das ist nichts als sogenannte Volksetymologie, und es fällt schwer ins Gewicht, daß auch der volkstümliche moderngriechische Name ὀτίδα, mit kurzem o (Graf v. d. Mühle 89), lautet, wodurch die Herleitung von οὖς Ohr ausgeschlossen wird. Außerdem redet das Volk von ἄγρια μισίρκα (v. d. Mühle), ἀγριόγαλλος und ἀγριόχηνα d. h. wilder Truthahn, Wildhahn, Wildgans; auch der Westtürke nennt die Trappe wilde Gans. Im Romanischen hat sich der altrömische Ausdruck *avis tarda* oder *avetarda* (in griechischen Glossen βραδυπετής), Langsamvogel ausgebreitet: italienisch *ostarda*, *otarda*, *autarda*, *starda* (Giglioli), mittellatein. *bistarda*, englisch (normännisch) *bistard*, *bustard*, franz. *outarde*.

Wir haben versucht, in einigen Fällen Großtrappe und Kragentrappe auseinanderzuhalten. Aber auch die Zwergtrappe, *Otis tetrax* ist nicht ganz zu vergessen. Vulgärgriechisch heißt sie ἀγριόκοττα, ῥοῦσσα (Bikélas) und χαμοτίδα d. h. Bodentrappe und ist in Thessalien häufig (v. d. Mühle). Ebenso ist sie ein gar nicht seltener Standvogel in Sardinien, Sizilien und Unteritalien (Giglioli).

Ein antikes Bild der Trappe ist mir nicht bekannt [136].

Gehaubter Kiebitz, Vanellus cristatus.

Zu den wichtigsten Auguralvögeln der Römer, Umbrer, Etrusker gehörte die *parra*, umbrisch *parfa*, deren Erscheinen und Schreien zur Rechten Glück (tab. Iguv. I B 13), zur Linken Unheil bedeutete. Auch von *vitiparra*, Rebenparra ist die Rede und von einer Identifikation der *parra* mit dem griechischen Vogel *oinanthe* (Plin.), der beim Aufgang des Sirius verschwinde, bei seinem Untergang sich zeige (Pseudarist. h. a. IX 49. Plin. n. h. XVIII 292)*). *Parra* bedeutet wahrscheinlich den Kiebitz, *Vanellus*, neugriech. καλημάνα (Bikélas), ital. *pavonzella* (Giglioli), der in Griechenland (Heldreich), Kleinasien (Hamilton u. Fellows) [137], Italien (Bechstein u. Giglioli) und Ägypten in Masse gefunden und gerne gejagt und in der ägyptischen Kunst häufig dargestellt wird. Die Moorgegenden sind häufig wie übersät von diesen Vögeln.

Fig. 50.
Vanellus spinosus, von Benihassan (Wilk.) (vgl. Bonhote Taf. zu S. 308), altägyptisch tent.

In der Gründungssage Roms trägt er und der Specht den Zwillingen Azung herbei (Serv. zu Verg. Aen. I 273). Wie der Specht den Schutz des Mars bezeichnet, so der Kiebitz den der Vesta. Ihr war er heilig (Hygin.): er verstand ja, wie man sagte, sein Nest so zu bauen, daß niemand den Eingang zu entdecken vermochte, auch verteidigt er mit außerordentlichem Mute Nest und Junge selbst gegen Menschen und Hunde. Beide Vögel, *picus* (Specht) und *parra*, wurden in der Dichtung zusammengestellt wesentlich mit Rücksicht auf die Alliteration, die ja auch bei den Namen der zwei Stadtgründer selbst vom Erfinder beliebt wurde. Auch Ägypter und Deutsche haben den Kiebitz mit der Religion in Beziehung gebracht. Beim deutschen Landvolk heißen sie Muttergottestauben (Montan, deutsche Volksfeste II 177). In Ägypten ist er der Seelenvogel geworden. Wir geben hier das oft vorkommende Bild des Kiebitz als Seelenvogel (Ideogramm rech) mit einem Schopf auf dem Kopfe.

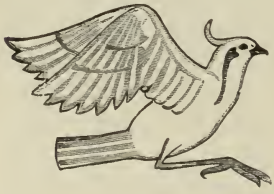


Fig. 51.
Vanellus cristatus [137a].

*) X 87 dreht Plinius die Sache gerade um.

Goldregenpfeifer oder Goldkiebitz, Charadrius pluvialis oder aureus.

Zugvögel, die bald am Meeresstrande, bald am Ufer der Flüsse anzutreffen sind, werden die *Charadrioi* bald zu den Seevögeln (Aristoph. Byz.), bald zu den Flußvögeln (Aristoph. Vög. 1141) gerechnet. Die gelehrten Exegeten des Altertums (schol. Aristoph. Vög.) leiten den Namen selbstverständlich von χαράδρα Schlucht her, weil er in Schluchten lebe. Wir aber ersehen die richtige Etymologie aus dem Sanskrit, wo der gleiche Vogel *hāridrava* d. i. gelber Läufer heißt [nicht gelbfüßig, wie G. Meyer u. a. übersetzen]: er läuft vortrefflich und ist auf der Oberseite seines Körpers goldgrün. Griechische Volksetymologie hat aus χαριδροός χαραδριός gemacht. Man schätzte sein wirklich köstliches Fleisch (Pöppig) als Delikatesse, vorzüglich das der Regenpfeifer aus Ambrakia (Ennius heduph. 48). Fabuloserweise sagte man ihm nach, daß er gleich beim Fressen das Gespeiste wieder von sich gebe (Olympiodor. p. 358 Jahn. schol. Plat. Gorg. 494 B). In der Morgenfrühe singen Haubenlerche und Regenpfeifer um die Wette (Babr. 88, 2). Überhaupt läßt er gern seine Stimme erschallen (Arist. Vög. 269).

Am interessantesten war der Vogel durch seine vorgebliche Fähigkeit die Gelbsucht zu heilen, gemäß dem allgemeinen Homöopathieaberglauben des Altertums. Wenn er Gelbsüchtige anblickt, lesen wir bei Theophylakt (dial. c. 15), so heilt er sie. Aber aus Neid, glauben viele, schließt er die Augen; dies ist jedoch ein Irrtum, sagt der spätgriechische Autor, er tut das vielmehr deswegen, weil die Krankheit in ihn übergeht. Der Aberglaube, auf welchen schon der ionische Dichter Hipponax anspielt, ist uralten Datums und auch andern indogermanischen Völkern eigen: lesen wir doch schon in den ältesten Veden (Rigveda I 50, 12), daß dem Vogel *hāridrava* die Gelbsucht angewünscht wird, mit welcher ein Mensch behaftet ist. Auf dem Markte zu Athen und ohne Zweifel auch anderswo saßen Vogelhändler mit gefangenen Regenpfeifern, deren gelbes Gefieder sie sorgfältig zudeckten, damit die Kranken sich nicht unentgeltlich durch den Anblick des Tieres kurieren könnten (schol. Arist. Vög. 266).

Der echt italische Name des Regenpfeifers ist nicht überliefert. Nach den romanischen Sprachen und dem Englischen zu schließen, dürfte er sich auf den Regen bezogen und *pluvialis* oder *pluviarius* gelautet haben. Auch der Neugrieche nennt ihn Regenvogel, βροχοποῦλι (Bikélas). Im Vulgärlatein kommt die Form *caladris* vor, die wohl bald als unpassend weggeworfen wurde wegen ständiger Verwechslung mit *calandris* Lerche.

Sonderbar ist die Ausdehnung der angeblichen Heilkraft des Vogels auf alle Krankheiten und die Bestimmung, daß er selbst den Kranken anblicken muß, im Physiologus (Lauchert S. 7), während die Klassiker seine Heilkunst auf die Gelbsucht beschränken und als Bedingung aufstellen, daß der Kranke des Vogels ansichtig werden muß. Nach Plinius (XXX 94) hieß der heilsame Vogel auch geradezu *icterus* d. i. Gelbsucht.

Der Halsbandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula L.*, auch *Aegialites hiaticula* genannt, ist vortrefflich dargestellt in Benihassan (Wilk.).

Fig. 52. Halsband- oder Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula*).

Zur Familie der Regenpfeifer gehört auch der Krokodilwächter, *trochilus*, nach Brehm, Wilkinson (Abbild. III S. 327) und anderen identisch mit *Charadrius melanocephalus L.*, auch *Hyas aegyptia* und *Pluvianus aegyptius* genannt. Er ist auf ägyptischen Denkmälern sehr oft dargestellt, weil er im hieroglyphischen Alphabet das U ausdrückt. Von Kairo aufwärts ist er heute noch häufig im ganzen Nilgebiet. Den Alten war er ein Gegenstand großer Bewunderung wegen seines Freundschaftsverhältnisses zu dem gefürchteten Krokodil. Bereits Herodot II 68 erzählt, daß der *Trochilus* d. i. Laufvogel dem Krokodil die Blutegel im Maule ablese und verschlinge. Dasselbe berichten und erweitern z. T. eine Menge andrer Schriftsteller, von jenem Paradoxographen an, dem wir das neunte Buch der aristotelischen Tiergeschichte verdanken. Und die neuesten Beobachter bestätigen diese auffallenden Angaben. Mit dem Krokodil, sagt Brehm (² VII 266), lebt er wirklich in Freundschaft. Bewohner der Sandbänke, welche das Krokodil zum Schlafen und Sonnen aufsucht, ist er mit diesem Ungeheuer von Jugend auf vertraut geworden. Ohne Besorgnis läuft er auf dem Rücken der Panzerechse auf und nieder, als ob dieser ein Stück grünen Rasens wäre, unbekümmert liest er Kerbtiere und Egel ab, welche das Tier schröpfen wollen, wagt sich sogar daran, seinem gewaltigen Freunde die Zähne zu putzen d. h. buchstäblich Brocken, welche zwischen denselben hängen blieben, oder Tiere, welche sich an Kinnladen und Zahnfleisch festsetzten, wegzunehmen: »ich habe das gesehen und zwar zu wiederholten Malen«.

Fig. 53. Eine Art trochilos (Charadrius) (ausWilk.).

Mehrere Arten Sandregenpfeifer, darunter

*) Das ägyptische Bild kann sich auch auf den kleineren Flußregenpfeifer *Charadrius dubius* beziehen (Klunzinger).

der Triel oder das Brachhuhn, *Charadrius oedicnemus*, ein in Südeuropa, Nordafrika und Mittelasien heimischer häufiger Vogel, sind unter dem Namen *trochilos* (Fig. 53) bei Dionysius de avibus II 3 zusammengefaßt. Auch stoßen wir auf Konfusion mit dem Zaunkönig, der gleichfalls τροχίλος hieß (Thompson).

Schnepfe,

Scolopax maior, neugriechisch μπεκατσίνα und *Scolopax rusticola*, neugriechisch μπεκάτσα (Bikélas).

Die uninteressanten Notizen der Griechen über die Schnepfe hat Thompson u. d. W. σκολόπαξ gesammelt. Merkwürdig ist nur, was wir in einem lateinischen Gedichte mittelalterlichen Datums lesen, zuerst publiziert von Gybertus Longolius, Cöln 1543 und angeblich von Nemesianus herrührend: in der Anthologia Latina II nr. 884, 3 Riese heißt es nämlich, daß die Schnepfe (*scolopax*) im Wald gejagt werde, wenn die Bäume ihren Schmuck verlieren. Sie sei eine leichte und liebliche Beute, an Körper nicht größer als der Vogel der paphischen Göttin [der Taube]. »Sobald wo feuchte Erde aufgeworfen wird, sucht sie nach kleinen Würmern, um sie zu verspeisen. Dabei helfen ihr nicht ihre Augen, obgleich sie übermäßig groß sind, denn sie sind ziemlich schwach, wohl aber ihre scharfe Nase. In den Boden bohrt sie die Spitze des Schnabels und zieht das Gewürm heraus und übergibt es als Leckerei dem anspruchslosen Gaumen.« *Scolopax* dürfte von einer Wurzel skul, verwandt culter Messer herkommen und sich auf die eigentümliche Form des Schnabels beziehen.

Kampfläufer, Machetes pugnax.

Zu den Schnepfenvögeln gehört auch der vielumstrittene Memnonsvogel der Alten, μέμνων, μεμνονίς, Μέμνονος ὄρνις. Kleinasiatischer Sage zufolge sollten alljährlich an einem bestimmten Tage die memnonischen Vögel am Grab des großen trojanischen Helden Memnon, das bald in diesem, bald in jenem Riesengrabhügel gefunden wurde, sich sammeln und Kampfspiele zu seiner Ehre vollführen. So erklärte man sich seit der Periode der Metamorphosendichtung das eigentümliche Gebaren der »Kampfläufer«, die selbstverständlich als verzauberte Menschen, einstige Gefährten des ritterlichen Aurorasohns angesehen wurden. Vom Eintritt der Paarungszeit an kämpfen nämlich die Männchen und zwar fortwährend, ohne wirkliche erklärliche Ursache, möglicherweise nur eben aus reiner Freude am

Kämpfen. »Sie versammeln sich im Freien auf besondern Plätzen, die jährlich wieder aufgesucht und benutzt werden und sich wohl infolge der beständigen Kämpfe, nicht aber an und für sich von dem umliegenden Boden unterscheiden. Eine etwas erhöhte, mit kurzem Rasen bedeckte Stelle von anderthalb bis zwei Meter Durchmesser — also leicht einem Grabe zu vergleichen — wird zum Kampfplatz ausgewählt und nun täglich von einer gewissen Anzahl Männchen mehrmals besucht. Hier erwartet jedes den Gegner und mit ihm kämpft es. Bevor die Federn des Kragens sich nicht ausgebildet haben, erscheint kein Kampfläufer auf dem Walplatze; sowie er aber sein volles Hochzeitskleid angelegt hat, findet er sich ein und hält nun mit bewundernswerter Zähigkeit an ihm fest (Brehm)«. »Wenn sich zwei Männchen gegenseitig aufs Korn genommen haben, fangen sie zuerst, noch aufrecht stehend, zu zittern und mit dem Kopf zu nicken an, biegen nun die Brust tief nieder, so daß der Hinterleib höher steht als sie, zielen mit dem Schnabel nach einander, sträuben dazu die großen Brust- und Rückenfedern, richten den Nackenkragen aufwärts und spannen den Halskragen schildförmig aus: so rennen und springen sie aufeinander los, versetzen sich Schnabelstöße, welche der mit Warzen bepanzerte Kopf wie ein Helm und der dichte Halskragen wie ein Schild auffangen, und dies alles folgt so schnell aufeinander, und sie sind dabei so hitzig, daß sie vor Wut zittern« (Naumann). Der erste, der die sagenhaften Memnonsvögel als Kampfläufer erkannt hat, ist Cuvier gewesen. Es ist übrigens möglich, daß der älteste Mythus (vgl. Thompson u. d. W.) ein andrer war und nicht den *Machetes pugnax* der Zoologie, sondern den mystischen Seelenvogel der antiken Theologie betraf, dessen durchdringenden Klaggesang man am Grab des Sohnes der Aurora vernehmen zu können vorgab (Moschos): später wurden Kampfspiele hinzugedichtet, und hierbei konnte man das höchst wunderbare Treiben der Kampfläuferschnepfen verwenden.

Fig. 54. Machetes pugnax (nach Brehm).

Zu den Schnepfenvögeln gehört dann noch der *Krex*, Strandläufer oder Stelzenläufer (Naumann), *Himantopus candidus* oder *rufipes* (Tristram, Aubert und Wimmer). Er wird geschildert als langbeinig mit verkümmerter Hinterzehe (Aristot. de part. an.), hat einen langen sägeförmigen, überaus scharfen Schnabel (schol. Aristoph. Vög. 1138) und ist von schlimmer Vorbedeutung beim Heiraten (Suidas); er behaut mit seinem Schnabel die Bausteine von Wolkenkuckucksheim (Aristoph. a. a. O.). Unverkennbar abgebildet zu Benihassan (Wilkinson[2] II 112) und danach hier Fig. 55.

Fig. 55. Himantopus candidus, Stelzenläufer.

Der bekannteste aller Sumpfwasserläufer und zugleich gemein in Griechenland und Italien (Giglioli) ist der Rotfuß, *Totanus calidris* L., nach Tristram und Thompson vermutlich der Rotfuß, ἐρυθρόπους des Aristophanes (Vög. 303).

Außerdem noch hervorzuheben sind besonders zwei schöne, auf ägyptischen Wandbildern meisterhaft gezeichnete Strand- oder Watvögel: der große Brachvogel, *Numenius arquatus* und der Säbelschnäbler, *Recurvirostra avocetta*; beide sowohl in Italien (Giglioli) als Griechenland (v. d. Mühle) und Ägypten an vielen Orten zu findende schöngestaltige und verhältnismäßig große Vögel mit auffallender Schnabelbildung. Der bei Diogenes Laertius IX 114 und bei Hesychios u. d. W. erwähnte νουμήνιος, Neumondsvogel war gewiß von seiner Schnabelform benannt. Er wird von beiden Autoren mit dem *attagas*, Frankolin zusammengestellt, von Hesychios aber auch mit dem *trochilos*, Krokodilwächter identifiziert. Die heutige zoologische Wissenschaft erkennt ihn mit Fug und Recht im großen Brachvogel, *Numenius arquatus*.

Wir geben hier die altägyptischen Bilder beider Vögel nach Wilkinson.

Fig. 56. Numenius arquatus, Brachvogel.

Fig. 57. Recurvirostra avocetta, Säbelschnäbler.

Zu den Schnepfenvögeln gehört endlich noch die Uferschnepfe oder Limose, *Limosa aegocephala*, die besonders an den Strandseen Unterägyptens in ungeheurer Menge zu überwintern pflegt und von den altägyptischen Künstlern vortrefflich dargestellt worden ist.

Fig. 57a. Limosa aegocephala.

Der Kranich.

Stoppelfeld, die Wälder leer,
Und es irrt der Wind verlassen,
Weil kein Laub zu finden mehr,
Rauschend seinen Gruß zu fassen.

Kranich scheidet von der Flur,
Von der kühlen, lebensmüden,
Freudig ruft er's, daß die Spur
Er gefunden nach dem Süden.

Mitten durch den Herbstesfrost
Schickt der Lenz aus fernen Landen
Dem Zugvogel seinen Trost,
Heimlich mit ihm einverstanden . . . .

Ja, das Herz in meiner Brust
Ist dem Kranich gleich geartet,
Und ihm ist das Land bewußt,
Wo mein Frühling mich erwartet. Lenau.

Ich kenne nur eine Stelle der antiken Literatur, die in ähnlich melancholischen Tönen des Kranichzugs gedenkt. Sie steht bei dem jüngsten der drei großen attischen Tragiker, der ja häufig an moderne Sentimentalität erinnert. In Euripides' Helena 1479—87 ist ein hübsches Chorlied der gefangenen griechischen Frauen, die nach nichthomerischer Sage samt Helena in Ägypten weilen: sie möchten Kraniche werden, um von Ägypten nach Sparta fliegen zu können und zu verkünden, daß Menelaos, der Dardanosburg Eroberer, noch am Leben sei und herannahe. Sonst hat die Symbolik regelmäßig mehr einen heitern Anstrich. Wenn der Vogel bei schlummernden Nymphen, badenden Frauen, bei Paris mit und ohne Helena, wieder-

holt bei Eros erscheint, so wird die Deutung auf Liebes- und Lebensgenuß kaum abzuweisen sein. Der stattlich elegante, schlankgewachsene Vogel (εὐφυής) ist ja auch ein Freund von Musik und Tanz. Seine grotesk-komischen Tänze, die wir im Februar und März in den zoologischen Gärten beobachten können, waren den Alten nicht entgangen, und Plinius erzählt, daß gezähmte oft ausgelassen lustig seien und eine Art Tanz aufführen, die übrigens nicht besonders schön genannt werden könne. Auf der Apolloinsel Delos gab es einen eigenen Kranichtanz, geranos, dessen Rhythmus dem Gebaren der Kraniche nachgeahmt war. Wenn der festliche Reigen stattfand, bekränzte man das Bild der Aphrodite, wodurch der Charakter des Tanzes genügend angedeutet wird. Vasenmaler zeigen den Vogel zwischen zwei Musen, deren eine Flöte bläst. Auch auf etlichen Orpheusbildern lauscht das musikalische Tier dem Sänger. Mehrere Gemmenschneider lassen den Vogel selber Trompete (lituus) blasen.

Mit dem Erotischen verbindet sich sehr gewöhnlich das Prophylaktische. Auf geschnittenen Steinen, Grabreliefs, Totenlampen und sonst hat man diese Bedeutung nachgewiesen. Ein Jaspis zeigt Ameise, Stern und Kranich nebeneinander; auf einer Paste ist der Vogel umgeben von einer Maus, einer Eidechse und einem Hund, der aus einem Schneckenhause sich erhebt (Stephani CR. 65, 100). Auch der Kranich mit Damhirschkopf auf einer feingeschnittenen Londoner Gemme (M. u. G. XXVI 59) sollte sicherlich dem Malocchio wehren, und das Bizarre galt für besonders wirksam. Wenn er auf einem griechischen Vasenbild bei Selene, Eos und Helios erscheint, so bezieht es sich darauf, daß die Kraniche die aufgehende Sonne mit gemeinsamem Schreien begrüßen (Pallas zoograph. Rosso-Asiatica II 107).

Als Schollenhacker, βωλοκόπος, geht er im Spätherbst hinter dem Pfluge drein und freut sich der Leckerbissen aus dem Insekten- und Würmerreiche, die ihm der ackernde Landmann ausgräbt (Theokrit 10, 31). Auch weiß er dem Bauer Wind und Wetter zum voraus anzudeuten, und schon dadurch ist er ihm ein wichtiger Bote, daß er sich, laut in den Lüften schreiend, mit kalenderartiger Pünktlichkeit einstellt, wenn es Zeit ist, an Pflügen und Säen zu denken, und man sich bereiten muß zu rüstiger Arbeit. So lehrte bereits Hesiod in den Werken und Tagen. Der Segen dazu kam nach weitverbreitetem Glauben von Demeter; darum wird er ihr Herold genannt (Porphyrios p. 128), und wir finden ihn bisweilen bei dieser Göttin von den Künstlern angebracht (Stephani C. R. 65, 117. 135). Sie sollte vielleicht auch vor dem Schaden schützen, den er manchmal anrichtete:

denn wenn er scharenweise auf ein Feld einfiel, konnte er den Landmann zur Wut und Verzweiflung bringen. Ungleich dem Storch, der, wie wir aus Äsop wissen (Babr. 13), ganz unschuldigerweise manchmal mitgefangen und mitgehangen wurde, räumte er auch unter Pflanzen und Sämereien, zumal auf frisch geackertem Felde (Babr. 26) ganz gehörig auf. Bei Theophylakt (epist. 5) wollen die Bauern auswandern: es sei besser Felsen zu bebauen, als Felder und Hügel, wo man Kraniche zu Nachbarn habe. Am meisten schmeckten ihnen die Bohnen (Ennius), und diese wurden geradezu als Lockspeise verwendet und verführten manchen Kranich, seinen Hals in die Schlinge zu stecken (Dionys.). Denn mit Hals- und Fußschlingen, Garnen (δίκτυα) und auch mittels Schleudern suchte man sich der befiederten Feinde zu erwehren.

Für gewöhnlich aber wurden sie nicht verfolgt (Lucillius c. 66), wenn man sie auch nicht gerade für heilig und unverletzlich erklärte und ihre Töter mit Blendung strafte, wie das Pallas von den Kalmücken und Mongolen berichtet (a. a. O.).

Man hielt sie im Altertum gern als Hausgenossen und Gespielen für Frauen und Kinder. So, als Spielzeug einer Dame, erblicken wir ihn auf der hier Fig. 57b vergrößert eingefügten Gemme aus M. u. G. XXIV 8. Ob die geflügelte Ameise wie sonst (Suet. Nero 46) den Tod bedeutet, wer will es sagen? Jung gefangen und liebevoll behandelt wird der Kranich äußerst zutraulich. Man vergnügte sich auch an den Kämpfen der Männchen (Dio Cassius), wie man es — weit häufiger noch — bei Wachteln und Hähnen gewohnt war. Aus verschiedenen archäologischen Darstellungen muß man auch entnehmen, daß der Vogel zu allerhand Kunststücken abgerichtet wurde: Leitern hinaufzusteigen, Mühlen und andere Maschinen zu drehen (Stephani C. R. 65, 130) usw.

Fig. 57b. Vergrößerte Gemme.

Auch auf ägyptischen Bildern (panneaux) kann man ihre Zahmheit beobachten: denn man sieht sie zur Fütterung herbeikommen (Grus cinerea: Lortet-Gaillard II 149).

Wie Aristoteles (h. a.) angibt, wandern sie aus den skythischen Ebenen des heutigen Rußland nach den Sümpfen oberhalb Ägyptens oder, wie Herodot sagt, nach den Quellen des Nil. Im Sudan allein überwintern nach Brehms Berechnung jährlich 300,000 Stück. Sie

fliegen, von einem Anführer in Ordnung gehalten (ὑφ᾽ ἡγεμόνι), in Dreieckform, die sich (Cic. nat. deor. II 49) mit einem griechischen Delta Δ, oder einem Υ, für die Römer (Martial) mit einem V vergleichen ließ. Als belehrende Parallele eignet sich eine neueste Photographie ziehender Wildenten, welche wir hier einfügen [137b]. Der Kranichflug geschieht hoch über den Wolken (Hesiod), »durch den Äther« (Lucret. IV 182 L.), nahe den Sternen (Babr. 65) — faktisch bei heiterem Wetter bis 5000 Fuß hoch — und macht einen großartigen Eindruck auf den natürlichen Menschen. Dieser wird noch gesteigert, wenn das alles durchdringende Geschrei der Vögel

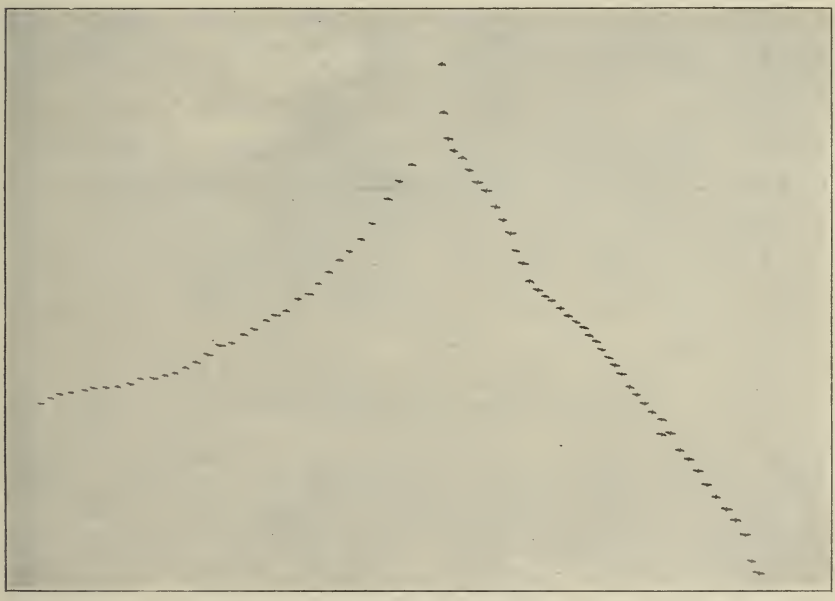


Fig. 58. Ziehende Wildenten [137b].

urplötzlich wie vom Himmel herab ertönt. So konnte die durch Schiller weltberühmte Sage von den Kranichen des Ibykos entstehen, wo die musik- und apolloliebenden Tiere der Gottheit dazu dienen, das böse Gewissen der Verbrecher zu treffen und den schmählich gemordeten Sänger zu rächen. Die im Wortlaut überlieferte Inschrift seines Grabmals in seiner Vaterstadt Rhegion steht leider im Widerspruch mit jener romantischen Geschichte, die erst 400 Jahre nach des Ibykos Tode bei dem Dichter Antipater Sidonius (epigr. 78) erwähnt wird und eine bedenkliche, allerdings noch jüngere Parallele in einer pythagoreischen Erzählung (Jamblich. vit. Pyth. § 126) besitzt, wo ein Zuschauer im Theater zu Kroton beim Anblick eines Flugs

von Kranichen seinen Nachbar mit den Worten anruft: Siehst du die Zeugen? was zur Entdeckung einer auf dem Meer begangenen Mordtat führt. Beide hatten einen mitfahrenden Dritten ins Wasser geworfen, wobei dieser die über dem Schiffe fliegenden Kraniche zu Zeugen anrief. Mit deutlicher Anspielung auf die Ibykosversion behauptet Jamblichos, die Anekdote sei mit Unrecht auf andere Orte übertragen worden. Fast identisch mit den griechischen Sagen ist die mohammedanische vom Derwisch Danadil, dessen Ermordung Kraniche an einem öffentlichen Gebetplatze ausplauderten (Rosenmüller, alt. und neues Morgenland IV 173).

Gleichfalls zur Nemesis helfen die Vögel in der mit der Ibykossage fast wörtlich übereinstimmenden altdeutschen Legende vom heiligen Meinrad, nur daß es hier Raben sind, auch trifft man gleiche Motive in den deutschen Gedichten vom Juden und dem Schenken und vom Juden und dem Truchseß: die Rolle der Kraniche fällt hier den Rebhühnern und Krammetsvögeln zu (Wackernagel ἔπεα πτερ. 15f.). Was die griechische Legende betrifft, so muß man sich gegenwärtig halten, daß die Hellenen die Gewohnheit hatten, den Tod ihrer literarischen und auch anderer Größen durch romantische Fiktionen interessant zu machen. Man vergleiche z. B., was wir im ersten Bande über die angebliche Todesart des Themistokles gesagt haben.

Anders verhält es sich mit der Sage von den Pygmäen, deren Krieg mit den Kranichen die Phantasie der antiken Dichter und Künstler so ausnehmend viel beschäftigt hat. Die Gebildeten im Altertum haben an alles eher geglaubt als an das Pygmäenmärchen. Credere maluerim Pygmaeae damna cohortis Et coniuratos in sua bella grues sagt Rutilius Namatianus I 291f. Und wiederholt hat man, bis in die allerjüngste Zeit, abstrakte Ideen statt natürlicher Umstände als Grundlage nachzuweisen sich bemüht, und doch ist alles so einfach und natürlich. Mehrere ganz reale Momente haben zur Entstehung und Ausgestaltung der Sage zusammengewirkt: einmal die faktische Existenz von zwerghaft kleinen Völkern am Äquator, deren Nachkommen, z. B. die Akka, heute noch dort angetroffen werden. Diese schon dem Aristoteles bekannten Völkerschaften werden mit einer gewissen Übertreibung Pygmäen d. h. Fäustlinge, Liliputaner, Däumlinge genannt und von den bildenden Künstlern als mißgestaltete Zwerge gezeichnet. Sie beschäftigen sich heute mit der Jagd auf allerlei Getier des Urwalds und hausen mit Vorliebe auf den Bäumen. Sie schießen mit vergifteten Pfeilen und stellen gern den Straußen nach, so daß faktisch ein Kriegszustand zwischen den Zwergvölkern und den großen afrikanischen Vögeln besteht. Daß sie auch den

Kranich als Jagdbeute nicht verschmähen, wenn er myriadenweise in ihre Landstriche einfällt, ist natürlich, und in Europa selbst konnte man förmlich Kämpfe erleben zwischen den Bauern, die sich für ihre Saaten wehrten, und den hungrigen kampflustigen Kranichen, die bei ihrem jährlichen Wanderzug frischgesäte Äcker oft schrecklich heimsuchten. Wenn es in unserm Weltteil auch nicht zu Schlachten kam, so doch zu manchen Scharmützeln und Gefechten, wie die 26. babrianische Fabel eines in drolliger Weise schildert. Schleudern und Prügel waren dabei die gewöhnlichen Waffen der Menschen, sie werden auch den Pygmäen zugeschrieben, auch mit Schlingen werden die Kraniche von Pygmäen erdrosselt (Françoisvase), dann aber fechten die Zwerge auch mit Vorliebe als Keulenschläger und Speerschützen, wie man sich die Straußenjäger vorstellte. Auch mit Schild und Schwert werden sie von den Malern ausgerüstet; und in Wirklichkeit wäre eine Armee gereizter

Fig. 59. Ein Pygmäe zwei Kranichen erliegend.
Von einem Trinkhorn der Petersburger Ermitage.

Kraniche nicht ganz zu verachten, da sie mit ihren langen spitzen Schnäbeln wie die Cäsarianer bei Pharsalus direkt ins Gesicht des Gegners zu hacken pflegen. Daß sie die Angriffe des Adlers durch eine Art Karreebildung (Kreisform) abzuwehren verstehen, lesen wir, schwerlich ohne Grund, bei Älian (n. a. III 13).

Aus den aufgezählten Elementen ist die Sage von dem alle Jahre wiederholten Krieg des äquatorialen Zwergvolkes und der Kraniche gebildet worden. Ihrem Typus nach gehört sie wie noch verschiedene andere gleichfalls schon von Homer erzählte Mythen zu den Reisemärchen. Zu derb komischen Szenen bot sie Stoff genug, und so findet sie sich denn häufig und in den mannigfaltigsten Variationen künstlerisch dargestellt (Jahn, archäol. Beiträge 418ff.; Roscher myth. Lex. u. d. W. Pygmaien).

Die Pygmäensage ist auch zu andern Nationen gedrungen, so nach Hindostan, wo der Kranich, der heilige Vogel Vischnus Feindschaft und Fehde hat mit dem Volk der Kirâta, welchem Namen auch die Bedeutung eines Zwerges zukommt (Lassen, ind.

Alterth. 657). Ebenso haben die Araber eine Sage, die aus dem Feldzug der Kraniche genommen ist: danach kam einstmals ein großer Vogelschwarm und warf glühende Steine auf Abrehas Heer (Liebrecht, Volkskunde), wie heute ein Aviatiker im Kriege Bomben schleudert. Steine tragen auch nach griechischer Ausschmückung des Kranichzuges die klugen Vögel als Ballast mit sich und zwar nach Aristophanes im Magen, damit sie nicht, wie der Scholiast erklärt, von Windstößen verschlagen werden (Arist. Vög. 1437 [1429]). Andere meinten, der Stein diene dazu, den wachhaltenden Kranich zu wecken, indem er ihm entfalle, wenn er einschliefe; oder auch: sie nehmen zu ihrer Luftfahrt Steine mit, um sondieren zu können, ob unter ihnen das Wasser des Meeres sei oder festes Land, auf dem sich ruhen ließe. Nach Horapollo (II 94) wäre der wachhaltende Kranich — also einer mit dem Stein? — auch in die Hieroglyphensprache geraten als Symbol eines Menschen, der sich vor seinen Feinden in acht nimmt: allein das scheint ein Mißverständnis zu sein, denn er ist weder unter den Hieroglyphen zu finden noch spielt er sonst in der ägyptischen Literatur eine Rolle. Schon Aristoteles hat die Erzählung vom Ballaststein als unwahr bezeichnet. Das sehr kleine Körnchen wahrer Beobachtung, das zu jener Sagenbildung Anlaß gab, besteht vielleicht darin, daß zahme Kraniche gerne mit Steinchen spielen, sie in die Luft werfen, wieder fangen u. dergl.

Eine so kolossale Leistung des tierischen Instinkts wie es der jährliche Kranichzug von Sibirien bis zum Äquator ist, mußte notwendigerweise die lebhafte Phantasie der Hellenen zum Vergrößern und Ausmalen anspornen. Nicht nur, daß des Kranichzugs an einer Masse von Dichterstellen seit Homer, Hesiod und Aristophanes Erwähnung geschieht, es bildete sich auch allmählich ein ganzer Nimbus von Fabeln um das alljährlich wiederkehrende Schauspiel und die darstellenden Vögel. Die Tatsache, daß sie gleich andern Herdentieren Wachen ausstellen, daß sie sich an bestimmten Plätzen versammeln, in bestimmten, gleichsam militärischen Formationen fliegen, gerne auf Einem Beine stehend ruhen, gab Anlaß zu wunderlichen Erfindungen, nicht bloß, daß sie nach Art der Soldaten Anführer besitzen, sondern daß beim Auszug aus Thrakien von einem eine förmliche Truppenschau abgehalten werde (Oppian hal.) und daß dieser älteste dreimal um die ganze Schar herumgehe, dann niedersinke und sterbe, worauf ihn die übrigen begraben (Älian). Die buchstabenähnlichen Figuren des Zugs sollten dem Palamedes oder Hermes (Hygin) die Idee der griechischen Lettern eingegeben haben. Beim Fliegen sollte jeder Vogel Hals und Kopf auf den Rücken des Vormanns legen usw. — Auch die Pygmäensage wurde ins Törichte

ausgestaltet und vermehrt: die Königin der Zwerge, Gerana, rühmte sich, Athene, Artemis und Aphrodite an Schönheit zu übertreffen. Zur Strafe dafür wurde sie in einen Kranich verwandelt und damit eine Zielscheibe des Abscheus und Hasses für ihre eigenen Untertanen. —

Die Rückkehr der Kraniche Ende Februar oder Anfang März wird selten erwähnt. Man findet sie nur hervorgehoben in einem reizenden Anacreonteum »auf den Lenz« (44):

Wie bei Lenzeswehn, o schau nur,
Die Chariten Rosen ausstreun,
Und so schau nur, wie die Meerflut
In verklärter Stille daliegt!
Wie die Ente taucht, o schau nur,
Wie der Kranich durch die Luft zieht (ἴδε πῶς γέρανος ὁδεύει)
usw. usw.

Doch erblicken wir den Vogel auch auf einem späten Relief neben dem personifizierten Februarius (Stephani C. R. 65, 136).

Als Braten wird er verschieden taxiert. Dem italischen Landmann bei Horaz (epod. 2, 35) gilt der »Zugvogel«, advena, als angenehme Beute, wenn er sich in der Schlinge fängt. Für gewöhnlich jedoch betrachtete man ihn als zäh und ungenießbar (Epicharmos bei Ath. VIII 338. Anthimus c. 27). Selbst in den Pfahlbauten ist er auffallend selten (Robenhausen, Lubbock vorgesch. Zeit[3] I 195). Einen Kranich samt seinen Sehnen (cum nervis) zu essen erklärt Apicius für unmöglich (IV 215). Aber fettgeworden auf guter, feuchter Weide »in grunnis« wie in Thessalien oder vollends mit Raffinement gemästet wie auf der Villa des Römers Seius (Varr. r. r.) wurden sie sehr schmackhaft erfunden. Bei den Römern kam es vor, daß man ihnen die Augenlider zunähte, weil größte Ruhe und Langeweile das Feistwerden beförderte. Auch Schwäne behandelte man in dieser liebenswürdigen Weise (Plut. mor.). Auf Reliefs sehen wir Kraniche, Gänse und Enten nebeneinander weidend und dabei Priapos, den Schirmgott der tierischen Fruchtbarkeit. Die dem Eßkünstler Apicius widerwärtigen Sehnen wurden gerade wegen ihrer enormen Zähigkeit als Ersatz für unsre modernen Schnüre und Bindfäden geschätzt (vgl. Alex. Trall. II 583). Aus den Beinknochen, tibiae, fabrizierte man Flöten und zwar zog man die rechten den linken vor. Das bedeutendste Kranichzuchtland war Thessalien (Plato), wo es weitgedehnte, wohlbewässerte Wiesen in Menge gab. Für eine besondere Delikatesse hielt man die Kraniche von der Insel Melos (Varr.).

In allen besprochenen Fällen ist der gewöhnliche graue Kranich, *Grus cinerea*, gemeint: aschgrau nennt ihn Babrius (65). Doch war

den Alten auch eine zweite, bisweilen im südlichen Europa auftauchende Art, der ungemein zierliche Jungfernkranich, *Grus virgo*, mit zwei langen Federzöpfen hinten am Kopf und verlängertem Gefieder des Unterhalses (abgeb. Fig. 47) nicht unbekannt; Plinius und Laberius nennen ihn den balearischen Kranich. Ersterer sagt (XI 122), er habe einen Federbusch, cirrus wie der *picus Martius*, und der Mimendichter Laberius (fr. 47) vergleicht dem balearischen Kranich spöttischerweise einen Menschen, von dem wir leider nichts Näheres wissen. Einen Chalcedon mit goldenem Bügel und dem Bilde eines Jungfernkranichs zitiert Stephani (C. R. 61, 147).

Die heutige Zoologie versteht unter *Grus balearica* den Pfauenkranich, auch *Grus pavonina* genannt. Brehm z. B. sagt geradezu: »die Alten nannten den Pfauenkranich balearischen Vogel oder Kranich«. Der Pfauenkranich ist aber am Mittelmeer unbekannt. Jene Identifizierung gründet sich auf falsche Auffassung des Wortes cirrus, sonst auf nichts. Die Laberiusstelle läßt eher an den sozusagen spindeldürren Jungfernkranich denken, als an den gekrönten Pfauenkranich.

Seinen gräkoitalischen Namen *geranos**), *grus* »Schreier«, treffen wir in sämtlichen verwandten Sprachen, auch das Neugriechische und die romanischen Sprachen bieten bloß Variationen davon. Auch das Altgallische stimmt überein mit der Form *garanus* auf einer römischen Inschrift von Paris. Als willkommene Jagdbeute in der Mosa lebend bezeugt ihn neben Gans, Wildgans und Schwan Venantius Fortunatus (c. VII 4, 11). Der Name geht auf das durchdringende Geschrei, *gruere* des Vogels, das oft hervorgehoben wird. Quintus Smyrnaeus vergleicht das verzweifelte Schreien und Heulen der Frauen bei der Zerstörung Ilions mit dem Geschrei der Kraniche, wenn sie einen Adler über sich erblicken. Schreiende Kraniche zeigten dem Heros Megaros bei der deukalionischen Flut den Weg auf ein rettendes Gebirge.

Gleichwie in der Literatur gehört der Kranich auch in der bildenden Kunst zu den häufigst vorkommenden Vögeln, und zwar in sämtlichen Perioden. Sehr alte, aber ungefüge Bilder hat man zu Mykene und auf Kypros gefunden. Besser gelungen sieht man ihn auf kyrenäischen schwarzfigurigen Vasen und auf den rotfigurigen Unteritaliens (440—330 v. Chr.). Recht hübsch sind sie auf einigen Gemmen, z. B. Fig. 57[b]. Beim fliegenden Vogel liegt die Deutung auf glückliche und rasche Seefahrt auf der Hand, bei den Gemmen sowohl als bei den kyrenäischen Vasen, deren eine ein Handelsschiff darstellt: statt des Steines

*) Fick erklärt das griechische γῆρυς Lärm, Geschrei für verwandt.

hält der fliegende Kranich einen Skarabäus mit den Füßen[138]. Als Staffage, um eine gutbewässerte Landschaft hervorzuheben, treffen wir ihn bisweilen niedlich verwendet auf römisch-kampanischen Freskobildern. Ein anderes Fresko zeigt uns einen Lichthalter, dessen Krönung drei Hälse und Köpfe mit langen Schnäbeln bilden.

Storch, Ciconia.

Von Aristophanes (Vög. 1353ff.) und Sophokles bis zu den spätesten Kirchenvätern Eustathios und Basilius (hexaëm. VIII 5 p. 951 u. 176 M.) wird der Storch, *Ciconia alba* gelobt als ein Vorbild der Befolgung des vierten Gebotes. Wenn die Alten schwach geworden sind und die wärmenden Federn verlieren, sollen die Jungen im Kreise herumstehend sich selber den Flaum ausrupfen, um die Eltern damit zu bekleiden, ihnen Speise zutragen und von rechts und links beim Fliegen unterstützend sie vor dem Fallen behüten. Diese rührende Aufopferung für die greisen Eltern sei bei allen Völkern so bekannt, sagt Eustathios (a. a. O.), daß zu seiner Zeit im Griechischen der pietätvolle Dankeszoll an greise Eltern Antipelargosis genannt werde. Den Ägyptern galt er als Sinnbild kindlicher Dankbarkeit (Horapoll. II 58), und die Römer haben dem Bild der Pietas, der Pietät, der Elternliebe, einen Storch beigegeben, und noch der mittelhochdeutsche Renner sagt (18309f):

Dâ von stêt an der triuwen schilte
Ein storch gemâlt durch triuwe und milte.

Doch hat das Wort »Storch« mit dem griechischen στέργειν lieben gewiß nichts zu tun[139].

Eine goldene Münze des Triumvirs Antonius zeigt uns die »PIETAS«, in der Rechten einen brennenden Altar, in der Linken ein Füllhorn mit zwei Störchen haltend (Grässe, ant. Münzkunde Taf. VI 2)[140].

Im allgemeinen hielt man ihn für äußerst nützlich, weil er die lästigen und widerwärtigen Frösche (Sueton. Reiff. p. 311), Eidechsen und Schlangen (Senec. epist. 108. Juven. 14,74) vertilgte; ja in Thessalien, wo man unter der Überzahl der Lurche viel zu leiden hatte, wurde jeder mit dem Tode bestraft, der einen Storch zu töten sich unterfing (Plin., mirab. ausc., Steph. Byz.). Auf Gemmen sehen wir den Vogel häufig im Kampf mit solchen Tieren, und die Ärzte schrieben seinem Magen Heilkraft gegen sämtliche Gifte zu (Plin. n. h. XXIX 105). Als frömmstes aller Tiere erklärt sich der Storch selber in den äsopischen Fabeln (100 H. Babr. 13), wie das Wort »mitgefangen, mitgehangen« — nämlich mit saatverderbenden Vögeln — auf ihn angewendet werden soll.

Bekannter ist die andere Fabel (Phaed. I 26) von der gegenseitigen Einladung von Storch und Fuchs, die wir auf römischen Grabsteinen dargestellt treffen. Heute mir, morgen dir! rufen sie dem Vorbeigehenden im Bilde zu. Leider sind die Tiere zu stümperhaft ausgefallen, als daß ich mich hätte entschließen können, sie dem Leser hier vorzuführen [141].

In abgekürzter Form begegnen wir der Fabel auf einer Silbermünze von Terone in Mazedonien (M. u. G. VI 7 S. 37); aus Raummangel ist bloß der Storch gezeichnet, der aus einem enghalsigen Gefäße trinkt.

Von Zeptern, auf welchen oben ein Storch, unten ein Nilpferd dargestellt sei, reden die Scholien zu Aristophanes (Vög. 1360 [1354]): dies bedeute, daß die Regierung für den Sieg der Gerechtigkeit über gewalttätiges Gebaren Sorge trage. Aus dem Auftreten des Nilpferds ersehen wir, daß es sich um Ägyptisches handelt. Dort am Nil schenkte man dem Vogel viele Beachtung. Bei Theben finden wir ihn als Gegenstand der beliebten Wasserjagd, die mit Lockvogel, Katze und Bumerang betrieben wird (Fig. 75 dieses Buches). Ein Nest mit deutlichen jungen Störchen erblicken wir in Fig. 56 des vorigen Bandes.

Fig. 60. Nach Wilkinson.

Interessant ist ferner ein ägyptisches Storchbild, bei Wilkinson [2] II S. 106, wo ein unterworfener Südländer einen jungen Storch und ein Beisaantilopenkälbchen herbeiführt. Der Storch ist in eigentümlicher Weise am Fortfliegen und Beißen gehindert: Fig. 60.

Gezähmt und mit Hakenstock wahrscheinlich auf die Weide getrieben erblicken wir ihn auf diesem ägyptischen Bilde:

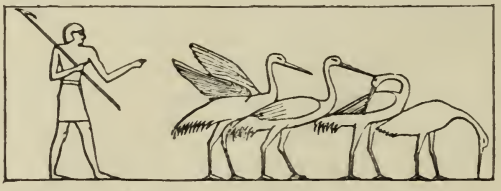


Fig. 61. Nach Thaer, ägypt. Landwirtschaft.

Die Liebe zum Storch ist heutzutage am augenfälligsten bei den Türken, weshalb wir dem Vogel z. B. in Kleinasien massenhaft be-

gegnen. Hamilton erzählt in seinen Reisen in Kleinasien (I 139) von den Ebenen zwischen Adala und Sardis im April: »Tausende von Störchen bauten auf den Mauern und Bäumen in der Nähe der Dörfer ihre Nester.« Ein gleicher Anblick bot sich mir zur selben Jahreszeit bei Ephesus. Unter dem neuen Regime wird leider auch dieser schöne Zug von Tierliebe mehr und mehr verdrängt werden. Als die Türken im hellenischen Freiheitskriege aus Athen und der Morea verjagt wurden, sollen sie über nichts mehr entsetzt gewesen sein als über die Barbarei, mit der die Hellenen die unschuldigen, bisher heilig gehaltenen Vögel niedermetzelten. Freilich war die Türkenherrschaft selbst am meisten daran schuld, daß damals in der versklavten Bevölkerung keine Spur von Edelmut mehr zu finden war. Es bleibt aber doch charakteristisch, daß die vielverschrienen Türken die feige Grausamkeit, die man an wehrlosen und zugleich nützlichen Tieren ausließ, als Symptom unbegreiflicher Herzensroheit angesehen haben [142].

Im heutigen Anatolien hält man ein Haus, in welchem sie nisten, für sicher vor Feuersbrunst [142b], und der Landmann schätzt sie sehr, weil sie seinem Pfluge folgen und mit unermüdlichem Fleiße die Würmer und Larven fressen, die beim Ackern aufgeworfen werden (Hamilton I 73).

Als einen der auffälligsten Frühlingsboten preisen ihn die Dichter, und mit welchem Respekt ihn das Volk aus diesem Grund verehrt, sehen wir an einer Stelle der Briefe des Philostratos (44): Wenn man zum erstenmal des Storches ansichtig wird, so sinkt man auf die Knie [143].

Ciconia entspricht lautlich dem griechischen κύκνος Schwan; die Wurzel ist *kan*, lat. *canere*. Der Storch ist ein mit lauter Vogelstimme begabtes Tier: denn *canere* heißt nicht bloß singen, sondern auch krähen, sogar auch quaken. Das Klappern, κροτεῖν, crepitare, ist das Meistcharakteristische am Storch; daher reden die Lateiner von der *crotalistria ciconia* (Petron) wie unsere Kinder vom Klapperstorch; und Isidor meint, die Störche seien von ihrem Geklapper, a sono quo crepitant, benannt worden. Nachgemacht wird die Stimme der Störche durch C—R—T—L: crotolare, gratulare, glottorire, critalare (Suet. Reiff. p. 251), glottorare (carm. de Philom. 29). Sein enorm langer Schnabel, inmensum rostrum (carm. de Ph. 29) befähigt ihn, der Herold der Hera zu sein (Porphyrius de abst. p. 193 ed. Nauck²), doch fürchte ich, daß dieser junonische Herold durch Mißverständnis aus einem Herold des Frühlings (ἥρας aus ἦρος) entstanden ist: denn als Verkünderin des Lenzes, veris nuntia, gilt die *ciconia* auch dem Isidor (LXXXII 461 M.).

Der griechische Name πελαργός ist zum Glück ganz klar, er bedeutet schwarzweiß (πελός-ἀργός). Immer ist der weiße Storch, *Ciconia alba* gemeint, niemals der auch heutzutage seltene schwarze, *Ciconia nigra*. Da aber dieser doch auch je und je in Griechenland sich sehen läßt (Graf v. d. Mühle S. 117), so ist es nicht undenkbar, daß er zu der sonderbaren Sage Anlaß gegeben hat, dem wandernden Heer der Störche ziehen Krähen als Führer voraus und geben ihm das Geleite (Ambros. XIV 228. Isidor LXXXII 461 M.).

Fig. 62. Ciconia nigra ägyptisch (Wilkinson² III).

Der Storch wohnt auf den Giebeln der Häuser (Jordanis 42. illustriert auf Nilreliefs zu London und Paris) und auf Dächern (Plutarch) und Türmen (carm. de Phil. 29) und lebt in einer Art Kriegszustand mit den Fledermäusen, die seiner Brut nachstellen (geop. XV 1). Wie die Ratten das sinkende Schiff, so verließen einst die Störche das untergehende Aquileja, auf dessen Dächern sie in großer Zahl ihre Nester gebaut hatten. Attila war schon im Begriff die Belagerung aufzugeben, da bemerkte er, daß die Störche mit ihren Jungen die Stadt verließen. Er sah darin ein Vorzeichen ihres baldigen Falles, raffte sich wieder auf und eroberte Aquileja.

Daß junge Störche von Feinschmeckern gegessen wurden und eine große Delikatesse abgaben, davon spricht Horaz als einem traurigen Zeichen der Zeit (s. II 2, 49). Über die Person des Erfinders schwankt die Tradition. Wahrscheinlich war es Aulus Sempronius Asellio, Prätor im Jahre 89 v. Chr. (schol. Hor. s. II 2, 50).

Was das Wandern betrifft, von dem er das stehende Beiwort *peregrina*, d. h. aus der Fremde kommend hatte, so erzählte man, daß der bei der allgemeinen Abzugsversammlung zuletzt kommende zerrissen werde (Plin. X 62), was auf die Tatsache hinausläuft, daß die Störche vor ihrer großen Abreise allzu schwächliche Individuen totzubeißen pflegen. Ganz richtig ist die Bemerkung des Plinius, daß sie jedes Jahr wieder an ihren Geburtsort zurückkehren und daß sie außerordentlich weit fliegen[144].

Allerlei griechische Mythen und Legenden über den Storch hat Thompson, greek birds S. 129 zusammengestellt. Sie sind sämtlich von einer Abgeschmacktheit, daß sie keine Erwähnung verdienen. Dagegen darf man vielleicht die römische Anekdote bei Julius Capitolinus, vita Ant. Philosoph. 13, 6 zitieren, weil sie mit einer Notiz Älians in wunderlicher Weise sich berührt, wo unter Berufung auf Alexander Myndius erzählt wird, wenn die Störche alt geworden seien, fliegen sie auf die Okeanitischen Inseln und erfreuen sich daselbst in

Menschengestalt eines seligen Lebens zum Lohn für die Frömmigkeit und Liebe, die sie ihren Eltern bewiesen. Das Gegenstück bildet die umgekehrte Verwandlung eines Menschen in einen Storch, die einmal ein Schwindler (vanus) einem gläubigen Publikum in Rom vorzuzaubern versucht hat. Unter der Regierung des Kaisers Antoninus bestieg nämlich eines Tages ein Mann den heiligen Wildfeigenbaum auf dem Marsfeld und haranguierte das Volk durch eine großartige Rede, es werde Feuer vom Himmel regnen und die ganze Welt untergehen, so gewiß als er jetzt vom Baume fallen und in einen Storch sich verwandeln werde. Alsdann ließ er sich wirklich herabfallen und zugleich aus seinem Gewande heraus einen Storch fliegen. Man merkte aber die Taschenspielerei, die eine wenig gelungene neue Auflage der Adlerfarce bei Kaiserapotheosen war, und führte den armen Schächer vor den Kaiser. Dieser jedoch ließ Gnade walten, obgleich es hieß, er sei im Komplott mit einigen andern Personen gestanden, welche die schöne Gelegenheit zu Diebstählen in der Hauptstadt ausnützen wollten.

Das Kinderbringen des Storches ist nicht antik, mir scheint nicht einmal altdeutsch. Eine halbwegs plausible Erklärung der Sage habe ich nirgends gefunden. Ich bin aber überzeugt, daß sie aufs innigste zusammenhängt mit dem andern Volksglauben, wonach die Kinder aus dem Kinderbrunnen, dem Butzenbrunnen (d. i. Puttenbrunnen), wie man in Schwaben, speziell in Ulm sagt, herkommen. Denn Isidor von Sevilla schreibt (orig. XX 15, 3): die Spanier nennen den telo d. i. den Brunnenschwengel ciconia, weil er den Vogel dieses Namens nachahmt, der seinen Schnabel aufhebt und senkt, während er klappert. Von ciconia in diesem Sinne kommt italienisch cicogna Brunnenschwengel, ebenso französisch soignole Brunnenschwengel vom altfranzösischen soigne = ciconia; auch gibt es drei Orte Ciconiolae d. h. Pumpbrunnen (Schuchardt, Vulgärlatein III 281). Wenn der Brunnenschwengel, der »Storch«, am Brunnen arbeitet, kann er auch die im Brunnen — Butzenbrunnen — befindlichen Kinder ans Tageslicht herausbefördern.

Zur Familie der Störche gehört auch der Marabu, *Leptopilos crumeniferus*, altägyptisch *merurit* (Gaillard). Vom oberen Nil her war er den Ägyptern bekannt, die ihn zu Benihassan unverkennbar abgebildet haben, siehe unsre Fig. 63 (aus Wilkinson).

Fig. 63. Marabu.

Ibis.

Zu den spezifischen Tieren des Wunderlandes Ägypten gehörte außer dem Krokodil und dem Nilpferd besonders noch der Ibis, ἶβις, welches Wort aus dem ägyptischen *hib* entstanden ist. Namentlich durch den Kult von Isis und Osiris, der ja auch in Rom und in den Provinzen viele Anhänger fand, ist der Vogel im alten Europa bekannt geworden. Die Wandbilder von Pompeji beweisen uns für diese kampanische Landstadt die Popularität des Isisdienstes und wir erblicken beim Fest der Wasserweihe auch eine Anzahl heiliger

Fig. 64. Pompejan. Mosaik.

Ibisse, wie sie offenbar in den geschützten Räumen zahm und zutraulich herumliefen. Wenn sie aus dem Wasser tranken, so gaben sie den Priestern die Sicherheit, daß es gesund und rein sei*): darum pflegten sich auch die ägyptischen Priester mit solchem Wasser zu waschen (Äl. n. a. VII 45).

Übrigens war der Ibis durchaus nicht eigentlich das heilige Tier der Isis, wie man gewöhnlich annimmt, sondern vielmehr des Teḥuti oder Thot, des uralten ibisköpfigen Mondgottes, der die Menschen alle Zeitrechnung lehrte, des Himmelschreibers, der fast sämtliche Wissenschaften erdacht haben sollte. Die Griechen verglichen Thot mit ihrem Erfindungsgotte Hermes. Er, der Trismegistos, schrieb u. a. auch über Medizin, und seinem heiligen Vogel

*) Οὐ πίνει γὰρ ἢ νοσῶδες ἢ πεφαργμένον Plut. de Is. p. 381.

verdankte man die Erfindung des Klystierens (Plin. VIII 97 u. a., Beckmann, hist. nat. vet. 87).

Thot-Hermes ist der zweite neben Osiris, der Logos, die Vernunft, die der schaffenden Kraft beratend zur Seite steht. Er verzeichnet auf Wandbildern ägyptischer Gräber das Resultat der Wägung des Herzens des Verstorbenen (archäol. Zeit. 1880 S. 185) und auch die Ibismumien wurden herzförmig gemacht mit eingezogenem Hals und Kopf: der Ibis ist das Symbol des Herzens und das Herz stand unter dem Schutze des Thot. Wenn der junge Ibis aus dem Ei kriecht, hat er das Gewicht des Herzens eines neugeborenen Kindes (Plut. conviv. 670).

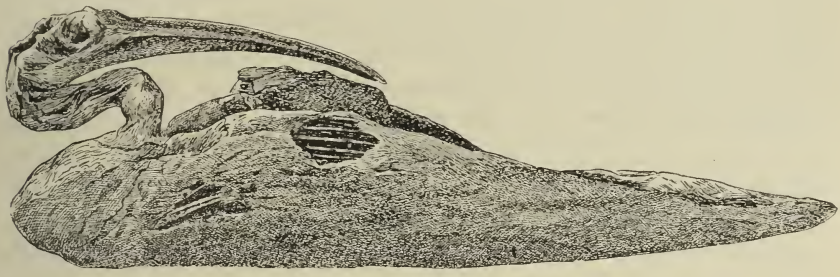


Fig. 65. Ibismumie von Komombo nach Lortet-Gaillard.

Aber der eigentliche Urgrund des Glaubens, daß der Ibis zum Mondgott in Beziehung stehe, ist keine solche abstruse Spekulation gewesen, auch nicht, wie man gegenwärtig gewöhnlich meint, der ihm mit vielen andern Vögeln gemeinsame Umstand, daß sein Erscheinen die bevorstehende Überschwemmung anzeigte, sondern die volkstümliche Idee, daß was bei uns als Mann im Monde, bei den Indern als Hase erklärt wird, bei den ältesten Ägyptern mit dem Ibis verglichen wurde (vgl. Pietschmann, Hermes Trismegistos 1875). Außerdem hielt man den Vogel für sehr nützlich, und die klugen Priester schützten ihn mit Hilfe ihrer geheimnisvollen Dogmatik vor Nachstellungen. Das half viel mehr als alle heutigen Vereine und Gesetze für Vogelschutz. Wieviel könnten auch in unseren Tagen die Prediger in diesem Stücke Gutes wirken! Es mag sein, daß auch die Nützlichkeit des Ibis übertrieben wurde, aber es ist viel zu weit gegangen, wenn man behauptet, er fresse keine Schlangen, während an einer Menge Stellen der antiken Literatur dies besonders hervorgehoben wird. Freilich über die geflügelten Schlangen und Skorpione, von denen bei Herodot, Cicero, Älian, Solinus, Mela, Ammianus, Isidor und Philes die Rede ist, brauchen wir uns nicht den Kopf zu zerbrechen, sie gehören einfach in das Reich lügenhafter

Übertreibung, aber daß die größere Ibisart außer Heuschrecken und Skorpionen auch kleinere Schlangen und sonstige Reptilien (ἑρπετά) frißt, und zwar in sehr großer Menge, darüber besteht kein Zweifel. Älian meint, Ägypten wäre verloren, wenn es nicht von den Ibissen beschützt würde. Der Vogel galt als Sinnbild Ägyptens wie das Krokodil (Bernd, Wappenwesen I 134) und als Heerzeichen der Ägypter (Bernd I 258). Es ist also vollständig begründet, wenn wir auf vielen Kunstwerken den Vogel im Kampf mit einer Schlange treffen, und wenn der Ibis geradwegs als schlangenfressender Vogel erklärt wird (Lexic. in Bachmanns Anecd. I 259). Die Juden fabelten sogar von Moses, er habe Ibisse in Käfige von Papyrus gesetzt, um die Schlangen der äthiopischen Wüste zu vernichten (Joseph. ant. II 10). Auch das Fressen von Schlangeneiern rühmte man dem Vogel nach (Isidor), und wenn man ein Krokodil mit einer Ibisfeder berührte, verlor es die Kraft sich zu bewegen (nach Horapollo II 81). Überhaupt besaßen seine Federn zauberische Eigenschaften. Auf einem Papyrus des vierten bis fünften Jahrhunderts unserer Ära werden sieben Federn des hermaischen Ibis zu magischem Gebrauch empfohlen (Parthey, Zauberpap. 38). Einen Ibis zu ermorden war bei Todesstrafe verboten und auch ganz zufällige unbeabsichtigte Tötung wurde wie bei den Katzen mit Hinrichtung bestraft. Starb solch ein heiliger Vogel, so balsamierte man ihn ein und setzte ihn in einer der heiligen Grüfte, wo möglich zu Hermopolis bei. Eine Unmasse Ibismumien gibt es noch heute in den Hypogeen von Sakkara. Auch Eier werden bisweilen gefunden (im brit. Mus. I. Saal cas. 56. 57. Lortet-Gaillard I 174).

Sämtliche Reste mit sehr wenigen Ausnahmen gehören der Ibis religiosa an, dem heiligen oder weißen Ibis, den die heutigen Abessinier ehrerbietig »Vater Johannes« nennen. Schon die Alten wußten, seit Herodot, daß es zwei Arten gebe, eine schwarze und eine weiße. Vom weißen heißt es bei Pseudaristoteles h. a. IX 27 p. 617b, er komme in ganz Ägypten vor, der schwarze bloß im Delta bei Pelusium. Der schwarze, richtiger schwärzliche oder dunkelbraune (griechisch μέλας), ist identisch mit dem *Ibis* oder *Plegades falcinellus*, dem Sichelschnabel, bei den Arabern *el harciz* genannt, der das ganze Jahr hindurch in Ägypten bleibt, aber auch die europäischen Küsten des Mittelmeers besucht. Man hat auch ihn mumifiziert gefunden, in den Grüften von Sakkara und zu Kôm-Ombo, aber sehr selten, und kein einziges vollständiges Skelett (Lortet-Gaillard I 171. 176). Auch er war dem Thot geheiligt (Wilkinson[2] III 325). Der eigentliche Ibis des Thot war jedoch die jetzige *Ibis aethiopica* oder *religiosa*. Dieser Vogel, auch *Numenius ibis* genannt, ist völlig

identisch im Aussehen dem pharaonischen Denkmäler-Ibis, nur ist der antike stärker am Sternum und an der Hinterpartie und auch etwas größer: ein Unterschied, der sich leicht aus dem Umstande erklärt, daß sich das Tier im alten Ägypten einer außerordentlich guten Pflege und Behandlung erfreute. Er nistet nicht in Ägypten, kommt aber heute noch alljährlich zugleich mit der Überschwemmung nach Unterägypten und zieht mit derselben wieder fort. Nach Strabo (XVII 823) war von den sonst wilden, in Ägypten heiligen Tieren der Ibis das allerzahmste. »Er ist dem Storch an Gestalt und Größe ähnlich; die eine Art ist gefärbt wie der Storch, die andere ganz schwarz. In Alexandreia wimmeln alle öffentlichen Plätze von ihnen. Sie sind nützlich, weil sie alles Tierische auflesen, namentlich die Abfälle der Fleisch- und Fischläden, anderseits lästig, weil sie alles fressen und man sich kaum erwehren kann, daß sie nicht alles verunreinigen« (Strabo). So sah es zur Zeit des Augustus aus, aber schon Plato, der auf seinen weiten Reisen auch Ägypten besuchte, waren die »heiligen« Ibisse zu Naukratis im Delta ganz besonders aufgefallen (Phaedr. 274).

Das Fleisch galt für giftig und wurde nicht gegessen, bloß die Leber von den Isispriestern geopfert. Auch die Eier waren keine Speise, sie galten als todbringendes Gift und man brachte sogar die Entstehung des Basilisken mit den Ibiseiern in Verbindung. Eben aus diesem Grunde wurden sie, wie es heißt, vom Volke absichtlich zerstört (Theophyl. dial. 14).

Ziehen wir das Resultat, so war es ungeschickt von Herodot, daß er von einer weißen und einer schwarzen Art Ibis spricht, während Strabo richtiger von einer storchenfarbigen und einer schwarzen redet. Immer aber ist noch im Ausdruck »schwarz« der Keim zu Mißverständnissen, wie denn z. B. O. Lenz die obige Strabostelle auf den kleinen

Fig. 66 und 67. Ibis falcinellus und I. comata.

ägyptischen Geier beziehen will. Da aber das griechische Wort für schwarz, μέλας, auch braun bedeuten kann, »braun, ins Schwarze spielend« (Schenkl, deutsch-griech. Wörterb.[3] 152), so trifft es vollkommen zu auf den der Hauptsache nach braun gefärbten *Ibis falcinellus*. Was jedoch den Aufenthaltsort betrifft, so hat Herodot oder

sein Gewährsmann eine Verwechslung begangen: denn nicht sein »schwarzer«, sondern sein »weißer« d. h. der heilige äthiopische schwarzweiße Ibis flog alljährlich aus Libyen in das Überschwemmungsgebiet, wozu Pelusium gehörte; der schwarze, beziehungsweise braune Sichelschnäbler dagegen war das ganze Jahr über in Ägypten, nur viel weniger beachtet und geachtet als der Storchenibis.

Reiher.

Wenn wir bloß das lateinische ardea, ardeola (Plin.) vor uns hätten, würde man sich unschwer bei der Vergleichung von arduus hoch beruhigen: wird doch der hohe Flug des Vogels öfters hervorgehoben, und die langen Beine und der hohe schlanke Wuchs bilden ein auffälliges Merkmal. Auch der Name der hochgelegenen Stadt Ardea wird wohl nichts anderes als Hohenstadt bedeuten [145]. Aber das griechische ἐρωδιός will sich nicht gut einfügen und Hipponax, einer der frühesten Schriftsteller, die ihn erwähnen, heißt ihn bloß ῥωδιός (Hesych p. 1329) und Fick (vergleich. Wörterb. [2] 428) erklärt das ἐ für einen später hinzugekommenen Vorschlag. Namentlich aber stellt sich entgegen das lettische *raudawa* Wildente (Benfey, Gloss. II 6). So dürfte sich als Resultat ergeben, daß es sich um den unerklärten, vielleicht überhaupt unerklärlichen, einfach willkürlichen Eigennamen für einen Wasservogel handelt und daß das altionische ῥωδιός und das lettische *raudawa* der Urform am nächsten stehen. Eine klare Parallele ist das neugriechische *tsikniá* (lautlich = *ciconia* Storch, κύκνος Schwan), das alle Reiherarten, auch den Purpurreiher bezeichnet. Das altdeutsche *Reiger*, ahd. *hreigir*, ags. *hragra*, entspricht lautlich dem Vogelnamen *krakara* (sanskr.) und *kórkoras* (neugriech.) und ist evident onomatopoetischen Ursprungs von reduplziertem kr: Kr-kr-schreier*). Eine altniederdeutsche Glosse übersetzt es mit *pelicanus*, also neuerliche Konfusion des Reihers mit einem andern Wasservogel. Perser und nach ihnen Türken nennen ihn Fischjäger.

Von dem leicht zu verwechselnden Kranich unterscheidet sich der Reiher häufig durch den Besitz eines Schopfes. Auch fehlen dem gewöhnlichen Reiher die weichen hängenden hintersten Flügelfedern, welche dem Kranich sein charakteristisches Aussehen geben.

Die antiken Gewährsmänner reden von unzähligen Arten Reiher (Dionys. de avibus II 8), bestimmt erkennen aber läßt sich nur eine beschränkte Zahl, und nachweislich gibt es in ganz Europa nicht

*) So schreit speziell die Rohrdommel, die lauteste schreiende Reiherart (Kaup, Thierreich II 352).

mehr als sieben Arten (Kaup). Zu den von Pseudaristoteles und nach ihm von Plinius namhaft gemachten drei Spezies: dem grauen, dem weißen und dem punktierten Reiher kommt noch der Nachtreiher, *Ardea nycticŏrax* L. (Fig. 70). Seiner lauten rabenartigen Stimme verdankt er den heutigen wissenschaftlichen Namen. Er ist der Reiher, welchen Athene in der Ilias X 274 dem Diomedes als günstiges Augurium schickt bei seiner nächtlichen Unternehmung [146]. Außerdem steckt der gleichfalls in Südeuropa heimische graurostrotschwarze Purpurreiher, *Ardea purpurea* (vgl. S. 11), unter den bunten, welche von Dionysius a. a. O. den weißen gegenübergestellt werden. Endlich lesen wir bei Aristoteles h. a. VIII 3 vom weißen Löffelreiher, *Platalea leucorodius* L., der in Europa und Afrika lebt, altgriechisch *leukerodios*, neugriechisch *kuliari*: er lebe an Sümpfen und Flüssen, sei kleiner als ein Reiher und habe einen breiten und langen Schnabel. Auf ihn geht wahrscheinlich auch das, was wir vom Erwärmen der Muscheln im Magen und Wiederausspeien, Aussuchen und Fressen bei Pseudaristoteles und Cicero lesen. Letzterer nennt den Vogel *platalea*, Pseudaristoteles πελεκᾶν. Beim grauen Reiher ist in unsern Tagen das Ausspeien glatter Muscheln beobachtet worden (Naumann, zit. bei Aubert und Wimmer, Arist. I 104). Eine wenn auch nicht schöne, doch unverkennbare Abbildung des Löffelreihers sehen wir TW. I Fig. 56. Auf demselben Wassertierbilde ist links in der Mitte auch eine deutliche gemeine Rohrdommel, *Ardea stellaris* L. zu sehen.

Der graue Reiher, *pellos*, ist ein listiger und sehr gefräßiger, nur bei Tag jagender Vogel mit immer nassem Unterleib*) (Pseudaristot., Plin.), unsere *Ardea cinerea* (Fig. 73). Der weiße Reiher, *leucon*, der nach der heutigen Wissenschaft in zwei Spezies *Ardea alba* Silberreiher und *A. garzetta* Seidenreiher zu zerlegen wäre, ist schön weiß, nistet auf Bäumen, sucht seine Nahrung in Seen, Sümpfen, Feldern und Wiesen. Sechs Silber- und andere Reiher nach Wandbildern des ägyptischen Theben geben wir hier (aus Wilkinson[2] II

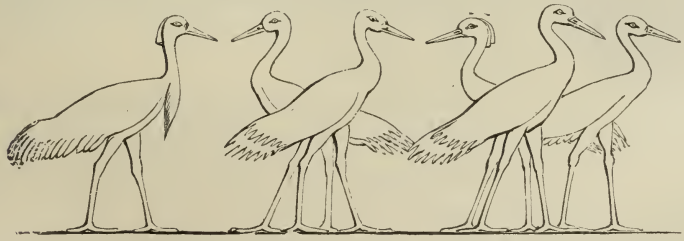


Fig. 69. Jungfernkranich, Silberreiher, grauer Reiher und Purpurreiher [146b].

*) Vgl. darüber Aubert u. Wimmer, Arist. Thiergesch. I S. 92.

113). Sehr schön ist dieser Vogel auch abgebildet über einem Nest mit Eiern, bedroht von einem Jäger, auf dem ägyptischen Wasserjagdbild TW. I Fig. 56 S. 157. Der Sternreiher, *asterias*, unsre Rohrdommel, *Ardea stellaris* L. ist ungemein träge und soll deswegen nach der Legende aus einem Sklaven entstanden sein (Pseudarist.). Er führte auch geradezu den Namen *oknos*, Faulheit. Das lateinische Wort für die Rohrdommel, die sich ja von den eigentlichen Reihern deutlich abhebt, war das sicherlich lautnachahmende *būteo* oder *būtio*. Von ihr, welche ganze Nächte hindurch zu brüllen pflegt und namentlich auch bū schreit (Brehm), heißt es im Gedicht auf Philomele S. 42: In den Sümpfen brüllt — eigentlich »butet« — die Rohrdommel: Inque paludiferis butio butit aquis.

Während die römischen Buteobilder auf Münzen der Fabier an Naturwahrheit viel zu wünschen übrig lassen[147], ist das verwandte ägyptische Tierbild — der Nachtreiher, *Ardea nycticorax*, ägyptisch *ro' schan* — wieder einmal vortrefflich. Wir geben es hier nach Wilkinson[2] II 112.

Fig. 70. Nachtreiher.

Lautnachahmend wie buteo und das altägyptische *rusan* (Wilkinson) ist auch das hettitisch-griechische *gyges*, nach ältester Aussprache *guges*, Rohrdommel. Von ihr ist der Gygessee bei Sardis und jene lydische Königsfamilie benannt worden; eine andere dortige Dynastie hieß *Mermnes* d. i. Falke (vgl. Fick, Hattiden S. 12 und Dionysius de av. II 16*).

In Ägypten bleiben *Ardea cinerea* und *Ardea garzetta*, der kleine Silberreiher, das ganze Jahr hindurch, desgleichen der in Europa fehlende Viehreiher *Ardea bubulcus*, der ebenfalls zu den weißen Reihern gehört (Wilkinson[2] III 326).

Ausgezeichnete Reiherbilder haben sich auf griechischen Gemmen und Münzen erhalten. Die prachtvolle Gemme des Chier Künstlers Dexamenos (Fig. 73) aus dem letzten Viertel des fünften Jahrhunderts v. Chr. mit dem fliegenden grauen Reiher (M. u. G. XXII 9) geben wir hier nach Furtwängler, Gemmen mit Künstlerinschriften (Taf. VIII 9).

Fig. 73.

Vortrefflich ist auch die in M. u. G. XXII 11 wiedergegebene Berliner Gemme aus dem Peloponnes, wo der Reiher auf Einem Fuße steht. Auch die aus Maze-

* Γύγης ὄρνις ἐστίν, ἀναβοᾶν ἀεὶ καὶ ᾄδειν τοῦτο δοκῶν, ὃς τοὺς ὄρνεις ἐν νυκτὶ κατεσθίει τοὺς ἀμφιβίους. Fick denkt mit Recht an eine Reiherart. Die Rohrdommel frißt gelegentlich junge Rohrsänger und andere ungeschickte Nestvögel (Brehm).

donien stammende Gemme XXII 10 mit dem stehenden Reiher, der seine Flügel schüttelt, muß als sehr gelungen bezeichnet werden. Als Attribut der sizilischen Flußgötter Hypsas und Gelas ist er auf Münzen von Selinunt und Gela zu schauen (M. u. G. VI 8 u. 5), wenn auch klein, doch recht fein und natürlich.

Die Künstler stellen ihn überhaupt nicht selten dar (auf Vasen, Mosaiken, Wandbildern, Münzen und Gemmen), nur kann man nicht immer mit voller Sicherheit unterscheiden, ob sie nicht vielmehr einen Kranich oder Storch im Sinne haben. Wir sehen den Reiher auf Schlangen, Eidechsen, Muscheln, Fische stoßen. Am Mäander nimmt er dem Fischadler*) den erbeuteten Aal ab (Simonid. Am. 9), bei Äschylos (fr. 275 N.) und auf einem Vasenbilde fliegt er mit einer Storchin durch die Luft[148]. Auch Krabben (καρκίνοι) speist er nicht ungern (geopon. XV 1) und kann sogar Austern fressen (ὄστρεα ἐσθίειν δεινός ἐστι, Älian n. a. V 35). Ein Reiherpaar, wie es scheint einer Eidechse nachstellend, *Ardea cinerea* auf einem Relief aus Römisch-Siebenbürgen (in Déva) geben wir hier nach einer Photographie, welche der Vorstand des Dévaer Altertumsvereins Herr k. u. k. Kämmerer Adelbert Fay von Fay und Herr Professor Mayland für unsere Zwecke anfertigen ließen.

Fig. 74.

Der Nahrung suchende Vogel rechts ist sehr lebendig gemacht (vgl. Kaups Thierreich II S. 350 u. M. u. G. VI 5). Die flotte Zeichnung erinnert an gewisse primitive Höhlenbildwerke.

Die Schiffer lieben ihn sehr als Wetterpropheten. Namentlich wenn er hoch emporsteigt über die Wolken, wissen sie, daß Sturm

*) Hier τρίορχος genannt.

kommt. Somit schützt er sie vor schweren Gefahren, und keiner würde es übers Herz bringen, einen Reiher zu töten. Dies lesen wir bei Dionysius. Solche Schonung des Vogels mochte vielleicht damit zusammenhängen, daß er, wie wir aus dem Etymologicum magnum erfahren, der Aphrodite heilig gewesen sein soll, welche im syrisch-griechischen Glauben Meerfahrt und Häfen beschützte. Als gutes Omen galt die Begegnung eines weißen Reihers (Plin. XI 37).

Daß man den stattlichen Vogel mit dem schlanken Hals und Federbusch und dem schwert- oder speerartigen Schnabel, den er im Notfall als äußerst gefährliche Waffe zu benutzen weiß, in der Metamorphosendichtung verwertet hat, ist selbstverständlich. Nach Antoninus Liberalis wurden Erodios, Anthos und Autonoos in verschiedene Arten von Reihern verwandelt (Bast, epist. crit. p. 100), namentlich aber sollten auch die Gefährten des Diomedes durch Aphrodite, welcher, wie wir soeben gehört haben, der Reiher heilig war, in solche Vögel verzaubert worden sein; doch haben die sagenhaften Diomedischen Vögel mehr Züge von der Brandente (s. S. 39) als vom Reiher. Auch in den Achillesvögeln auf der heiligen Insel Leuke des Schwarzen Meeres erblickten manche eine Reiherkolonie (schol. Pind. Nem. 4, 79).

Konfusion mit Geier und Pelikan liegt vor in der bei Pseudaristoteles, Plinius und Späteren überlieferten Sage, wonach die Erzeugung und Geburt der Jungen — richtiger gesagt Paarung und Eierlegen — unter schrecklichen Schmerzen und Jammern beider Eltern vor sich gehen und dem Männchen im ersteren Falle sogar Blut aus den Augen fließt. Das Körnchen Naturwahrheit besteht darin, daß die Rohrdommel bei der Paarung ein großes Gebrüll erhebt (Bechstein, Naumann). Reiher und Kranich, die ja von Laien überhaupt leicht konfundiert werden, wechseln je nach der Quelle in der alten Fabel vom Wolf, dem ein Knochen im Halse stecken blieb. Der mitleidige Vogel befreit ihn mit seinem langen Schnabel von dem fast sicheren Tode; wie er aber eine Belohnung für die Operation verlangt, lacht ihm der Wolf höhnisch ins Gesicht und sagt, er solle froh sein, daß er ihn nicht fresse[149].

An und im Nil scheint die Reiherjagd wie im Mittelalter als beliebter Sport im Schwang gewesen zu sein, zwar sehr verschieden von der Reiherbeize unsrer deutschen Könige und Ritter, aber doch nicht ohne eigenartiges Raffinement. Man fuhr auf Booten ins Röhricht hinein; ganz vorn am Boot stand eine zahme Grau- oder Fuchsgans als Lockvogel, um so nahe an die Nester zu kommen, daß man mit dem bumerangartigen Instrument operieren konnte. Als Gehilfen benutzte man die Luchskatze, welche die getroffenen

Wasservögel zu apportieren verstand (TW. I 73 Fig. 22). Außer

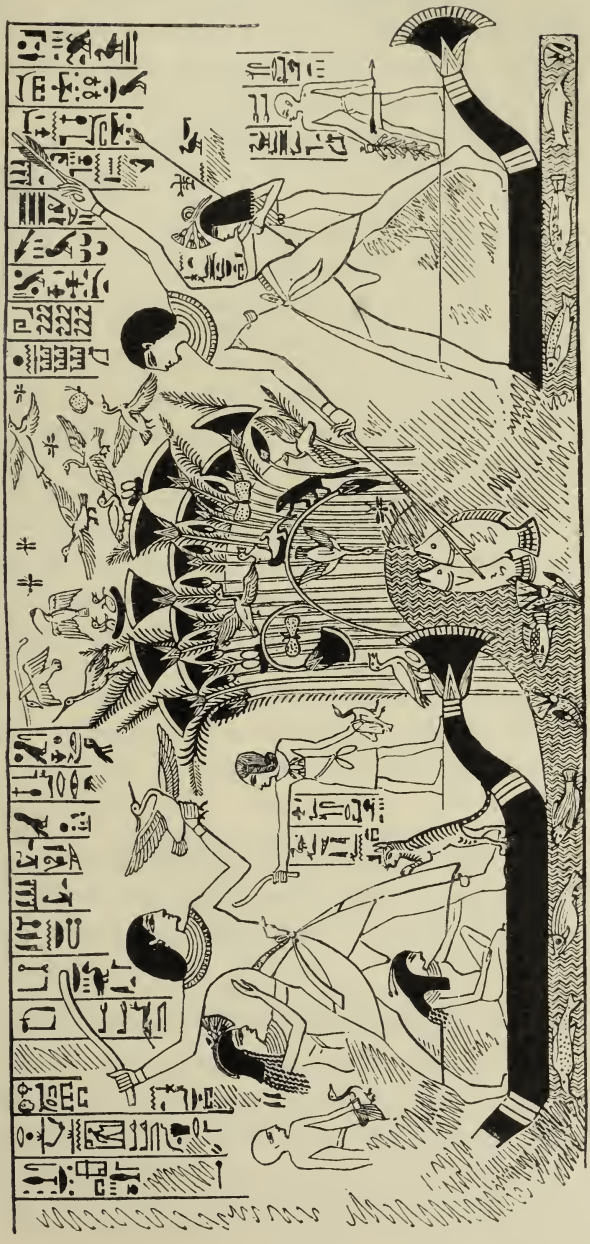


Fig. 75. Relief aus Theben nach Wilkinson II S. 107.

den Reihern galt die Jagd natürlich auch einer Menge anderer Wasser vögel, z. B. den Fuchsgänsen, Limosen, Störchen usw.

Wachtelkönig, Rallus crex.

Zu den Stelzvögeln gehört auch der Wachtelkönig, *Rallus crex* oder *Crex pratensis*. Er ist hübsch gefärbt, schlank, ziemlich hochfüßig, ein ganz anderes Tier als die Wachtel, aber für einen oberflächlichen Betrachter äußerlich doch der Wachtel ähnlich und zugleich mit ihr wandernd. Schon Aristoteles h. a. VIII c. 12 p. 597 gibt richtig an, daß er an Gestalt den Sumpfvögeln gleiche, und die Beschreibung des Alexander Myndius (bei Athen. IX p. 393 A), er sei so groß wie eine Turteltaube, langbeinig, klein und furchtsam, stimmt auch damit, daß *Rallus crex*, ein Watvogel, unter ὀρτυγομήτρα zu verstehen ist; das Volk aber scheint ihn zu den Wachteln gerechnet zu haben; daher sein antiker Name Wachtelmutter, ὀρτυγομήτρα (Aristoph. Vög. 870. Kratinos p. 158). Luctatius Placidus (p. 27 D.) faßt ihn als »eine Art« Wachtel, Hesychios als eine »sehr große« Wachtel (p. 1147), spätvulgär heißt er, mit Anklang an comitari begleiten, orcicomita (not. Tir. 119, 95 Schm.) »Wachtelkönig« ῥεδιγούάλια, re di quaglie heißt er auf den griechischen Inseln und in Italien. Aber schon der große Hohenstaufe Friedrich II sagte in seinem Buche über die Jagd I c. 9: Ralli terrestres, qui dicuntur duces coturnicum, während Albertus Magnus den Vogel wieder zu den Wachteln zählt. Vgl. auch Sundevall, Thierarten des Aristoteles 144—146.

Fig. 76. Ägypt. Ralle, etwas verschieden vom Crex pratensis.

Das Purpurhuhn, Porphyrio.

Der schönste ureinheimische Anwohner des Mittelmeers ist das herrlich blaue Sultans- oder Purpurhuhn, der *porphyrio* der Alten, unser *Porphyrio hyacinthinus* oder *veterum*. Dunkelblau am Leib, türkisfarbig an Kopf und Hals, mit roten Beinen und Schnabel, leicht zu fangen und leicht zu zähmen, war der *Porphyrio* in den Palästen und Tempeln als Ziervogel ersten Ranges während der Kaiserzeit sehr beliebt. Nach Plinius hat er die eigentümliche Gewohnheit, sein Futter in Wasser einzutauchen und mit dem Fuß gleichsam wie mit einer Hand zum Schnabel zu führen. Die allerbesten wurden von den balearischen Inseln, die zweitbesten aus Syria Kommagene bezogen. Andere Schriftsteller erzählen, daß er die Figur eines Huhns habe, in Staub und Wasser gern bade, nicht hoch fliege und sehr wachsam sei, trotzdem aber mit einer höchst sonderbaren List sich lebendig fangen lasse. Man brauche weder Vogelleim noch Garn,

der Vogelsteller nähere sich ihm einfach tanzend. Darob empfinde der *Porphyrio* solche Freude, daß er schließlich mittanze und während dieses verzückten Zustandes ohne Schwierigkeit gefangen werden könne. So behauptet Dionysios (de av. III 21), und faktisch ist das Purpurhuhn eines der einfältigeren Tiere und man sagt ihm auch heute nach, daß es in die Enge getrieben den Kopf in den Schlamm versenke und keinen Versuch mache zu entfliehen, sondern sich mit der Hand ergreifen lasse.

Wenn die wundervoll metallglänzenden blauen Hühner truppweise durch die reifen goldigblonden Ährenfelder streifen, entsteht eine ganz einzige Farbenwirkung. Und dennoch trotz der außerordentlichen Schönheit dieses Vogels haben ihn zu Plinius' Zeit einige Schlemmer dem Messer des Kochs überantwortet, aber offenbar ist dies niemals Mode geworden, denn der sogenannte Apicius, der doch sogar für die Zubereitung des Flamingos und des Papageis Rezepte überliefert hat, schweigt vom *Porphyrio*, und hundert Jahre nach Plinius schreibt Älian (n. a. III 42) noch einen Hymnus auf die Reize des Tiers, daß er keinen Menschen wisse, der das Purpurhuhn für die Tafel geschlachtet hätte. Allein jene Enthaltung der meisten römischen Feinschmecker hat schwerlich einen idealen Grund gehabt, sondern nur den, weil das Fleisch nichts weniger als besonders angenehm schmeckt. Abgesehen von Syrien und den Balearen war Libyen, d. h. das unzivilisierte Nordafrika, eine Hauptheimat des Vogels (Athen.), desgleichen Ägypten, wo sich zu Hierakonpolis eine interessante uralte, leider jedoch wenig instruktive Darstellung auf Elfenbein gefunden hat (Quibell, Hieraconpolis I Taf. XII fig. 1). Ein kleines richtiges (vgl. Brehm [2] VI S. 427) Bildchen des Vogels, das den Wandreliefs von Benihassan entstammt, geben wir hier wieder.

Fig. 77. Purpurhuhn (Wilkinson).

Der Flamingo, Phoenicopterus antiquorum.

Gleichfalls dem südlichen Mittelmeergebiet gehört noch ein zweiter prächtig gefärbter Vogel an, der hochragende stolze rot und weiße Flamingo mit seinem merkwürdig gebogenen Schnabel. Auch er ließ sich ab und zu in Italien und Griechenland sehen, doch immer als seltener Gast aus dem Süden oder Osten. Für Altitalien ist er kaum bezeugt: doch lesen wir bei Martial von einer Villa in Bajae, wo er gehalten wurde, und auf einer alten Münze von Kroton (M. u. G. VI 10 um 500 v. Chr.) steht er vielleicht[150] neben einem heiligen Dreifuß mit riesigem Hals und hohen Beinen, eine Illustration des

»ungeheuren Flamingo, *phoenicopterus ingens*«, den bei Juvenal 11, 139 der römische Schlemmer und Prahlhans seinen Gästen servieren läßt. Gleichaltrig mit jener Münze ist vielleicht eine schwarzgrundige Vase unter den kyrenäischen Funden des britischen Museums (II. Vasensaal cas. 72), wo ein sehr hochgewachsener Vogel, weiß mit roten Flügeln, vor einem großen Frauenkopf steht. Kulturgeschichtlich diesem Bild verwandt ist das karthagische Relief, welches wir hier nach

Fig. 78. Punische Astarte und Flamingo.

Originalphotographie geben. Beide Darstellungen zusammen gestatten wohl den Schluß, daß der Flamingo in Nordafrika zu einer weiblichen Gottheit (Astarte?) in Beziehung gesetzt wurde. Für Griechenland ist Aristophanes der früheste Zeuge. Nach der Hauptstelle in den »Vögeln« gehört er nicht zu den bekannten gemeinen Vögeln, die man täglich sieht (V. 274), er lebt in den Sümpfen (275), ist schön und scharlachrot (φοινικοῦς 275), schreit torotix torotix (270) und

heißt Rotflügler, Phoinikopteros (276). Auch in unsern Tagen hat man ihn in den Marschen von Navarino in Messenien angetroffen, und bei Smyrna und sonst in Kleinasien soll er häufig sein. Recht eigentlich zu Hause aber war der Flamingo in Nordafrika, Ägypten, Kyrene, Karthago; besonders an den Mündungen des Nil werden sie wie heute noch mit Vorliebe gebrütet haben. Vor ein paar hundert Jahren traf man sie dort noch tausendweise*). Auch das Rhonedelta wählen sie gern als Platz zum Brüten (Poeppig II 231. Martin Lister zu Apicius[2] p. 174); ständig sind sie während des Winters in den Lagunen und Sümpfen von Cagliari und Oristano auf Sardinien (Giglioli, Avifauna ital. 292).

Die Römer hielten den Prunkvogel zwar auch auf ihren Landgütern, z. B. bei Bajae (nach Martial III 58, 14), allein sie schätzten am höchsten seine dicke fleischige Zunge, welche tatsächlich von äußerstem Wohlgeschmack ist. Kein Geringerer als der große Kochkünstler Apicius selbst hatte die Welt zuerst auf diese Delikatesse aufmerksam gemacht (Plin. n. h. X 133), und seitdem gab es in Rom nichts Feineres zu essen als eine Schüssel Flamingozungen (Plin., Seneca epist. 110, 12. Sueton. Vitell. 13. Martial. XIII 71). Der schrullenhafte Heliogabal setzte Eingeweide und Hirn an die Stelle der Zungen (vit. 20), und der gleichfalls vom Cäsarenwahn besessene Caligula ließ sich ganze Flamingo als Opfertiere darbringen (Suet. Cal. 22). Auch bei Juvenal a. a. O. und Pseudapicius lesen wir vom Braten und Auftragen der Flamingo. Nach letzterem Autor wurden die mannigfachsten Gewürze zur Zubereitung genommen, was um so begreiflicher ist, als nur sehr junge Tiere gut schmecken, ältere Exemplare aber keineswegs. Aus Juvenal scheint hervorzugehen, daß man sogar versuchte den Vogel, der 5 bis 6 Fuß hoch wird, in seiner ganzen Größe auf die Tafel zu bringen, was natürlich enorme Schwierigkeiten machte, ähnlich wie jene Riesenbutte Domitians, über die Juvenal eine seiner besten Satiren geschrieben hat.

Der charakteristische stumpfwinklige Schnabel ist auf Bildwerken afrikanischer Provenienz, einschließlich der ägyptisierenden Wandbilder Pompejis[151], deutlich zu erkennen: sehr gut z. B. auf dem quadratischen Mosaikmedaillon eines römischen Speisesaales von Thysdrus, südlich von Karthago. Um den Vogel in den gegebenen engen Raum zu zwängen, ist er hockend gezeichnet mit eingebundenen Füßen und Flügeln**), ästhetisch schlecht, aber schön naturgetreu

*) Baumgarten Itinerar. I c. 16. Heliodor Aethiop. VI 3 zitiert den Flamingo als Anwohner des Nil.

**) Vgl. das altägyptische Bild eines gefangenen Storchs mit zugebundenem Schnabel, Fig. 60.

(Fig. 79). Auf allen 26 Medaillons, die sich — von 71 — erhalten haben, bemerkt man bloß solche Tiere, die auch auf die Tafel kamen; also hat auch im karthagisch-römischen Lande der Flamingo sich schlachten und braten lassen müssen. Hervorgehoben wird der Schnabel des Flamingo als enorm lang und krumm vom Scholiasten Juvenals (11, 139), so daß kein Wasser in seinen Mund kommen könne, außer wenn er den Kopf untertauche.

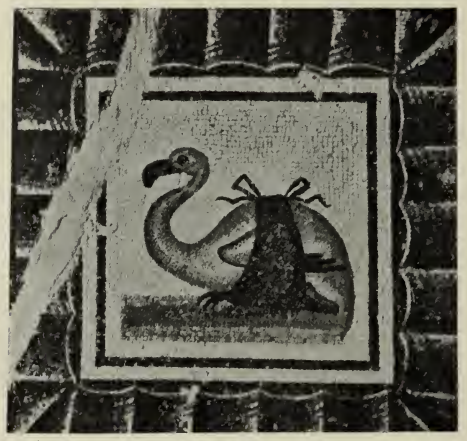


Fig. 79. Aus musée Alaoui supplément ed. Gauckler Taf. 15, 1.

Eine andere, höchst auffallende Eigentümlichkeit des Vogels finde ich bei den alten Autoren nicht erwähnt: sie leben nämlich sehr gesellig und stellen sich, wenn sie nicht fressen, in langer gerader Linie hundertweise nebeneinander auf, so daß sie aus der Ferne wie eine Armee rotuniformierter Soldaten aussehen. Den ägyptischen Vasenmalern ist dieses Moment nicht entgangen. Zwei uralte neben Steininstrumenten gefundene ägyptische Vasen aus Ton bieten uns 8—10 Flamingo hintereinander. Beide Vasen sind grau, die Figuren rot. Die eine ist abgebildet bei Lortet-Gaillard, Faune momif. II 35; sie stammt aus der Gegend von Gébélein, 30 km von Luxor. Die Flamingo sind weniger schlank und hoch und die Körper sind etwas zu massig. Wir ziehen daher vor, die andere gleichartige wiederzugeben, aus dem I. ägyptischen Saal des britischen Museums nr. 164. Die Dreiecke, die auch auf der erstgenannten Vase sich finden, sollen vielleicht die eigentümlichen aus Schlamm und Wasserkräutern gebildeten Kegel bedeuten, in welche sie ihre Eier zu legen pflegen, die das Weibchen in reitender Stellung ausbrütet: Fig. 80.

Fig. 80. Vase mit Flamingo, nach dem Guide des brit. Mus.

Vom asiatischen Flamingo hören wir nicht viel und auf antiken Kunstdenkmälern ist er mir nicht begegnet. Der Begleiter Alexanders Kleitarchos (fr. p. 82 b) erzählt von Vögeln, welche purpurrot und dem reinsten Feuer ähnlich waren und in so großen Scharen zusammen flogen, daß sie wie Wolken erschienen[152]. Den Kalmücken gilt der Flamingo für ein sehr schlimmes Omen: sie verwünschen ihn, wenn sie seiner ansichtig werden (Pallas II 208); der Aberglaube hängt wohl mit der blutroten Farbe des Gefieders zusammen.

Schwimmvögel, Natatores.

Schwan.

Es gab und gibt zwei Arten Schwäne in Griechenland und Italien, den Höcker- und den Singschwan, *Cygnus olor* und *Cygnus musicus*. Ersterer, der gewöhnliche Schwan des westlichen Europa, mit rotem Schnabel und schwarzem Höcker auf der Schnabelwurzel, ist beinahe stumm. Der Singschwan hat einen vorn schwarzen, hinten gelben Schnabel ohne Höcker und einen langen, gebogenen Hals. Er bringt nur einen höheren und einen tieferen Ton hervor — das Männchen die Noten c und f, das Weibchen d und e — und deshalb ist der Schwanengesang stets ein Konzert von mehreren. Der eine vergleicht ihn mit hohem Violinspiel, der andere mit fernen Posaunen. Auseinandergehalten hat beide Arten des Schwans niemand im Altertum. Der Singschwan ist im höheren Norden der häufigere, ebenso in Osteuropa und Sibirien. Bei Beginn des Winters ziehen die aus Rußland nach dem schwarzen Meer, auch nach Griechenland und Ägypten. Auf einem Kalendermosaik von Karthago ist er Attribut des personifizierten November (C. I. L. VIII 12588), woraus man wohl auf seine regelmäßige Ankunft im November in Nordafrika schließen darf. Daß er auch an den Nil kam, wird durch ägyptische Grabreliefs erwiesen (Dümichen Result. I S. 30). Lindermayer (Vögel Griech. 156) fand den Singschwan brütend auf dem Kopais- und Likarisee, sowie auf den Seen Euböas und Akarnaniens. Die Alten bevölkern mit singenden Schwänen alle möglichen, im allgemeinen nördliche Ströme und deren Ufer: abgesehen von dem sagenhaften Eridanus*), Skythien (Don und Donau), Thrakien (Strymon) und Nord-

*) Schwerlich = Po wie sonst so häufig, Lucian de electro leugnet direkt die Existenz singender Schwäne am Po.

griechenland (Peneios), Kleinasien (Hermos, Hyllos, Paktolos, Kaystros, Maeander). Auch für die Maas (Mosa) ist der Schwan bezeugt durch Venantius Fortunatus und für den Pokanal Padusa durch Claudian.

Da der Schwan aus dem Norden kam und man seine Sangeskunst außerordentlich überschätzte, ähnlich wie es beim Eisvogel der Fall war, galt der schneeweiße prächtige Vogel als geborener Begleiter des hyperboreischen d. h. hochnordischen Lichtgottes Apollon, des Musenführers, Musagētes. Am Ufer des Hebros, der als winterlicher Strom sprichwörtlich war, sitzen sie nach Aristophanes (Vög. 769—783) in dichten Haufen, mit den Flügeln rauschend, und singen Preislieder auf Apollo. Alle Götter lauschen voll Entzücken dem Gesang der heiligen (Dionys. II 19) Vögel, der Verehrer Apollos (Plat.), die ihn selbst (Münzen von Kalchedon und Kyzikos) und seine Musen (Mart. Cap. de nupt. I 26) durch die Lüfte tragen, ob er nun nach Delphi oder auf den Helikon (Sapph. 147) oder wieder ins kalte Hyperboreerland zurückfahren will. Er schirrt sie an den Wagen und gibt ihnen zu essen (Reinach R. V. II p. 480). Hekataeos von Abdera verbreitete die reinsten Wundermären (bei Aelian n. a. XI 1): Wenn die Priester des Apollo bei den Hyperboreern den Opferdienst verrichten, so kommen aus den Gebirgen ganze Wolken von Schwänen geflogen [vgl. Pallas, zoographia rossoasiatica II 212: In universa Rossia et Sibiria olorum maxima est copia; 215: ob magnam cygnorum copiam], umkreisen den Tempel und lassen sich dann neben ihm nieder. Wenn nun die Sänger dem Gotte ihr Lied singen und die Zitherschläger in die Saiten stürmen, so singen auch die Schwäne in vollem Chore mit, und nie hört man da einen mißhelligen Ton. Haben die Menschen ihr Loblied gesungen, so entfernen sich die Schwäne, nachdem sie den Gott geehrt, die Menschen erfreut und sich selbst an dem Liede der Menschen ergötzt haben. Ähnlich äußert sich Dionysios (II 19): Schluchten und Felsen hallen wider von ihrem Gesange. Sie sind unter allen Vögeln, die wir kennen, die besten Musiker und dem Apollo heilig. Ihr Gesang ist nicht traurig wie der der Eisvögel, sondern lieblich und süß wie Flöten- und Zitherton: sie singen früh vor Sonnenaufgang, als glaubten sie, dann schalle der Ton weiterhin, weil die Welt noch ruht. Sie singen auch an der Küste des Meeres, wenn sie nicht der Sturm und das Tosen der Brandung abhält; denn unter solchen Umständen würden sie ihren eigenen Gesang nicht hören. Auch im Alter, wenn sie dem Tode nahe sind, vergessen sie das Singen nicht . . . Sie suchen, um zu sterben, ein einsames Plätzchen, wo weder ein fremder Vogel ihren Gesang hören noch ein andrer Schwan sie stören kann.

Sämtliche bedeutendste ältere Lyriker: Alkaeos, Sappho, Pindar,

Bacchylides sowie auch der Dichter der Odyssee, Hesiod und die Tragiker beschäftigen sich mit dem apollinischen Vogel, aber die Legende vom Schwanensang beim Abschied aus dem Leben begegnet nicht vor Plato. Während noch bei Bacchylides keine Spur davon vorliegt — denn bei ihm freut sich Apollo seines langhalsigen Schwans, der ihn mit seiner süßen Stimme erquickt —, lesen wir im Phaedon (c. 35 p. 85A) als Worte des sterbenden Sokrates, daß die Schwäne, wenn die Todesstunde da ist, nicht aus Trauer singen, sondern weil sie bald bei Apollo, ihrem Herrn, zu sein hoffen.

Übrigens scheint in der Geschichte vom Schwanensang, die schon im Altertum vielfach als unverschämte Erfindung hingestellt worden ist[154], doch etwas Wahres zu sein. Einer unsrer verdientesten Ornithologen, Joh. Friedr. Naumann, berichtet von einem zahmen sehr alten Schwan, der im Sterben vielerlei traurig-angenehme, zu einer Art Singen zusammengesetzte Töne fast eine halbe Stunde lang und bis zu seinem Tode von sich gab. O. Lenz fügt hinzu, daß man auch von andern Vögeln, wenn sie langsam sterben, zuweilen ganz eigene, offenbar unwillkürlich hervortretende Töne hört[155]. —

Vielleicht erlaubt der Leser, daß ich hier ein kleines Liedchen von meinem einstigen Grazer Landsmann Anastasius Grün als Beispiel moderner Ausnützung der Tradition vom Schwanensang einfüge:

Es segelt sanft auf Silberwogen
Im Schneegewand der stolze Schwan;
Gesanglos ist er lang gezogen
In stummer Lust die stille Bahn.

Im Morgenrot, im Mondenscheine
Die Flut durchschifft' er frei — und schwieg,
Am Ufer blühten Rosenhaine,
Er segelte vorbei — und schwieg.

Jetzt, da der Pfeil sein Herz durchdrungen,
Da ihm der Tod im Busen glüht:
Was er in Wonne nie gesungen,
Er singt's im Schmerz, sein erstes Lied.

Mit dem Singen des Schwans hängt auch seine Stellung als Sternbild zusammen. Er liegt nämlich in der Milchstraße ganz neben der Lyra (vgl. Thompson 107). Wenn nun also auch die Sache stark übertrieben ist, und wir weder die Vergleichung mit Nachtigallenschlag (Lactant. Phoenix 49) noch die Einübung des Greisenliedes an den abgelegensten Flußufern (Apul. flor.) unterschreiben werden, so bleibt doch ein Körnchen wirklicher Naturwahrheit übrig, welches man nicht ableugnen sollte. Rührend und gewiß der Wirklichkeit ent-

nommen ist auch die Stelle des Euripides, wo der Jammer der Elektra um ihren Vater verglichen wird dem Jammer eines jungen Schwans, der am Flußufer nach seinem lieben Vater ruft, der durch tückische Schlingen den Tod gefunden hat.

Nächst Apollo ist der Schwan bekanntlich der Venus beigegeben worden. Und wer möchte die schönheitsdurstigen, lebensfrohen Griechen tadeln, daß sie in der Zeit ihrer höchsten Blüte den Schwan zum Begleiter der Göttin der Schönheit erkoren, wenn man zuschaut, wie der herrliche schneeweiße Vogel — besonders das Männchen — mit segelartig aufgerichteten Schwungfedern — in majestätischer Ruhe auf unsern Teichen und Seen einherzieht und alt und jung erfreut durch die Eleganz seiner Formen und die Sanftmut seiner Bewegungen? Auch das Schwanensymbol ist vorher orientalisches Originalgut gewesen. Gleich andern Wassertieren: Delphinen, Fischen, Vögeln aller Art gehörte er naturgemäß der allgewaltigen Meerherrscherin und Göttin des weiblichen Prinzips Anabita-Astarte. Astarte ist lautlich identisch mit Aphrodite, die man als Aphrodyte d. i. Schaumentstiegene interpretierte. Schon um dieser Etymologie und Legende willen paßt der silberweiße Vogel noch besser für die Göttin als Gans und Ente, und so hängt auch wohl die Zähmung des Schwans wie die der Ente mit dem vorderasiatischen Venuskult zusammen. Doch erst der spezifisch hellenische Genius warf die beiden geringeren Schwimmvögel weg und ließ für Aphrodite und Leda nur noch den Schwan gelten. Durch den Ledamythus ist er zum spezifischen Sinnbild der Wollust geworden. Die hellenischen Künstler, die im allgemeinen an erotischen Motiven besonderes Gefallen fanden, schufen alle erdenklichen Situationen und Stellungen für Leda und den Zeusschwan, namentlich zeigen sich die Gemmenschneider erfinderisch[156]: eine Menge Variationen sind abgebildet M. u. G. Taf. XXII 23—28, eine ist hier wiederholt Taf. I 12.

Taf. I 12

Ein schönes Freskobild: Leda den Schwan an sich drückend, das in der Stunde des Ausgrabens noch den Lichtzauber einer Theophanie gehabt haben soll, gibt Zahn, Ornam. und Wandgemälde von Pompeji II 20. Sehr bezeichnend ist ferner das Tonrelief aus Knidos in London (vgl. Roscher u. d. W. Leda 1927). Aus Argos stammt das hier nach einer Originalphotographie gegebene wundervoll lebendige Relief des britischen Museums (Fig. 81).

Eine fast gleich schöne Dublette besitzt das athenische Nationalmuseum Nr. 1499, herausgegeben von Svoronos in seinem monumentalen Werke über diese Sammlung. Beide Reliefs sind nach Svoronos (briefliche Mitteilung 26. Jan. 1912) vielleicht gleichzeitige Kopien desselben Originals. Das Londoner »weist eine etwas voll-

kommenere Ausführung in den Einzelheiten auf«. Auch ist die Glätte des Marmors besser erhalten auf dem Relief zu London.

Fig. 81. Leda, Marmorrelief aus Argos im brit. Mus.

Statt Leda tritt im Mythus auch Nemesis ein und in der Kunst wird Leda vielfach ganz als Aphrodite-Variante behandelt. Der Name weist auf Kleinasien, wo uns lykische Inschriften *lada* im Sinne von Herrin, Frau darbieten, wie man annimmt ein Wort karisch-

lelegischen oder hettitischen Sprachstammes. Wohl zu beachten ist auch der Fels, das Meeresriff, auf welchem Leda häufig sitzt, sowie der mehrfach beigegebene Delphin. Man sieht das Zusammenfallen von Leda mit der orientalischen Aphrodite Anadyomene. Die ganze Sache ist eben doch wieder nichts anderes als eine sagenhafte Verklärung des allgemeinen Befruchtungsprozesses in der animalischen Natur, und die Wahl gerade eines Wassertiers erklärt sich aus der fabelhaften Fruchtbarkeit unzähliger Wassertiere. Beim Schwan selber trifft das allerdings nicht zu, aber er ist ja auch nicht der ursprüngliche Träger der Symbolik, sondern sicher nur der Nachfolger der ursprünglichen Gans. In den »Thieren des classischen Altertums« Innsbr. 1887 erblicken wir S. 289 auf einer Trinkschale aus dem rhodischen Kameiros Aphrodite, wie sie eine Schiffszier in der Rechten haltend völlig bekleidet auf einer unverkennbaren Graugans über das Meer dahinfährt. Der Name ist beigeschrieben; höchst wahrscheinlich ist aber auch die von einem Schwan getragene Frau auf Münzen vom phönikischen Marathus nichts andres als eine Aphrodite-Astarte (Holm, Gesch. Sic. I 371). Ebenso wird Leda vom Schwan getragen auf Münzen von Tyndaris (Eckhel). Auf dem Schwan nach Frauenart reitend ist Aphrodite auch statuarisch dargestellt (Reinach R. Sculpt. II 374). Eine Berliner Amphora zeigt uns Aphrodite und Adonis einander küssend auf einem von zwei riesigen Schwänen gezogenen Wagen (Reinach R. V. II 271): unmittelbar vor dem Vogelpaare war einst eine zweite stark erotische Gruppe gemalt, von der bloß noch einige Striche erhalten sind. Nach Horaz (c. IV 1, 10) sind es purpurne Schwäne, die den Wagen der Liebesgöttin — gewöhnlich einen Muschelwagen — ziehen. Aphrodite sitzend mit einem Schwan auf den Knien und hinter dem Schwane Eros stehend mit riesigen Schwanenflügeln zeigt ein apulisches Vasenbild des britischen Museums (Reinach R. V. II 356). Als sogenannte persische geflügelte Artemis packt sie auch die zwei Schwäne am Hals und würgt sie (Reinach R. V. II 380; besser abgeb. Th. d. cl. Alt. S. 293 fig. 49). Ebenso macht es eine vierflügelige Gorgone auf einem Kuchenteller (pinax) von Kameiros mit zwei Gänsen, Th. d. class. Alt. S. 294 fig. 51.

Eros, der selber sogar gelegentlich die Gestalt eines Schwans annimmt (Nonnos II 219), hat eine begreifliche Vorliebe für das reizende Leibtier seiner Mutter. Philostratos (imag. I 9) beschreibt uns, wie in einem klaren Wasserbecken die Liebesgötter auf Schwänen reiten, die sie mit goldenen Zügeln lenken: so reiten sie um die Amarantblüten herum. Pompejanische Wandgemälde, Tonlampen, Tonfiguren (Brüss. Samml. nr. 504), Gemmen bieten Amor reitend

und fahrend mit Schwänen. Sogar fischend mit dem Dreizack sitzt er auf dem seltsamen schwimmenden Reittier (Stephani, CR. 64 S. 228). Es erinnert an ein bekanntes Wandgemälde Pompejis, wo er mit der Angel in der Hand auf einer Languste reitet. Sehr hübsch ist eine Londoner Gemme, auf welcher der Liebesgott den Schwan mit einer vorgehaltenen Traube neckt und dafür von dem reizbaren Vogel mit einem Bisse bedacht wird. Und auf einer rotfigurigen Vase des britischen Museums sehen wir Amor einem Schwan nachspringen, der die Schnur seines schuschuartigen Spielzeugs im Schnabel haltend davonlaufen will (nr. 1331 aus S. Agata de' Goti).

Aus dem Ei der Leda oder Nemesis, dessen Idee babylonischen Ursprungs zu sein scheint, sollten drei Lichtgötter, die Dioskuren Kastor und Pollux und Helena, hervorgegangen sein. Die beiden Dioskuren sind der Abend- und Morgenstern und die Helfer bei Sturm und Schiffbruch, weshalb auch der Schwan als eine sehr gute Vorbedeutung für die Schiffer angesehen ward (Aemilius Macer fr. 4 Bähr.)[157]. Das merkwürdige Ei selbst wurde in Sparta gezeigt (Paus. III 16, 2), wo jene Götter ihre Hauptkultstätte hatten. Vermutlich war es ein Straußenei, was man den neugierigen Fremden präsentierte.

Manche glaubten mit Boios, der Schwan sei gleich allen möglichen andern Vögeln aus einem Menschen hervorgegangen, indem der König Kyknos, den man bald nach Ligurien, bald nach Mysien oder Ägypten verlegte und von dem die verschiedensten Stammbäume existierten, aus irgendeinem Anlaß in Schwanengestalt verwandelt wurde. Interessanter ist die uralt asiatische Zusammenstellung von Schwan und Greif, zwei hervorragenden Lichtsymbolen und Attributen Apollos: sie findet sich auch in der abendländischen Kunst außerordentlich häufig. Die Apollomünzen von Klazomenae bieten jedenfalls eine der schönsten Schwanenfiguren des Altertums, abgebildet Taf. I 11; M. u. G. VI 13. 14. 15. Noch schöner freilich mag jener goldene Schwan gewesen sein, der, in Konstantinopel gearbeitet, den Palast der Mauren zu Cordova einst geziert hat (Wachsmuth, allgem. Culturgeschichte I 593). Zwar hatten auch die Maler von Pompeji Gefallen an dem Schwanmotiv gefunden, es scheint geradezu Mode gewesen zu sein, die Wände damit zu schmücken, aber fast immer sind die Hälse in unnatürliche Schlangenwindungen ausgestaltet und die Farbe des Gefieders ist willkürlich gewählt, wie es eben in die Symphonie der übrigen Wanddekoration paßte. Man wird da wieder an jene »purpurnen« Schwäne erinnert, die den Erklärern und Herausgebern des Horaz soviel Kopfzerbrechen gemacht haben. Taf. I 11

Noch ist eine eigentümliche allegorische Verwendung unsres Vogels zu erwähnen. Wenn er sich einmal in die Lüfte erhoben hat, ist er

bekanntlich ein ausgezeichneter Flieger: daher war der Gedanke nicht so übel, die Luft zu personifizieren als jugendliches Weib auf einem fliegenden Schwane. So zu sehen auf einer florentinischen Relieftafel mit den drei Elementen Luft, Erde und Wasser, einer Trias, der man auch auf Sarkophagen öfter begegnet (Woermann, Landschaft in der alten Kunst 257).

Naturgeschichtlich im eigentlichen Sinne ist nichts von Wert überliefert, höchstens, daß er sehr alt werden könne, von Pflanzen lebe und den Adler zum Feind und Bedränger habe. Das meiste, was sonst bei Plinius, Pseudaristoteles und Älian steht — der echte Aristoteles verliert nicht viel Worte über den Schwan —, ist so gut wie wertlos, so die Beschreibung des Wanderzugs bei Plinius, die von Irrtümern wimmelt. Am besten verstand man sich wenigstens in der römischen Kaiserzeit auf das Fettmachen, Braten und Essen der Schwäne (Plutarch de esu carn. 2. Athenaeus IX 393). Man ging sogar so weit, ihnen wie den Kranichen die Augenlider zuzunähen, um durch absolute Ruhe die Mästung zu befördern (Plut.). Übrigens lesen wir weder bei den Satirikern noch in den antiken Kochbüchern etwas vom Schwan; er dürfte somit sehr selten auf eine römische Tafel gekommen sein, wie er auch im Mittelalter nur bei ganz besonderen Schmausereien neben Pfauen- und Fasanenbraten paradierte.

Das lateinische *olor* ist nicht ganz klaren Ursprungs [158]. Das griechische Kyknos gehört fraglos zu *ciconia* und zum sanskrit. *çakunas*, wohl auch zu *canere*, bedeutet somit einen laut singenden oder schreienden Vogel, bezieht sich also auf seine Stimme, für welche die Lateiner den technischen Ausdruck drensare und drensitare hatten. Im südlichen Latium sagte man *conia* statt *ciconia*: dies erinnert an das deutsche Huhn, auf der gotischen Lautstufe *hôn*.

Lit.: Kohler, Ursprung der Melusinensage 23. Simrock, Beowulf 169.

Die Gans.

Über die Gans habe ich in den »Thieren des classischen Alterthums« S. 286ff. ausführlich gehandelt. Der Leser, welcher Belegstellen wünscht, wird dieselben dort zitiert finden, desgleichen mehrere interessante Abbildungen. Zu den letzteren treten jetzt noch die in einer vorzüglichen Abhandlung von Svoronos beigebrachten

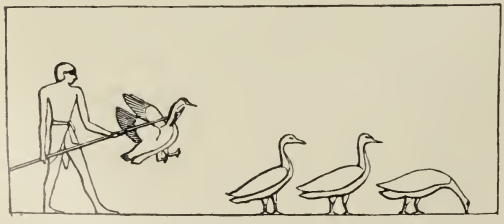


Fig. 82. Aus Thaer, ägypt. Landwirtschaft.

weiteren Belege für die in den »Thieren des classischen Alterthums« aufgestellte Theorie über die Entwicklungsgeschichte des »Knaben mit der Gans«[159].

Anser für *hanser*, wie die ältesten Lateiner noch gesagt zu haben scheinen[160], entsprechend dem griechischen χήν, für *chans*, dem sanskritischen *hañsa* (und *hañsî*) für *hangsa*, deutsch *gans*, altnordisch *gâs*, altpreußisch *sansy*, bezeichnet das zischende Tier und ist lautnachahmend[161].

Haustier bei den Griechen, zwar noch nicht in der Ilias und in Mykene, aber doch schon seit der Odysee, war sie diesen und den Römern gleich wichtig. In Athen und Rom liebte man ihr Fleisch und vor allem die Leber, welche die Römer durch das wahrscheinlich von ihnen erfundene Stopfen stark zu vergrößern verstanden. Mehl, Milch und Honig wurden dazu verwendet. Auf vielen römischen Landgütern schnatterten Myriaden von Gänsen in kunstgerechten Gänseanstalten, χηνοβοσκεῖα, welche von Varro und Columella beschrieben sind. Zu Plinius' Zeit kamen ganze Herden vorzüglicher Gänse aus dem Morinerlande in Gallia Belgica; als die allerbesten wurden aber die aus Germanien geschätzt. Sie waren von weißer Farbe, und die weißen Gänse galten überhaupt für die wohlschmeckendsten. Die Athener bezogen ihre Gänse hauptsächlich aus Böotien und Thessalien, wo die weiten Ebenen herrliche Weideplätze für die enormen Gänse- und Kranichherden (Plato pol. 264) darboten. Übrigens verstand man sich auch in Hellas auf eine Art Mästung der Gänse: mit eingeweichtem Korn fett genährte Tiere, σιτευτοί, werden von den Autoren öfters hervorgehoben: schon auf des Odysseus Hofe gab es solche »weiße zahme« Gänse, die man vor raubgierigen Adlern sorgfältig hüten mußte. Wir hören, daß Penelope sich oft an ihrem Anblick ergötzte, wenn sie das sorgfältig eingeweichte Korn mit Appetit genossen. In Vorderasien und Griechenland war der üppig-zärtliche und fruchtbare Vogel der Aphrodite geweiht, in Ägypten Isis und Osiris, in Italien der Ehegöttin Juno. Letzteres ist durch die Rettung der römischen Burg vor den stürmenden Galliern weltberühmt geworden. Die Verpflegung der kapitolinischen Gänse in Akkord zu geben war immer eines der ersten Geschäfte der Zensoren, und ein Erinnerungsbildwerk (memoriale) an jene rettenden Tiere war noch in späten Jahrhunderten in einer Straße der Weltstadt zu schauen (Mirab. Romae).

Aber auch der Hauptförderer animalischer Fruchtbarkeit, Priapus, hatte in Italien heilige Gänse (Petron. 136), desgleichen in den römischen Rheinlanden Mars, wie Reliefs[162] und Inschriften bezeugen. Besonders interessant scheint mir der Inschriftstein zu Ehren von Mars

Thingsus Limesblätter nr. 25 p. 694, aus welchem man ersieht, wie die alte römisch-gallische Marsgans eine Martinusgans geworden ist. Eheliche Treue und außerordentliche Wachsamkeit empfahlen die Gans noch besonders zum Attribut der Juno.

In der bildenden Kunst finden wir sie sehr häufig vertreten, am vortrefflichsten — selbstverständlich — in Ägypten. Wir fügen hier ein Bild ein, »Vorführung der Gänse« nach dem Guide des britischen Museums. Schon in alter Zeit ist sie als Liebling der großen Wasserherrscherin Astarte-Aphrodite von den Vasenmalern gern dargestellt worden. Auch Vasen in Gansform (Tanagra, Eros reitend) kommen vor (arch. Zeit. 1876 S. 40). Ein schönes Bild der

Fig. 83.

auf einer Gans übers Meer hinziehenden Seegöttin »Aphrodite«, die das Aplustre, die Schiffszier in der Rechten hält, habe ich Th. d. cl. Alt. S. 294 gegeben. Ebenso ein noch weit altertümlicheres Vasenbild aus Kameiros auf Rhodos, Th. d. cl. Alt. 294 fig. 51, wo eine vierflügelige Gorgone zwei Gänse würgt: ein innerasiatisches Motiv, aus dem später die prächtige statuarische Gruppe des Erzgießers Boëthos: der Knabe mit der Gans hervorgegangen ist. Siehe die Abbildung Th. d. cl. Alt. S. 295, vgl. auch Svoronos, Janiskos 175, wo unsrer Theorie beigestimmt wird. Die Entwicklung erinnert an Apollo den Eidechsentöter. Eine prächtige fliegende Gans sieht man auf unsrer
Taf. I 15 photographischen Tafel I nr. 15. Eine wunderschöne bronzene Gans in Lebensgröße, zum Wasserspeien eingerichtet, stand einst im Hippodrom von Konstantinopel und ist gegenwärtig zu London im britischen Museum, Fig. 84. Auch das Gegenstück, ein Rabe, ist dort

zu sehen. Eine sehr naturgetreue lebensgroße Gans in Fresco aus Pompeji sieht man im Museum zu Neapel (Wand XIII 8749). Hübsch ist auch das Bild auf der apulischen Pelike des britischen Museums (F 308), welches wir hier geben, Fig. 85 [163]. In vielen Fällen sind

Fig. 84. Originalphotographie.

aber Gänse, Schwäne und Enten namentlich auf Bildern des Kunsthandwerks gar nicht voneinander zu unterscheiden (vgl. Stephani C. R. 1877, 29).

Der medizinische Gebrauch des Gänsefetts, στέαρ χηνός, *adeps anserinus* wird bei den ärztlichen Schriftstellern ungemein häufig

erwähnt: namentlich äußerlich, gegen Hautjucken, Wunden u. dgl., aber auch innerlich, z. B. bei Kolik (Cass. Fel. c. 51) war es beliebt.

Was das Fleisch betrifft, so hielt man die Brust für gesund, die hinteren Partien jedoch für unzuträglich (Anthim.). Ebenso mied man hartgesottene Gänseeier, während sie in andrer Zubereitung gern gegessen wurden. Die weichen Flaumfedern liebte man für Polster und

Fig. 85, vgl. I S. 66. 67. 78. Luchskatze und Gans (Apulien)[163].

Kissen und rupfte die Gänse zweimal im Jahre. Der Gebrauch der Feder zum Schreiben wird zuerst erwähnt im fünften Jahrhundert beim Anonymus Valesii, zum zweitenmal im siebenten bei Isidorus von Sevilla.

Mit Recht gilt die Gans im Altertum durchaus nicht für dumm, wenn man auch nicht so weit ging wie in Indien, wo sie nach der heiligen Sage sogar dem Brahma Unterricht in den Veden gab[164]. Als Grabskulptur ist sie ein Sinnbild der häuslichen Tugenden einer Frau. Die Physiognomiker sagen ihr nach, sie sei frech (improbus), faul und erhebe um nichts ein großes Geschrei (Roses anecd. I p. 167. Physiogn. II p. 140).

Was die Arten betrifft, so unterscheidet Aristophanes von Byzanz (p. 5, 5 L. 20, 5 R.) gerade wie der Neugrieche bloß die zahme und die wilde (ἄγριος) Gans, Aristoteles dagegen spricht noch von einer kleinen (μικρός) Gans. Mit letzterer ist die auffallend kleine Bläßgans *Anser albifrons* gemeint, welche in den großen griechischen

Fig. 86. Anser albifrons auf dem Panneau von Meidum.

Fig. 87. Anser cinereus (Meidum).

Sümpfen während des Winters massenhaft sich aufhält und auch auf der hohen See familienweise sich findet (Graf v. d. Mühle 120). Unter der »Wildgans«, jetzt ἀγριόχηνα (Heldreich) ist meistens die Graugans *Anser cinereus* oder auch *Anser segetum*, die Saatgans (Krüper und Heldreich) zu verstehen, doch kommen auch noch andre Wildgänse (abgesehen von der erwähnten Bläßgans) vor: *Anser minutus*, die Zwerggans (Graf v. d. Mühle, Heldreich) und *Anser hyperboreus* (Graf v. d. Mühle, Heldreich), aber beide sind nicht häufig und für das Altertum ohne Bedeutung. Grau- und Saatgans richten, wenn sie im Winter auf den angebauten Feldern scharenweise einfallen, oft beträchtlichen Schaden an und der Kriegszustand zwischen den Bauern und diesen Schädlingen, wie ihn die äsopische Fabel schildert, begreift sich leicht. Reste der Saatgans hat man in den Schweizer Pfahlbauten gefunden. Auf einem bacchischen Sarkophag römischer Periode steht in Relief ein geflügelter Genius, der in der Linken ein paar deutliche Wildgänse (*A. cinereus*) emporhält (Müller-Wieseler D. a. K. II 965). Obgleich die Früchte in der rechten Hand nicht gut passen, erklärt man ihn als Allegorie des »Winters«. Weit vorzüglicher als solche Reliefs sind jene ägyptischen Gänsebilder bei Lortet-Gaillard in der Faune momifiée II S. 96 fig. 66: ein Panneau (Füllung) von Meidoum, wo *Anser cinereus*, *Anser albifrons* und *Branta ruficollis* wundervoll in Farben dargestellt sind (Fig. 86. 87. 91).

Kleine schneeweiße wilde Gänse gab es nach Plinius in Germanien, und er erzählt, sicherlich als Erinnerung aus seiner eigenen Befehlshaberzeit in Niederdeutschland, daß oft ganze Kohorten der Hilfstruppen ausgeschickt worden seien, um die wegen ihrer herrlichen Flaumfedern gesuchten kostbaren Vögel zu erbeuten. Man nannte sie *gantae*. Solche *gantae* sind auch bezeugt für die Maas, Mosa bei Venantius Fortunatus miscell. VII 4, 11 in fränkischer Zeit als Jagdwild.

Am Nil erfreute sich die gewöhnliche zahme Gans besonderer Wertschätzung, so daß man sie auch zum Emblem einer Gottheit, des Seb, des Vaters des Osiris gemacht hat (Wilkinson[2] III 327). Man liebte das Gänsefleisch über alles, verstand die Eier künstlich auszubrüten und gab sogar den Verstorbenen fürs Jenseits regelmäßig einen Gänsebraten mit. Aber auch die Nil- oder Fuchsgans, *Chenalopex aegyptiaca* L., ein schöner Vogel mit geschmackvoll buntem Gefieder, wurde sehr beachtet.

Chenalopex, Fuchsgans.

Auch sie war dem Gotte Seb geweiht (Wilkinson[2] III S. 262), welchen die Griechen als Nilgott aufgefaßt zu haben scheinen: denn nach Herodot II 72 war sie dem Nilgott heilig gleich dem Aal und dem Fische *Lepidōtos*. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß Osiris, Sebs Sohn, manchem als Nilgott galt (s. Roscher u. d. W. Neilos). Nach den ägyptischen Quellen war Seb vielmehr Gott der Erde, des Vaters der Götter, welche vom Himmel, Nut und der Erde, Seb abstammen sollten (Pierret, dictionnaire d'archéol. égypt. p. 500). Sie ist mit Fug und Recht an der berühmten Nilstatue im Vatikan zu sehen: hauste sie doch in und am Nil in großen Scharen und war schon zur Pharaonenzeit ein beliebtes Ziel der Wasserjagd.

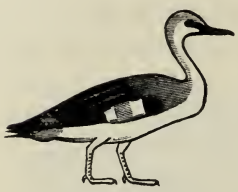


Fig. 88. Spießente, Dafila acuta S. 234.

Fig. 89. Fuchsgans als Lockvogel.

Auf dem hier als Fig. 89 wiederholten Wasserjagdbild aus Theben sieht man vor den Füßen des Jägers auf dem Boot eine unverkennbare Fuchsgans stehen, offenbar ein gezähmtes Exemplar, das zur Beruhigung und Täuschung des wilden Federviehs dienen soll. In Theben und zu Gurnah am Tempel Thotmes III hat man auch Mumien der Fuchsgans ausgegraben. Eine Chenalopexmumie gibt Lortet-Gaillard II S. 155, eine farbige Abbildung Lepsius, Denkm. III 263.

Man rühmte dem Vogel nach, daß er seine Jungen außerordentlich liebe, weshalb er als Hieroglyphe »Sohn« bedeute (Horapoll. I 53): er mache es nämlich ähnlich wie das Steinhuhn: wenn der Jäger seinem Neste nahekomme, zeigen sich beide Alte absichtlich dem Jäger und stellen sich, als können sie nicht recht fliehen, locken den Menschen dadurch von den Jungen weg, bis diese fortgelaufen sind, dann schwingen sie sich auf und entfliegen (Älian n. a. XI 38. Horapoll. a. a. O.).

Die griechisch-römischen Schriftsteller erwähnen je und je die Fuchsgans: so Herodot, Aristophanes, Aristoteles, Plinius; auch die Künstler haben ihre Figur verwertet. Zu Athen war sie in den Tagen des Perikles zwar bekannt, aber offenbar nicht sehr geschätzt: denn die Komiker verwenden sie als Spottwort für ein verächtliches Subjekt[166]. Ein reeller Grund für solche Mißachtung des hübschen Tieres ist nicht zu entdecken, sondern nur ein sprachlicher: durch Volksetymologie ist in den Lautkomplex des ägyptischen Namens der Fuchs eingeschmuggelt worden, und nur diesem Umstande verdankt es der unschuldige Vogel, daß man ihn in Athen zum Symbol der Schurkerei gestempelt hat. Auf Delos gab es im Asklepieion heilige Gänse und Fuchsgänse (B. C. H. XIV 1891 S. 292 u. 456. Svoronos, Ianiskos S. 145). Dem entspricht es, wenn wir bei Herondas 4, 31 von einer Marmorgruppe in einem Asklepiosheiligtum lesen, wo ein Knabe statt der gewöhnlichen Hausgans die *Chenalopex* würgt[167], und ein pompejanisches Mosaik (nr. 9990 mus. Neap.) gibt neben andern ägyptischen Tieren auch die Fuchsgans wieder. Auch gegenwärtig findet sich die *Chenalopex aegyptiaca*, die eigentlich in Ägypten, Syrien und Palästina heimisch ist, in Griechenland, Spanien und Italien, aber sehr selten. Graf v. d. Mühle bezeugt sie für die Lagunen von Missolunghi und Euboea als Frühlingszugvogel. Der Neugrieche nennt sie ägyptische Ente (πάππια τῆς Αἰγύπτου Heldreich), jedenfalls eine vernünftigere Bezeichnung als der antike Name *chenalopex* d. h. Gansfuchs gewesen ist. Nach Hesychios existierte übrigens auch die Variation *chenalops* (p. 1554).

Ente.

Die Ente hat im Altertum für den Jäger eine weit größere Bedeutung gehabt als für den Landwirt. Die nicht zahlreichen Reste, die man in den Schweizer Pfahlbauten und in den prähistorischen Höhlen antrifft, gehören dem wilden Vogel an. Auch bei den Babyloniern, Assyrern und selbst bei den älteren Ägyptern sucht man vergebens nach Beweisen für die Zähmung der Ente. Nicht einmal als Jagdtier erscheint sie am Nil vor der zwölften Dynastie. Auch den Juden war sie unbekannt. Bei Hellenen und Italikern wurde sie offenbar nur selten als Haustier gehalten. Die römischen Ententeiche, wie sie Varro und Columella beschreiben, galten mehr dem ungezähmten Vogel: darauf weist schon die sorgfältige Überdachung, die ja vollauf begründet war, wenn man dem Teichbewohner die Lust zum Wegfliegen noch nicht abgewöhnt hatte. Die Wildente wird auch heute für schmackhafter gehalten als die zahme, und da die erstere eine ganz gewöhnliche Jagdbeute im Herbst und Winter war, so bestand kein genügender Grund, sich die Züchtung der zahmen Ente besonders angelegen sein zu lassen, wie etwa die der Gans. Der verwöhnte römische Gaumen der Kaiserzeit goutierte bloß Brust und Nacken, das übrige bekam das Küchenpersonal: so schildert es Martialis, während Petronius (c. 93) sagt, daß es plebejischen Geschmack verrate, wenn eine Gans oder Ente auf den Tisch komme, nicht ein Fasan oder Perlhuhn. Sie waren auch billig: ein Paar kostete 75 Pfennig (40 Kupferdenare, Dioclet.). Apicius bringt etliche Rezepte, mit Essig, Honig, Öl u. a., aber wohl mehr für die Zubereitung der Wildenten. Diese allein, *agrestes anates*, erwähnt Anthimus (c. 32) als Speise und sie hauptsächlich wird man in den Nessotrophien durch reichliches Lieblingsfutter fettgemacht haben (geopon. XIV 23). Da diese Nessotrophien immerhin eine Merkwürdigkeit der antiken Kultur ausgemacht haben, will ich hier eine genaue Beschreibung derselben einfügen. Varr. r. r. III 11:

Diejenigen, welche Enten halten wollen, müssen sich dazu eine sumpfige Stelle aussuchen, weil diese Tiere eine solche lieben, oder eine Stelle mit einem natürlichen See oder einem Weiher oder künstlichen Fischteich, wohin die Enten bequem hinabsteigen können; das Ganze muß mit einer 15 Fuß hohen Wand umgeben sein, wie man es auf der Villa des Seius gesehen hat. Inwendig hat die Wand am Boden einen Vorsprung, in welchem die Zellen angebracht sind; der Raum davor ist eben und mit Estrich belegt und hat einen Kanal mit beständig fließendem Wasser, in welchen das Futter gestreut wird. Alle Wände sind glatt geputzt, damit kein Raubtier wie

Iltis u. dgl. eindringen kann. Von den Wänden aus ist das Ganze mit einem weitmaschigen Netze überspannt, damit kein Adler hineinkommen und keine Ente fortfliegen kann. Gefüttert wird mit Weizen, Gerste, Weintrestern, Trauben, mitunter auch Krebsen und ähnlichen Wassertieren. Stets muß man für frisches Wasser in den Fischteichen dieses umschlossenen Raumes sorgen. Ebenso, ohne eigentliche Mästung, kann man mit den nicht unähnlichen *querquedulae*, Wasser- (oder Bläß-) hühnern und Steinhühnern [die aber offenbar hier nicht hergehören] verfahren. Ähnlich Columella (VIII 15), doch hält er im Nessotrophium Enten, *querquedulae*, *boscides*, Wasserhühner und ähnliche Vögel, welche die Teiche und Sümpfe durchstöbern. In der Mitte des Nessotrophiums solle eine trockene Stelle bleiben, wo man ägyptische Bohnen (Nelumbium speciosum W.), Tamarisken oder Binsen und ähnliche Pflanzen (Hundszahn, geopon. XIV 23, 2) säen müsse, welche den Enten einen schattigen Aufenthalt gewähren; das umgebende Wasser aber soll einen gepflasterten und zementierten Grund haben, damit es frei von Kraut bleibe (§ 3 f.); der Uferrand muß mit Gras bewachsen sein (§ 5). Als Futter diene Kolben- und Rispenhirse, auch wohl Gerste, Eicheln und Weintrester, Krebse, Fischreste u. dgl. (§ 6. Heuschrecken und Garnelen nach geop. XIV 23, 3). Bevor die Enten im April und Mai brüten, müssen Halme und Reiser zum Nestbau ausgestreut werden (§ 7).

Die Ärzte, Galen, Aëtius, Paulus von Aegina u. a., warnten vor dem Fleisch als sehr schwer verdaulich. Man glaubt gewöhnlich, die alten Deutschen haben von den Römern die Hausente übernommen. Allein in den Römerstätten, z. B. Virunum, findet man kaum eine Spur des Vogels (Pichler S. 194) und die ältesten deutschen Zinsbücher und Volksgesetze schweigen von ihm (Volz, württ. Jahrb. 1847 2. Heft S. 6).

Unbekannt freilich war die zahme Ente den Griechen und Römern keineswegs. In der alexandrinischen Periode treffen wir sie in Literatur (Arat. 918. 970. Ps. Theophr. de sign. temp. 28) und Kunst und zu Rom hören wir bereits vom alten Cato, daß er in Krankheitsfällen den Seinigen Entenfleisch zu essen gab. Sporadische Andeutungen finden sich sogar schon bei Aristophanes, doch nichts von verbreiteter Aufzucht. Griechische und römische Komiker gebrauchen Entlein, νησσάριον, *anaticula*, als Kosewort, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Einbürgerung der Hausente in Europa mit dem Aphroditekult zusammenhängt, zumal die durch orientalische Venusverehrung berühmten Inseln Cypern und Rhodus Fundstätten jener merkwürdigen archaischen Vasen sind, welche die Form von Enten haben und bisweilen mit einer auf dem Vogel reitenden

Aphrodite oder sonst mit einer Venusfigur geschmückt sind. Idalion und Kameiros sind solche Fundplätze und Golgoi (Cesnola, Cyprus Taf. 11) reiht sich an mit einer silbernen Patera, auf der vier Enten hintereinander vor einem Schiffe schwimmen.

Eine zwar stilisierte, aber recht feine Emailvase, sog. Askos in Form einer Ente, auf welcher Eros reitet, geben wir hier wieder, nach Walters, Roman pottery in the brit. Museum Taf. I (1908).

Fig. 90.

Diesen merkwürdigen Bogenvasen zu vergleichen ist eine ägyptische Büchse in Gestalt einer lebenden Ente, die Wilkinson² II S. 16 nr. 289 mit Unrecht als Gans gedeutet hat. Im alten Ägypten aber hat die Zähmung schwerlich ihren Ursprung genommen, mindestens noch nicht zur Pharaonenzeit. Denn während damals unzählige Gänse zahm gehalten wurden, hören und sehen wir nichts von zahmen Enten. Wilde wurden massenhaft an und auf dem Nil gefangen, sie dienten nach Herodot eingesalzen und ungekocht als Speise des Volkes.

Aphrodite, Eros und Priapos lieben das wesensverwandte Tier, dessen Fleisch man auch aphrodisische Wirkung zuschrieb. Darum war die Ente auch als Motiv für Damenschmuck bevorzugt. In den Frauengräbern der Krim hat man allerlei Goldzierat in Entenform ausgegraben. Und die Gemmen mit Entenfigur werden meist gleiche Bedeutung gehabt haben. Die Londoner Sammlung besitzt eine sehr schöne Ente als Kamee. Deutlich ist die Anspielung auf eheliche Liebe, wenn zu Boscoreale bei Pompeji die Kopflehne eines

bronzenen Bettes in einen Entenkopf ausläuft (arch. Anz. 1900, 178 fig. 1). Man erinnert sich des gleichbedeutenden Eselskopfes am römischen Ehebett (Säugetiere S. 269). Ebenso unzweideutig ist ein pompejanisches Wandgemälde im Museum zu Neapel (Helbig nr. 1554)[168]. Die fast selbstverständlichen Beziehungen der Ente zu Priapos werden bestätigt durch ein römisches Relief zu London (gr. rom. basement room zwischen Mosaik XIX und XLVI [1880]) mit diesem Gott, einem Kranich und drei Enten oder Gänsen. Leider kann man häufig, wie auch Stephani klagt, gar nicht unterscheiden, welches von beiden Tieren der Maler oder sonstige Künstler gemeint hat.

Wo sich Eros mit der Ente und ähnlichen Vögeln zu schaffen macht, tut er es in der älteren Zeit nur infolge ihres aphrodisischen Charakters, in späterer Römerzeit auch als Repräsentant einer idealisierten Kinderwelt[169]. Und aus der Kinderstube stammen wohl jene gläsernen Entlein in Weiß, Blau oder Rosa, die man zu Cumae gefunden hat. Daß in patrizischen Häusern die Knaben auch lebendige Dohlen, Enten und Wachteln bekamen, um damit zu spielen, lernen wir aus Plautus capt. 1002. 1003.

Harmlose Freude an dem oft so schön gefärbten Vogel, der die langweilige Ruhe der Teiche durch sein munteres Treiben belebte, zeigen viele Wandmalereien von Pompeji, die das Motiv des Gartenteiches zur Anwendung bringen, in dem das allezeit heitere Entenvolk sich tummelt. Es ist vielleicht aus Ägypten herübergekommen, wo, wie es scheint, auch das Ausbrütenlassen der Enteneier durch Haushennen aufgebracht worden ist. Cicero, Columella (VIII 15) und die Geoponika (XIV 23) berichten von dieser Sitte.

In Ägypten finden wir den Vogel auch als Opfergabe für den Sonnengott Ra, welchem der Nilgott Hapimoou unter andern Wasserprodukten auch ein Bündel Enten darbringt. Am Altare sind Lotospflanzen angebracht (Lond., I. ägypt. Saal nr. 8).

Mit Unrecht hat man auch schon öfters die Zuweisung der Ente an Poseidon behauptet (vgl. Stephani CR. 1863 S. 25 Anm. 5). Um so sicherer ist sie aber als Attribut der Hore des Winters überliefert in einer ziemlichen Zahl von Kunstwerken, namentlich auch wieder an den Wänden von Pompeji und auf Reliefs der Römerzeit. Die Hore trägt in der bloßen Hand oder an einem Stecken wilde Enten und einen Hasen als Hauptbeute der Jagd, dieser Hauptbeschäftigung im Winter, nicht als Symbol des »nassen« Wetters, weil sie ein Wassertier sei (O. Jahn, zu Zahn, Pomp. III 44). Oft ist das Thema auch profan behandelt: statt der Jahrzeitgöttin sehen wir geradezu den Landmann mit den erbeuteten Vögeln in der Hand

nach Hause zurückkehren (vatikan. Relief bei Visconti, mus. Pio-Clement. V Taf. 33; Gemme aus Aquileja in der v. Ritterschen Sammlung zu Görz).

Zu Aristophanes' Zeit war Böotien mit seinem Kopaissee ein Paradies für die niedere Jagd. Wie heute noch in den ersten Novembernächten auf diesem See ein reges Treiben herrscht und viel tausend Wildenten auf einmal gefangen und größtenteils nach Athen gebracht werden, so war es schon zu Perikles' Zeit (Aristoph. Fried. 1004. Ach. 875). Durch Glockenschall und Laternenlicht angelockt, gehen sie heute noch scharenweise in die Fangnetze (Lindermayer, Vögel Griechenl. 161), gerade wie schon Varro (bei Non. 460, 7 M.) von der Entenjagd erzählt, daß sie nächtlicher Weile bei Fackelschein auf den Sümpfen betrieben werde. In Ägypten fing man sie zugleich mit allerlei andern geflügelten Wassertieren mittels Lockvogels und Bumerangs und unter Assistenz einer Katze, s. die zwei Wasserjagdbilder: Fig. 75 und 89. Sehr ähnlich ist auch das dritte Wasserjagdbild aus Theben, bei Wilkinson[2] II 104 fig. 363, nur daß hier die Katze fehlt. Friedlich auf dem Nil schwimmend und gewisse Pflanzen fressend, sehen wir ägyptische Wildenten auf dem Mosaik Bd. I S. 158. Vgl. auch II fig. 30 (Anas tadorna).

Zu den ältesten Verwendungen der Entenfigur im Kunstgewerbe gehören die Kleiderspangen mit ganzen Enten oder Entenköpfen aus rhodischen (Kameiros)*), etruskischen (Bologna)**) und keltogermanischen Gräbern (Inneringen bei Sigmaringen: Übergangsperiode Hallstatt-Latène, nach v. Tröltsch). Noch früheren Datums ist vielleicht ein geschnittener Hämatitkegel der Pariser Sammlung (1231 Chab.), dem einst gewiß magische Kräfte zugeschrieben wurden, und die steinerne Gewichtente aus Ur in Chaldaea vom Könige Dungi mit Keilinschrift (Beck, Gesch. des Eisens 107). Für diese babylonischen Steingewichte war die Entenfigur die einzig gebräuchliche, während für die Bronzegewichte der liegende Löwe üblich war. Sie wiegen 505 g, die Löwen 1010. Die inschriftversehene Ente ist ohne Zweifel in Babylon selber angefertigt und geeicht worden (Brandis, Münzwesen in Vorderasien 45). Daß das Tier gerade wie der Löwe einer hohen Gottheit als Attribut zugehörte, ist im höchsten Grade wahrscheinlich, und dies kann auch die ersten Zähmungsversuche veranlaßt haben.

Von der Naturgeschichte ist nicht viel zu sagen. Die kurzen Beschreibungen bei Aristoteles und Plinius sind richtig. Auffällig,

*) Abgeb. bei Daremberg-Saglio IV S. 1105 fig. 2989.
**) Abgeb. bei Daremberg-Saglio IV S. 1105 fig. 2988.

jedoch schwerlich grundlos ist die bei Plinius (XVIII 362), Älian (n. a. VII 7) und Avienus (prognost. 359 H.) überlieferte Beobachtung von ihrem Vorausahnen des Wetters. Wenn sie viel tauchen, bedeutet es Regen; reinigen sie sich mit dem Schnabel die Federn und schlagen heftig mit den Flügeln, so gibt es baldigen Wind. Die Vasenmaler haben sich das hübsche Motiv der Ente, die ihre Flügel ausbreitet, nicht entgehen lassen. Sie gehört zu den schwimmfüßigen und breitklauigen Vögeln (στεγανόποδα ἅμα καὶ πλατυώνυχα Arist.), die abwechselnd im Wasser und auf dem Lande leben, daher von Varro amphibia genannt werden. Ruderfüßig, remipedes nennt sie Ausonius (E. III 13), womit man das französische cane und canard vom deutschen Kahn und das rumänische ratze von lat. ratis vergleichen kann. Als Zierde wird hervorgehoben ihr Diadem aus bunten Federn (pictis anas infulata pinnis, Petron.), der metallisch schillernde Hals (ποικιλόδειρος).

Von der Zugformation der wandernden Wildenten besitzen wir eine schöne Momentphotographie neuesten Datums, die wir als Fig. 58 im Kapitel über den Kranich eingefügt haben.

Ihre Stimme heißt schnattern, tetrinire (carm. de Philom. 22), tetrissitare, teretrissare (Sueton. Reiff. p. 251), was an das griechische τετράζειν gackern — von den Hühnervögeln — erinnert.

Neunzehn Arten von Enten hat man heutzutage in Griechenland ermittelt (Heldreich), aber nur ein paar können wir in den Angaben der Alten wiedererkennen, was vielleicht damit zusammenhängt, daß von jenen neunzehn volle achtzehn fast nur während des Winters erscheinen.

Unsere zahme Hausente ist herausgebildet aus der wilden Stockente, *Anas boschas* — richtiger *boscas*. Beide Arten sind wesentlich identisch und heißen im Griechischen νῆσσα, νῆττα, im Lateinischen *anas*, eigentlich »Schwimmerin«, von einer Grundwurzel *nat*, *na* abstammend: Deutsche, Angelsachsen, Skandinavier, Russen, Italiener, Portugiesen, Castilianer bezeichnen das Tier mit den gleichen Lautelementen.

Von der Stock- und gewöhnlichen Ente (*anas*) unterscheidet Columella die *boscis*, Knäkente, *Anas querquedula* L., italienisch — in Feltre — *crecoléta* und die *querquedula*, Kriekente, *Anas crecca* L., heute in Feltre *crecolèta* genannt. Alle drei Arten hielt man auf den reichen römischen Villen in den Nessotrophien. Anates querquedulae elixae d. h. gesottene figurieren bei dem typischen Gastmahl des Lentulus zum Antritt seines Pontifikats (Macrob. III 13, 12). Kriek- und Knäkenten wurden übrigens meistens zusammengeworfen: die Glossen erklären *boscas* durch *querpetola* (Cgl. L. III 89, 63), *quercedulus*

durch βοσκάς (III 361, 21). Eigentümlich sind auch die Formen βασκάς (Aristoph. Vög. 885) und φασκάς, die an das serbische *patka* Ente anklingen[170]. Sicher hängt die Form *querquedula* (= griech. κερκεθαλίς) mit falscher Etymologie zusammen: man faßte das Wort = Eichelfresser (vgl. *ficedula*). Es ist aber verwandt mit dem altpreußischen *kerko* Möwe (vgl. Fick, vergl. Wörterb.[2] S. 35) und wird lautnachahmend sein wie im Jakutischen *dschirkimai*, im Türkischen *dschirka*, im Mongolischen *dschürük*. Die heilige Hildegard unterscheidet einfach wie unser Volk Wildente und Hausente: *aneta silvestris* und *domestica*.

Eine vierte Art Ente hieß γλαύκιον, vermutlich die weißäugige Ente, *Anas leucophthalmos*: mit perlfarbigen weißen Augen (Kaup), braun mit weißem Bauch. Sie nistet alljährlich auf unsern Teichen und Flüssen zugleich mit den wilden Enten.

Fig. 91. Branta ruficollis.

Eine im Nilstrom nistende Ente, die in Deutschland nur auf sehr wenigen Süßgewässern brütet, tritt uns auf dem Bilderstreifen von Meidum neben Grau- und Bläßgans entgegen: es ist die *Branta ruficollis* oder *Anas rufina*, Rotkopfente, deren Seiten- und Vorderhals lebhaft rostrot gefärbt sind. Sie muß ein beliebtes Ziel der Wasserjagd gewesen sein (Fig. 91), desgleichen *Dafila acuta*, Fig. 88.

Den heidnischen Mongolen und Kalmücken ist die rote Pfeifente, *Anas rutila*, *persica*, *ferruginea* (Pallas II 243) ein heiliger Vogel wegen ihres weithin hörbaren schönen, ganz klarinettartigen Pfeifens, das sie beim Fliegen ertönen läßt, und wegen der an ein Priestergewand erinnernden Färbung ihres Gefieders. Sie ist außerordentlich häufig im vorderen und mittleren Asien, z. B. in Lydien (Hamilton, Reisen in Kleinasien I 139) und Pisidien (Fellows, Tagebuch 170), hat einen roten Kopf, weinrote Brust, weißliche Stirn, bleigraue Füße; ihre Flügel sind weiß, grün und schwarz. Sie lebt in großen Gesellschaften. Vielleicht mit ihr identisch ist die Pontische Ente, welche für giftig erklärt wurde und in der Arzneikunde eine gewisse Rolle spielte (Plin. n. h. XXV 6. XXIX 104. Gell. XVII 16, 1. Dioskur. II 97. Scrib. L. 187). Auch andre Produkte von Pontus galten für giftig: sehr bekannt ist der giftige Honig, an dem die Truppen Xenophons erkrankten; auch mag das Renommee des größten pontischen Königs, Mithradates, zur Bildung der Sage von giftigen pontischen Enten beigetragen haben. Ihr Blut schätzte man als Heilmittel.

Eine am Meer lebende Ente scheint die *pénelops*, dorisch *pánelops* (von πήνη Streifen) gewesen zu sein, von der wiederholt, aber

nie so deutlich die Rede ist, daß man klar sehen könnte. Aristoteles erwähnt sie ganz beiläufig ein einziges Mal h. a. VIII 3. Ibykos nennt sie buntfarbig (fr. 8), Alkaios bunthalsig und herkommend vom äußersten Weltmeer (ὠκεανῶ ἀπὺ περάτων). Wohlfeile Dichterei hat mit dem Vogel die Penelope zusammengebracht und Verwandlungssagen geschaffen, in welchen die arme Dulderin von den eigenen Eltern ins Meer gestürzt werden mußte, um einen Zusammenhang mit der Meerente zu ermöglichen. Daraus sind dann noch weiterhin deutsche Märchen entstanden, in denen die Ente als verzauberte Königin oder Prinzessin auftritt.

Endlich zählt man zu den Wildenten auch noch die Diomedeischen Vögel. Nach Plinius, der sich auf Juba beruft, haben sie Zähne d. h. Spitzen an den Zahnleisten des Schnabels und graben sich mit ihrem Schnabel Höhlen zum Nisten. »Es gibt nur einen einzigen Ort, wo man sie findet, nämlich eine Insel gegenüber von Apulien, welche durch das Grabmal in dem Tempel des — überhaupt in Apulien hochangesehenen Heros — Diomedes berühmt ist.« Wenn auch die schneeweiße Farbe, von welcher Juba spricht, und der Name Katarraktes [d. i. einem Wasserfall vergleichbar] Verwechslung mit der Möwe verrät, so stimmen doch die übrigen Merkmale, wie Othmar Lenz richtig erkannt hat, mit unsrer Brandente, *Anas tadorna*. Auf sie passen das Nisten in Höhlen und der gezähnte Schnabel. Sie erscheint in Italien selten, außer in Apulien, wo sie in den Salinen von Barletta und Foggia im Winter häufig getroffen wird, und ebenso in Sardinien (Giglioli 467). In Griechenland sieht man sie bloß in den ersten Frühlingstagen (Lindermayer 159): manche sorgfältige Ornithologen wie Erhard und Graf von der Mühle erwähnen sie gar nicht. Die schmucken Vögel mit ihrem grünen Kopf und roten Band auf der Brust hat die antike Sage als verzauberte Gefährten des Diomedes, des Nationalheros der Apulier, aufgefaßt, nicht ohne ihnen lächerliche Eigenschaften anzudichten, wie daß sie, wenn ein Hellene lande, ihn als Landsmann aufs herzlichste begrüßen, sich ihm auf den Schoß setzen und was dergleichen alberne Erfindungen mehr sind (Älian n. a. I 1). Eine sehr gute Mosaikabbildung der *Anas tadorna* oder *Tadorna tadorna* aus Pompeji haben wir oben Fig. 30 bei der *Ficedula* gegeben.

Wasserhuhn.

Der Hauptsache nach gehört zu den Enten auch das, was die Alten vom Wasserhuhn, φαλαρίς, φαληρίς, lateinisch umgelautet zu *fulica* (wie *fuscina* aus φάσγανον), überliefern. Zwar der griechische

wie der lateinische Name deuten auf das gemeine Wasser- oder Bläßhuhn, *Fulica atra* (abgeb. Fig. 92 beim Pelikan: die schwarzen Vögel rechts), und danach wären die Notizen bei den Stelzvögeln neben dem Purpurhuhn zu besprechen gewesen. Entschieden anderswohin weist aber die Beschreibung des Plinius (XI 122), wonach eine Art *fulica* einen Kamm, crista habe, der vom Schnabel an über der Mitte des Kopfes sitze: dies Merkmal trifft zu auf die Reiherente, *Anas* oder *Fuligula cristata*. Auf die Schellenente, *Fuligula clangula* paßt vorzüglich eine andre Stelle des Plinius (XVIII 361), wonach man sich auf Winde gefaßt machen soll, wenn in aller Frühe ihr Geschrei ertönt. Cicero hält ihr lautes Schreien und ihr Flüchten ans Ufer für ein fast niemals lügendes Zeichen schrecklicher Stürme (de divin. I 8, 14. 9, 15). Bei Vergil ist es ein Vorzeichen des Unwetters, wenn die *fulicae* das feuchte Element verlassen und auf dem Trocknen spielen (ge. I 362f.). Der Dichter nennt sie hier ausdrücklich *marinae*, Meerwasserhühner, während Ovid met. VIII 625 von Sumpfwasserhühnern, *palustres* redet.

Varro (r. r. III 11) und Columella (VIII 15, 1) und namentlich auch deren griechische Quelle zählen die *phalaris* offenbar zu den Enten, da sie in einem Atem mit andern Entenarten wie *boscas* und *querquedula* als Bewohnerin der künstlichen Ententeiche, der Nessotrophien, genannt wird. Hier holte sich wohl manchmal auch der schlimme Habicht ein Wasserhuhn (Heges. 5, 31) trotz der aufgespannten Netze, mit denen man die Nessotrophien zu schützen suchte (Varr. Colum.).

Die Farbe des Gefieders ist nach Cicero, beziehungsweise seiner griechischen Quelle (de divin. I 8, 14: Cana fulix) grau, nach Athenaeus (IX 395e über die φαλαρίς) am Bauche aschgrau, am Rücken etwas schwärzlicher: was sich auf die *Fulica atra* und auf verschiedene Enten- und Möwenarten deuten läßt.

Bei Aristophanes (Vög. 565) wird die φαληρίς der Aphrodite geopfert, was bei einer Entenart gewiß verständlich ist, wenn auch Thompson die Taube erwartet[171]. Und es gehört wohl in den gleichen Zusammenhang, wenn wir hören, daß derselbe Vogel bereits ums Jahr 1150 v. Chr. eines der zwölf Zeichen des babylonischen Tierkreises gewesen sei (Ginzel, astronom. Kenntnisse der Babylonier I S. 8).

Besonders zahlreich müssen die »Wasserhühner« in und am Meere nächst Athen gewesen sein, als der Hafen Phaleron seinen Namen bekam, ähnlich wie Phokaia und Phokis nach den Robben getauft wurden, als sie noch massenhaft am kleinasiatischen und griechischen Gestade sich sonnten. Man jagte die Wasserhühner bei Nacht, indem

sie durch Laternenlicht zugleich angelockt und geblendet wurden (Miller, Jagdwesen 104). Heutzutage stellt man den Wasserhühnern Netze unter dem Wasser auf und fängt auf diese Weise Tausende, um sie auf den Markt zu bringen (Brehm² VII 435). Auch im alten Ägypten fing man *phalerides* in ungeheurer Menge, und zahllose wurden eingesalzen zur Zeit Alexanders des Großen (Athen. IX 393c). Gewiß war darunter auch die den Moorenten zugehörige hübsch gefärbte *Branta ruficollis*, deren Bild wir oben als Fig. 91 nach dem Panneau von Meidum (Lortet-Gaillard II S. 96) eingefügt haben.

Allerlei Seevögel.

Pelikan, Kormoran, Sturmtaucher, Sturmschwalbe, Seeschwalbe, Haubentaucher, Lappentaucher, Möwen und Möwenartige.

Der Pelikan wird in der gewöhnlichen klassischen Literatur kaum erwähnt. Erst mit dem Christentum und bei den Kirchenvätern tritt er in den Vordergrund, und zwar in der symbolischen Legendendichtung. Im Mittelalter ist die Sage vom Pelikan geläufig, der sich die Brust aufreiße und seine Jungen mit dem eigenen Blute ernähre. Tatsächlich stemmen die Alten beim Füttern der Jungen den gewaltigen Schnabel auf die Brust, um die halbverdauten Fische bequemer heraufwürgen zu können. Dieses auffallende Geschäft hat die natürliche Basis des kuriosen Mythus gebildet. Sobald man die oft blutigen Fische mit dem eigenen Blute des Pelikans verwechselte, war der Vogel ein selbstverständliches Symbol des Heilands. Und schon bei Augustinus zu Psalm 102 findet sich die weiter fortgeschrittene Sage, daß der Pelikan mit seinem Blute nicht bloß die Jungen nähre, sondern sie sogar wieder aus dem Tod erwecken könne. Ob die sonderbare Sage mit ägyptischem Mystizismus zusammenhängt, wie wir es beim Phoenix sehen, ist zweifelhaft. Horapollo behauptet vom Pelikan (I 54), daß er sich auf andre Weise für seine Jungen aufopfere. Wenn man nämlich das Nest mit Rindermist umgebe und Feuer und Rauch anmache, fliegen die Alten herbei und suchen durch Flügelschlagen die Flammen auszulöschen. Statt dessen wird der Brand immer stärker, sie versengen sich selbst und werden eine Beute der Jäger. Aus Hochachtung vor der Mutterliebe des Vogels be-

rühren die Priester sein Fleisch nicht, die übrigen Ägypter aber verspeisen es ruhig, wie es heute noch die Araber tun. Die ersterwähnte Pelikansage erzählt Horapollo vom Geier (I 11): wenn es an Futter für die Jungen fehle, zerfleische er sich den Schenkel und lasse die Jungen von seinem eigenen Blute trinken, damit sie nicht verschmachten. Es scheint jedoch, daß die Pelikansage die naivere und ältere Version ist gegenüber der vom Geier; die Wiederbelebung durch das Blut aber ist sicher erst ein christlich-orientalischer Zug.

Plinius versteht unter dem Namen *onocrotalus* d. i. Eselsschreier nicht sowohl[172] den in Griechenland »äußerst seltenen« (Graf v. d. Mühle 123), in Italien häufigen *Pelecanus onocrotalus* L. (Giglioli 269), als vielmehr den im heutigen Italien fast gänzlich fehlenden (Giglioli 268), in Griechenland um so gewöhnlicheren gemeinen oder Schopfpelikan, *Pelecanus crispus*, und schildert ihn folgendermaßen: »Er hat Ähnlichkeit mit dem Schwan und unterscheidet sich fast nur dadurch von ihm, daß er an der Kehle einen Sack hat [weshalb er neugriechisch außer πελεκάνι auch σακάς oder σακκᾶς, der mit dem Sacke heißt, Graf v. d. Mühle 132]. Dieser ist sehr geräumig und in ihm sammelt der unersättliche Vogel alles, was ihm vorkommt. Hat er genug, so bringt er die Beute allmählich wieder in den Schnabel und schluckt sie dann in den Magen, gleicht also gewissermaßen einem Wiederkäuer [vgl. oben über den Löffelreiher]. Die Pelikane kommen von dem Teile Galliens, der an den nördlichen Ozean grenzt.«

Mit den wenigen und kurzen Stellen über die πελεκᾶνες im achten und neunten Buch von Aristoteles' Tiergeschichte ist nicht viel anzufangen, zumal diese Partien kritisch verdächtig sind (s. Aubert und Wimmer). Richtig ist die Bemerkung (VIII 12), daß der Pelikan scharenweise lebe; beachtenswert der Satz (VIII 12), daß er vom Strymon nach der Donau ziehe und sich dort fortpflanze. Der Verfasser des neunten Buches (IX 10) stimmt ziemlich mit dem, was Cicero von der *platalea* sagt. Dieser erzählt nämlich (nat. de. II 49) von dem Vogel *platalea* d. i. Breitschnabel, daß er sich mit Muscheln anfülle, und wenn er sie durch die Magenwärme verkocht habe, alles ausspeie und die eßbaren aussuche. Älter und besser ist die Version bei Pseudaristoteles: »die Pelikane, die an Flüssen hausen, verschlucken große und flache Muscheln, und wenn sie diese in dem Raum oberhalb des Magens verarbeitet haben, speien sie sie wieder aus und essen das Fleisch aus der Muschel, die dann klafft [denn sie ist getötet].«

Deutliche und lebendige Abbildungen des Pelikans finden wir wiederholt auf ägyptischen Wasserjagd- und Fischfangbildern, so

auf dem Fischzugrelief des Mera (Fig. 118) und auf dem hier aus Wilkinson[2] II S. 102 entlehnten Bilde aus Theben (Fig. 92).

Eine klassisch-antike Gemme mit wahrscheinlichem Pelikan mag man in meinen und Imhoofs M. u. G. XXII 19 nachsehen.

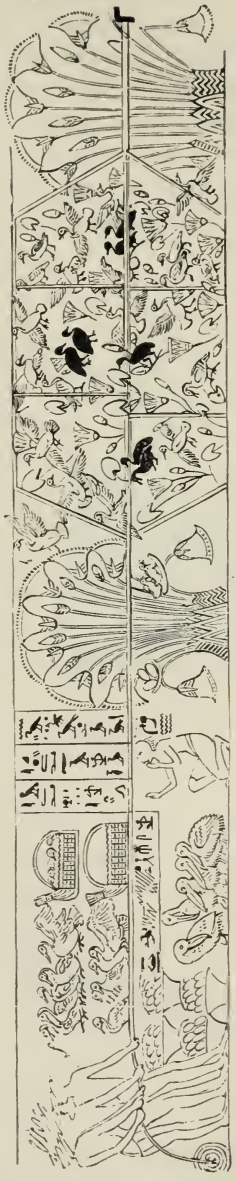


Fig. 92. Pelikane, Wildgänse (?), Wasserhühner usw.

Auch vom Kormoran, *Phalacrocorax carbo* besitzen wir aus dem Altertum mehrere gelungene Bilder. Auf dem öfters zitierten Relief vom Grab des Mera (Fig. 118) liefert uns Ägypten einen deutlichen Kormoran neben einer Fischfangszene, und auch die Gemmen lassen uns wieder nicht im Stich. M. u. G. XXII 18 haben wir ein gutes Bild des Kormoran, wie er mit einem großen Fische kämpft. Der Kormoran findet sich häufig (Giglioli) in allen Lagunen, Maremmen und großen Sümpfen Italiens, in Sizilien, Sardinien und Korsika, ebenso bleibt er das ganze Jahr hindurch auf den großen hellenischen Seen und dem ägäischen Meere (v. d. Mühle). Bei Aristoteles h. a. VIII 3 heißt er »der sogenannte Rabe«: er sei so groß als der Storch, doch mit kürzeren Schenkeln, ein Schwimmvogel, von schwarzer Farbe, sitze und niste auf den Bäumen, im Unterschied von allen gleichartigen Vögeln. Neugriechisch heißt er καλιτζανοῦ, ital. *corvo marin*, *corvastro*, *margone*, *magrun grosso neigro*. Aus *corvo marin* ist Kormoran entstanden. Der kleine Kormoran, *Phalacrocorax pygmaeus* hieß »Dohle«, κολοιός (Pseudarist. IX 24. Aristoph. Ach. 875 [883]). Hingegen kann die »Seekrähe« κορώνη ἡ θαλασσία nicht mit Thompson als eine Bezeichnung für den Kormoran gefaßt werden (s. die Stelle bei Thompson 100: Hom. Od., Arrian. peripl. 21, Arat. progn., Ps. Theophr. sign., geopon., Hesych), sondern es ist mit Tristram (Greek Cambridge Companion 32) vielmehr an den kleinen Sturmtaucher, *Puffinus anglorum* zu denken, der in den ägäischen Gewässern im Überfluß vorhanden sei und auch in den italienischen keineswegs fehlt (Giglioli). Damit stimmt

auch was Graf v. d. Mühle S. 135f. auseinandersetzt, der aber auf *Nectris cinerea*, den Mittelmeersturmtaucher (Brehm) rät. Auf alle Fälle ist κορώνη θαλασσία mit Sturmtaucher zu übersetzen. Den *Puffinus anglorum* nennt heute das Volk im Genuesischen »schwarzer Meerrabe«, crovo (sic) de mà neigro (Giglioli 438). Diese Seekrähe zeigt durch öfteres Untertauchen und durch Herumfliegen über dem Wasser kommenden Regen an, gerade wie die Landkrähe, deren Talent, den Regen vorauszuverkünden, wir oben besprochen haben.

Deutlich geschildert ist die *Procellaria pelagica*, die kleinste Sturmschwalbe unter dem Namen κέπφος [173]. Nach Pseudaristoteles (IX 35) lebt sie am Meere und schnappt nach dem Schaume der Wellen, wird fett, schmeckt gut, nur am Steiß riecht sie nach Schlamm [sie speit Tran aus]. Nach Hesych ist sie der leichteste Meeresvogel, so daß sie von jedem Winde getrieben wird, weshalb man auch einen leichten Menschen Kepphos nenne. »Sie läuft mit gelüfteten Flügeln gleichsam über die bewegten Wellen hin, um die vom Meere aufgeregten kleinen Mollusken u. dgl. zu fangen« (Kaup). Daher jenes angebliche Schaumschnappen und die Schilderung des Dionysios II 10: Wegen ihrer Leichtigkeit heißen die Fischer sie κέπφος; sie läuft nämlich mit ihren Füßen auf den Spitzen des Wassers hin [über die Berge der Wellen klimmend sagt Brehm] und ist ein glückverheißendes Omen für die Fischer.

Fig. 93. Procellaria pelagica, ägyptisch (Wilkinson).

Das Vögelchen ist auch an den Meeresufern Italiens und seiner Inseln einschließlich Maltas keineswegs selten, wenn es sich auch gewöhnlich dem Lande nicht nähert, und heißt in den Dialekten Sturmvogel, St. Petersvogel, Meerfinklein u. dgl. (Giglioli 440).

Die Seeschwalbe, *Sterna* wird nur einmal sicher erwähnt, nämlich vom Scholiasten zu Hom. Od. XV 479, der vom κήξ aussagt, er sei ein der Schwalbe ähnlicher Meervogel: somit ist wenigstens den Alten die große Ähnlichkeit des Schwanzes der *Sternae* mit einem Schwalbenschwanze nicht entgangen. Abgebildet ist das Tierchen auf altägyptischen Denkmälern; hier nach Wilkinson[2] II S. 113 fig. 3.

Fig. 94. Sterna, ägyptisch.

Übrigens ist *kex* an andern Stellen vermutlich ein ganz andrer Seevogel, nämlich der gehaubte Lappentaucher oder große Haubensteißvogel, *Podiceps cristatus* L., der nach Graf v. d. Mühle 134 das ganze Jahr hindurch auf allen Gewässern Griechenlands sehr gemein ist. Im Anfang des Frühjahrs sieht man das Männchen unter

lautem Rufe kek kekekek das Weibchen verfolgen. Den Fuß eines *Podiceps* beschreibt Aristoteles sehr genau (de part. anim. IV 12): »Gewisse Schwimmvögel haben jedes einzelne Zehenglied getrennt, an jedes ist aber gleichsam eine durchweglaufende Platte angehängt«. Sie unterscheiden sich dadurch von den *Fulicae*. Zu dem Namen *kex* gehören die Varianten καύηξ*), κῆϋξ, κάκα. Homer erwähnt vom *kex* das klatschende Untertauchen im Meere. Die Stimme des *keïx*, den Babrios neben den Möwen (λάροι) anführt, bedeutete Sorgen, Tod und sonstige Unfälle (Dionys. II 7). Das mit *keyx* identische καύαξ wird von Hesych als λάρος, Möwe interpretiert. In der Mythologie spielt der zur Metamorphosendichtung wie geschaffene Haubentaucher eine bedeutende Rolle. Im Hochzeitskleide trägt dieser Bewohner der griechischen Gewässer einen prachtvollen lebhaft gefärbten Kopfschmuck in Gestalt eines breiten Wangen- und Kehlkragens oder eines zweiteiligen Federbuschs. Daher sieht die Sage in ihm einen verzauberten König und zwar den Herrscher von Trachis, einen Freund und Verwandten des Herakles, der auch jene Stadt gegründet hatte. Dann wieder ist Keyx ein Sohn des Heosphoros, des Morgensterns, den man sich bei seinem Verschwinden einem untertauchenden Vogel gleich ins Meer stürzend dachte. Ein dritter mythischer Keyx war ein Sohn des Heraklessohnes Hyllos und der Iöle. Auch Αἴσακος, Aesacos in Ovids Metamorphosen XI 784 ff., der unaufhörlich sich zu ertränken versucht und bei der Umwandlung in einen Taucher, mergus — quia mergitur — seinen langen Nacken behält und dessen Kopf weit vom Körper absteht (V. 794), ist vermutlich gleichfalls nichts anderes als ein *Podiceps*. Auch der *katarrhaktes*, Herabstürzer oder Sturzvogel, dessen einzelne Merkmale mit keinem wirklichen Vogel ganz harmonieren, und über den bei Plinius abgeschmackte Fabeln zu lesen sind, wird von Aubert und Wimmer als *Podiceps nigricollis* oder *auritus*, Ohrensteißfuß angesprochen, der nach Giglioli S. 454 besonders in Sizilien und Sardinien gemein ist. Ebensogut aber kann man an den in Italien gleichfalls sehr häufigen, in Griechenland noch viel häufigeren *Podiceps minor* oder *fluviatilis* denken, den kleinen Lappentaucher (vgl. Graf v. d. Mühle S. 134). Moderne Zoologen haben den antiken Ausdruck auf die

Fig. 94b. Podiceps cristatus, modern, nach Brehm.

*) Καύηξ ὥστε κυμάτων δρομεύς Läufer auf den Wogen Lykophr. Alex. 789.

nordische große Raubmöwe, *Lestris catarrhactes* angewandt, und auch O. Lenz denkt an einer Stelle des Dionysios (II 4) an diesen geographisch unwahrscheinlichen Vogel (Zool. d. Gr. u. R. 384). Von Raubmöwen, die im Mittelmeer erscheinen, erwähnt Giglioli *Lestris parasitica*, die schmarotzende Raubmöwe, *Lestris pomarina*, die breitschwänzige Raubmöwe, und die Buffonsche Raubmöwe, *Lestris Buffonii*; Bussemaker in der Oppianscholienausgabe Didots S. 654 sieht im *Katarrhaktes* den Tölpel, *Pelecanus bassanus* L., der aber im Mittelmeer zu fehlen scheint.

Bei Aristophanes (Ach. 884) bringt der böotische Geflügelhändler auch Taucher, κόλυμβοι, auf den attischen Markt; auch κολυμβίς und κολυμβάς sind überlieferte Namensformen. Die kleine *Kolymbis* ist nach Alexander Myndius (bei Ath. IX 395) der kleinste von allen Wasservögeln, schmutzigschwarz gefärbt, mit spitzem Schnabel . . . und taucht meistens unter. Dionysios sagt (II 12), sie lieben immer das Schwimmen und gehen nicht einmal um zu schlafen oder zu fressen ans Land; man fange sie nachts mit Netz und Laterne. Tristram und Thompson denken bei diesem Vogel an *Podiceps minor*; auch Bussemaker a. a. O. erklärt *Kolymbos* für eine Art *Podicipes*.

Auch diese Vögel sollten aus einstigen Menschen hervorgegangen sein. Eine der neun Töchter des sagenhaften makedonischen Königs Pieros wurde wegen Überhebung über die Musen in einen »Taucher«, κολυμβάς verwandelt (Nikand. bei Antonin. Liber. c. 9).

Bei den eigentlichen Möwen treten uns im Griechischen und Lateinischen je zwei originelle Namen entgegen: αἴθυια, λάρος, *gavia*, *mergus*. Bisweilen sicher konstatieren läßt sich die reizende Silbermöwe, *Larus argentatus*, die sich im Winter massenhaft in Griechenland einstellt und zu Anfang des Frühlings auf den Klippen brütet (Aristot. h. a. V c. 9). Sie heißt bei Aristoteles *laros*, bei Apulejus und Plinius *gavia*, was als lautnachahmend zu fassen ist und die Gau-schreierin bedeutet. Es ist verwandt dem griechischen γόος Klagegeschrei. Auch das deutsche Möwe, angelsächsisch *maev* ist gewiß onomatopoetisch. Begrifflich entspricht das kirchenslawische *vypli* von *vŭpiti* schreien. Lautlich und begrifflich stimmen λάρος und λαρύνειν schreien miteinander. Nach Apulejus met. V 28 ist sie schneeweiß (peralba), schwimmt über die Meeresfluten weg und taucht hinunter zum tiefen Schoß des Ozeans. Daß sie mit andern Wasservögeln im Kriegszustande sich befinde, lesen wir bei Pseudaristot. IX c. 1 und daraus bei Plinius X 204. Dies steht im Einklang mit neueren Beobachtungen, wonach die Raubvögel von allen Möwen, welche in der Nähe sind, gleichzeitig angegriffen und gewöhnlich auch in die Flucht geschlagen werden (Brehm).

Sehr deutlich handelt von mehreren Möwenarten — nach Tristram besitzt Griechenland zwanzig verschiedene Spezies Möwen und Seeschwalben — Dionysios de av. II 4: »Die Möwen, λάροι, sind gegen die Menschen sehr zutraulich und wohnen nahe bei ihnen, als ob sie die besten Freunde wären. Sehen sie, wie die Fischer ein Schleppnetz herausziehen, so kommen sie an die Boote herbei, melden sich mit Geschrei und verlangen einen Teil des Fanges. Die Fischer werfen ihnen einige Fische hin, die Möwen verschlingen sie sogleich und haschen auch die, welche zufällig aus dem Netz entwischen. Ursprünglich sollen die Möwen Menschen gewesen sein und zuerst den Fischfang erfunden haben; dann seien sie durch den Willen der Götter in Vögel verwandelt worden, doch ihre Vorliebe für Städte und Häfen sollen sie behalten haben. Es gibt aber mehrere Arten Möwen. Die einen — *Larus minutus* nach Bussemaker — sind weiß und so groß wie kleine Tauben; andere — *Larus melanocephalus* nach Bussemaker — sind größer und stärker und haben ein dichteres Federkleid; eine dritte Art — *Larus glaucus* nach Bussemaker — ist noch größer, auch sie ist weiß und nur an den äußersten Flügelspitzen*) und am Halse schwarz. Diesen machen alle übrigen Möwen beim Fressen und Sitzen Platz, als ob es Könige wären. Im Alter wird die Farbe ihrer Federn tiefschwarz (κυάνεος). Sie nisten auf Felsen, vorzüglich solchen, über welche trinkbares Wasser fließt, so daß ihre Jungen das Futter zwar aus dem Meere, den Trank aber aus süßen Quellen bekommen, bis sie groß und stark geworden das Nest verlassen können und dann Futter und Wasser aus dem Meere nehmen. An Schnelligkeit des Schwimmens kann schwerlich ein andrer Vogel es mit der Möwe aufnehmen.«

Da selbst Ornithologen vom Range eines Grafen v. d. Mühle die Identifizierung der Möwen für äußerst schwierig erklären, will ich nur noch bemerken, daß die Lachmöwe, *Larus ridibundus*, eben diesem Forscher die häufigste aller Möwen Griechenlands erschienen ist: namentlich in und bei den Häfen bleiben die ein- und zweijährigen Vögel das ganze Jahr hindurch. Ungeheure Scharen, sagt Graf v. d. Mühle, liegen in den Seehäfen, wo sie an den Landungsplätzen an Schiffern und Fischern auf wenige Schritte beständig vorbeifliegen, trotz alles unruhigen lautlärmenden Getriebes. Ein zweiter vorzüglicher Ornithologe, Tristram, identifiziert das griechische αἴθυια mit *Larus flavipes* und behauptet, dies sei »die gemeine große Möwe des Landes« (Cambridge Greek Campanion 32). Brehm² 540. 541 unterscheidet zwischen Silbermöwe, *L. argentatus* und Heringsmöwe,

*) Die Lesart ist unsicher.

L. flavipes, während Thompson S. 17 und Bonhote, birds of Britain S. 364 die Heringsmöwe, Herring gull als identisch mit *L. argentatus* Gmelin nehmen. Der Leser sieht hier (Fig. 95) nach Wilkinson eine ägyptische Möwenfigur, welche, wie ein Fachmann versichert, am besten als Mantelmöwe (*L. marinus*) gedeutet werden kann. Ganz gleichartig präsentiert sich die Möwe auf dem Wandbild I S. 157 fig. 56 Mitte.

Fig. 95. Mantelmöwe.

Fig. 96. Mergus albellus, ägyptisch.

Auch der Gänsesäger, *Mergus merganser*, der pünktlich zu seiner Zeit aus der nordischen Heimat seine Südreise vollzieht, sowie seine Vettern, der große, der langschnäblige und der weiße Säger, sind den Alten schwerlich verborgen geblieben. Am häufigsten soll der weiße oder kleine Säger, *Mergus albellus* (Fig. 96) sein (v. d. Mühle 130). Auch er kommt oft in die Häfen und an die Häuser.

Die möwenartigen Seevögel aller Art, die Möwen, Sägetaucher, Seeschwalben, Sturmvögel, Steißfüße sind offenbar nicht recht auseinandergehalten worden: die gewöhnlichsten Sammelnamen sind αἴθυιαι, λάροι, *mergi*, *gaviae**), die sämtlich oft nichts anderes als Möwen bedeuten. Den Dichtern sind es Synonyma, zwischen denen sie aus formellen Gründen ihre Wahl treffen. Da *gāvĭă* den lateinischen Dichtern nur als Nominativ Singularis in den Hexameter paßt, so finden wir es bloß an ein paar Prosastellen. Im Griechischen ist αἴθυια durch Homer (Od. V 351 ff.) und die äsopische Fabel (306b H.) volkstümlicher geworden als λάρος, mindestens für die Schriftsteller, doch findet man häufig beide Wörter zusammengestellt, um die Mannigfaltigkeit der Seevögel zum Ausdruck zu bringen, so in dem Traumbuch Artemidors (p. 110 H.), wonach beide dem Seefahrer schwere Gefahren voraussagen.

*) Auseinandergehalten ist *gavia* und *mergus* bloß bei Plin. X 91, wo er aristotelisches λάρος mit *gavia*, αἴθυια mit *mergus* übersetzt: die Stelle enthält aber zwei auffällige Punkte: die *mergi* sollen auf Bäumen nisten und die *gaviae* erst im Sommer brüten. Daß sich die Silbermöwen oft Baumwipfel zu ihrer Nistung auswählen, hat Audubon beobachtet (Brehm² 543). Daraus geht wieder hervor, daß man keinen Grund hat, in *mergus* eine Nichtmöwe zu erblicken, wie es z. B. Lenz 383 versucht.

Als hafenliebender Vogel gehört er der Hafenschirmerin Athene in Megaris. Dort gab es einen Felsen der Athena Aithyia mit einem Grabhügel des Pandion (Paus. I 5, 3). An die Hafengöttin Artemis Munichia erinnert die Sage, daß Hyperippa, eine Tochter des Munychos, in eine aithyia verwandelt worden sei (Nikand. bei Anton. Lib. 14). Totemismus ist es, wenn nach Dionysios von den Möwen überhaupt geglaubt wurde, die Seelen der auf dem Meer verunglückten Schiffer haben in ihnen ihre Wohnstatt aufgeschlagen, weshalb sie auch vor Verfolgung sicher waren. Zwischen dem Leben des Schiffers und dem einer Möwe ergab sich die Ähnlichkeit von selbst. So beweint bei Kallimachos (epigr. 62, 4) ein Schiffer sein gefahrvolles Leben: den αἴθυιαι gleich fährt er auf dem Meere umher, stets vom Tode bedroht.

Ein Attribut des Herakles scheint die Möwe, λάρος zu sein bei Aristoph. Vög. 567. Dies erinnert an Melkarth, den meerherrschenden phönikischen Herakles. Sehr hübsch ist die aithyia verwendet Odyss. V 351 ff., wo die aus der Meerflut auftauchende Göttin Leukothea, eigentlich die weiße Göttin, die den Schiffbrüchigen Rettung bringt, mit einer Möwe verglichen wird, natürlich mit einer weißen Spielart, etwa der Silbermöwe, die auch unter λάρος ὁ λευκός Arist. h. a. VIII 3, 7 zu verstehen sein dürfte. Da die Möwe immer wieder untertaucht und nie versinkt, war sie als Sinnbild der Rettung bei Schiffbruch sehr geeignet. Sonderbar ist jene äsopische Fabel von einem Kompagniegeschäft zwischen Dornbusch, Fledermaus und Möwe, wo das tagelange Amuferhocken und wieder das unablässige Untertauchen des Vogels auf den Meeresgrund damit erklärt wird, daß die aithyia einst all ihr Geld beim Schiffbruch verloren habe und immer noch hoffe es wiederzubekommen.

Wegen ihres unersättlichen Appetits waren gewisse Seevögel Typus für Geiz und Habsucht.

Klare bildliche Darstellungen von Möwen aus dem klassischen Altertum sind mir nicht bekannt: nur daß man in dem archaischen Vasenfragment Monumenti IX 40 fig. 4 den dem Schiff nachziehenden Vogel vielleicht mit Woermann, Landschaft S. 101 als Möwe deuten darf. Um so vortrefflichere Darstellungen bietet wiederum die Kunst des Pharaonenlandes. Wir geben umstehend (Fig. 97) eine Möwengruppe (wahrscheinlich Silbermöwen) aus dem Grabmal des Ti in Theben, nach Dümichen, Resultate Taf. III.

Schwer verständlich bleibt die Stelle bei Aristophanes Byzantinus I 141 L., wo er die αἴθυια und den χαραδριός für taubstumme Vögel erklärt. Dionysios II 5 beschränkt dies auf die αἴθυια. Lenz übersetzt »Taucher« und bemerkt, daß ihm von den Tauchern des mittleren

und südlichen Europa keiner bekannt sei, der einen lauten Ton von sich gebe, an die Taubheit glaube er nicht. Auch was Dionysios weiter von der ungeheuren Gefräßigkeit der αἴθυια angebe, passe durchaus nicht auf den Taucher. Also wird man allen Grund haben, die bisher übliche Übersetzung von αἴθυια = Taucher aufzugeben. Dagegen findet sich eine Spur von Kenntnis der Raubmöwen — vielleicht durch den Nordseefahrer Pytheas vermittelt? — bei Cicero de natura deorum II 49. Er sagt, von dem rätselhaften Vogel *platalea* habe er irgendwo gelesen, derselbe suche sich seine Nahrung, indem er zu den Vögeln hinfliege, die im Meere tauchen: wenn dieselben

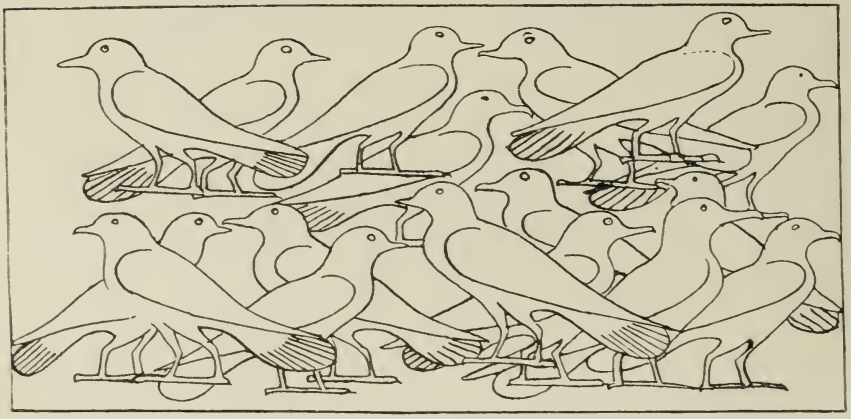


Fig. 97. Silbermöwen.

mit einem gefangenen Fisch zur Oberfläche steigen, so packe er sie am Kopf und drücke und beiße, bis jene ihre Beute fahren lassen, die er dann selber ergreife. Damit vergleiche man, was die heutige Wissenschaft über die Schmarotzerraubmöwe, *Lestris parasitica* lehrt (Pöppig II 262): Sie lebt weniger durch eigene Industrie, als dadurch, daß sie geschickten und fleißig fischenden Seevögeln ihre wohlerworbene Beute abjagt. Selbst wenn die letzteren durch zeitiges Verschlingen des Fisches sich zu sichern suchen, gibt die Raubmöwe die Verfolgung nicht auf: sie quält den fliehenden Vogel durch Flügelschläge und Schnabelhiebe, bis dieser in Verzweiflung den verschluckten Fisch wieder heraufwürgt, und erhascht diesen mit wunderbarer Schnelle, ehe er den Wasserspiegel erreicht.

Reptilien (*Ἑρπετά*, Reptilia).

Schildkröte.

Während die heutige griechische Fauna fünf Arten*) aufweist und die dem Menschen vorausgehende Periode noch andere Spezies kannte, haben die Alten selbst gemeiniglich nur zwei Arten unterschieden: die Land- und die Seeschildkröte: χελώνη, äolisch χελύνη, *testudo*: Schaltier. Die erstere Art heißt ὀρεινή oder ὀρεσκῷος χελώνη, Bergschildkröte im Hymnus auf Hermes V. 42; die Seeschildkröte, χελώνη ἡ θαλαττία hieß auch χελωνός (Hesych u. d. W.), wohl mit absichtlicher Differenzierung vom gewöhnlicheren χελώνη**).

Eine dritte Bezeichnung ἐμύς, oder richtiger ἑμύς, bezieht sich nach Plinius n. h. XXXII 32 auf die Süßwasserschildkröten, von welchen *Emys caspica*, *lutaria*, *europaea* und *hellenica* (nach Erhard und Bory de S. Vincent)***) auf hellenischem Boden leben. Von griechischen Naturforschern erwähnt Aristoteles die *Emys*. Kulturgeschichtlich spielt sie keine Rolle; man unterschied sie gewöhnlich nicht von der Landschildkröte, sondern nannte sie ebenfalls χελώνη. Am meisten Unterscheidungen macht Plinius, der n. h. XXXII 32 die Land-, See- und Sumpfschildkröten (*lutariae*) und die Süßwasser-

*) Nach Heldreich, Faune de Grèce 63f.: *Testudo graeca* (j. ἀχελῶνα, *Chersus* oder *Testudo marginata*, *Cistudo europaea* (oder *Emys lutaria*, jetzt ἀχελῶνα τοῦ νεροῦ), *Emys caspica*, *Chelonia caretta* (j. χελῶνα τῆς θαλάσσης) mit wertlosem Panzer.

**) Ein interessanter Vulgärname begegnet Corp. gloss. Lat. IV p. 184: testudo quam vulgo testudinem alii golaiam dicunt. Ascoli sprachwiss. Briefe S. 90 erwähnt aus modernen italienischen Dialekten *golola* und *golora*. Es wird mit χελώνη, χελύνη und kirchenslaw. *želúvĭ* Schildkröte zusammenhängen und mit rückwirkender Assimilation gebildet worden sein. Wiederholung des Vokals haben wir auch im span. *galápago* Sch., im portug. *cágado*, im sanskr. *katshhapa*, altbaktr. *kasyapa*, ital. *tartarûga*. Mittellateinisch hieß das Tier *tortuca*, s. z. B. Hervieux, Eudes de Chériton, p. 289 und 320; daher franz. *tortue*, d. h. die gedrechselte (O. K. Thiernamen S. 3).

***) Heldreich, Faune de Grèce 64 faßt *Cistudo europaea*, *Emys lutaria* und *Cistudo hellenica* als Eine Art, so daß nur zwei Spezies von *Emys*: diese und *Emys caspica* bleiben.

schildkröten (*emydes*) anführt, nach ihm Isidor [174], der Land-, See-, Fluß- und Sumpfschildkröten (*fluviatiles*, *lutariae*) aufzählt.

Zum Suppenbereiten wurde die Schildkröte im Altertum nicht verwendet*), nur zu Arzneizwecken benützte man Fleisch, Blut, Galle, Asche, Eier, so gegen den Star, Zahnweh, Ohrenleiden, Kopfschmerzen, Geschwüre, Kropf, Skorpionsstich, Salamander- und Schlangengift usw. (Nikand. Dioskurid. Plin. Pelagon.)**). Gewisse Barbaren, die man auch geradezu Schildkrötenesser, Chelonophagi, nannte, am Gestade [175] und auf Inseln des indischen Ozeans (Diod. Plin.) scheuten nicht zurück vor der sonst für ekelhaft und unrein gehaltenen Speise. Eine Insel Χελωνῖτις, entsprechend den modernen Galapagosinseln, wird erwähnt von Stephanus Byz. 690, 16 im »roten Meere« d. h. im indischen Ozean.

Viel mehr Nachstellungen mußte das Tier wegen seines reizenden Rückenpanzers erdulden; nicht bloß, daß man auf die Seeschildkröten, die Karetten, Jagd machte, um das für allerlei Luxuszwecke erwünschte Schildpatt zu bekommen; auch die größeren Landschildkröten wurden oft getötet, damit aus ihrem Rückenschild eine Lyra angefertigt werden könne. Die Schildkrötenschale gab eine prächtige Rückwand und einen guten Resonanzboden; durch Widderhörner erzielte man die schön geschwungene Lyraform, und die nötigen sieben Saiten konnten gleichfalls vom Widder bezogen werden; daher das altgriechische Rätsel (Athen. X p. 456c. d).

Vater ist mir der Widder, Schildkröte heißt meine Mutter,
Aber bei meiner Geburt gab ich den Eltern den Tod.

Der griechische wie der römische Dichter sagen geradezu Schildkröte, χέλυς, testudo für Leier. Der Hirtengott Hermes hatte diese Erfindung gemacht: denn die Hirten lieben vorzugsweise die Musik. Im Tempel des Hermes Akakesios zu Megalopolis in Arkadien traf Pausanias eine marmorne Schildkröte (VIII 30, 6). Auf geschnittenen Steinen sehen wir den Gott eine lebendige Schildkröte in der Hand halten (O. Müller D. a. K. II 29, 327), einmal auch eine Schildkröte totschlagen, wahrscheinlich um eine Leier aus ihr zu machen (Londoner Gemme) [176]. Eine berühmte Statue in Argos stellte Hermes vor, wie er nachdenkt, aus einer Schildkröte eine Leier zu verfertigen (Paus. II 19, 6). Auch Merkurs Reisehut erscheint in Gestalt einer Schildkröte teils mit, teils ohne Hals und Kopf (Gemme bei O. Müller D. a. K. II 30, 331. Merkurkopf aus Marmor erwähnt bei Winckel-

*) Auch heute wird sie in Griechenland nicht gegessen.

**) Auch bei den heutigen Orientalen und den bei ihnen wohnenden Europäern gilt das aus dem Fett ausgekochte Öl als außerordentlich gutes Heilmittel (Brehm .

mann Stosch. Samml. S. 377). Mit andern Merkurattributen, z. B. Hahn und Widder vereinigt kommt die Schildkröte neben Merkur auf Gemmen gar nicht selten vor (Stoschischer Karneol bei Winckelmann 371. Chabouillet 1604. Tölken 181—183. Roscher, mythol. Lex. I 1534).

Aus dem gleichen Grunde wie Hermes bekommen auch Pan und Apollo das Attribut der Schildkröte. Beides ist vereinzelt. Eine sitzende Apollostatue in Florenz stellt den rechten Fuß mit den Zehen auf eine Schildkröte[177]: auch verwandelte sich Apollo einmal in eine Schildkröte, als er der Nymphe Dryope nachstellte[178]. Die auf dem Partheniongebirge in Arkadien waren dem Pan geweiht und durften nicht getötet werden (Paus. VIII 54): daher traf man auch in Arkadien besonders große, d. h. ganz alte ausgewachsene Exemplare (Paus. VIII 23, 9) an. Eine Statuette, die man Titanopan getauft hat, mit Schlangen als Beinen, hält in der Linken eine Schildkröte[179].

Die eigentliche Schildkrötenleier wird aus der Bergschildkröte, χελώνη ὀρεινή gemacht und ist siebensaitig. Sie kommt schon bei Sappho vor und man sieht sie oft abgebildet, z. B. ganz deutlich in der Hand des Musaios (Mosaios)[180]. Im athenischen Museum ist eine von Sykomorenholz, gefunden zu Athen, gewiß ein ägyptisches Fabrikat. Aus Ägypten werden auch schon die ältesten Schildkrötenleiern gekommen sein: erzählt doch die Legende, daß Hermes einst im ägyptischen Sande jene ausgetrocknete Schildkröte fand, deren ausgespannte Muskelstreifen (nervi) zusammen mit der einen Resonanzboden bildenden Schale beim Berühren mit dem Finger musikalische Töne von sich gaben und den Gott zur Schöpfung der Lyra veranlaßten (Servius zu Verg. georg. IV 463, vgl. pseudhomer. Hymn. auf Hermes 24—54).

Eine wesentlich andere symbolische Funktion hatte die Seeschildkröte, *Chelonia caretta*, vielleicht einschließlich der Sumpfschildkröte, *Emys lutaria* (Taf. I 16) so daß schließlich überhaupt die Schildkröte für solche Symbolik eintrat. Zunächst also erblicken wir die Seeschildkröte als Vertreterin des feuchten Elements neben der syrischen Astarte-Aphrodite (Barclay V. Head, select Greek and Roman coins, Lond. 1880, I. B. 29. Inschr. von Paphos, I. H. S. 1888 S. 253 Nr. 117). König Pheidon von Argos um das Jahr 668 führte die Münzprägung im europäischen Griechenland ein und soll auf Ägina seine Münzstätte gehabt haben. Er entlehnte das äginetische Münzwappen von den Phönikern. Auf den ältesten Münzen unförmlich erscheint sie später ganz deutlich mit dreizehn Schildplättchen, Kopf, Schwanz und vier Füßen[181]: auf der Rückseite ist ein Delphin, gleichfalls das Zeichen der seebeherrschenden Handelsgöttin.

Taf. I 16.

Am berühmtesten ist unser Attribut der Astarte-Aphrodite dadurch geworden, daß Phidias bei seinem goldelfenbeinernen Bilde der Aphrodite Urania zu Elis die Göttin ihren Fuß auf eine Schildkröte stellen ließ. Man denkt dabei gewöhnlich an das Himmelsgewölbe, eine sehr verständliche Anspielung auf den Namen Urania »Himmlische«[182]. Weil aber auch die Venus Urania im Gegensatz zur Venus Pandemos oder Vulgivaga, welcher der üppige Ziegenbock zugeteilt war, die gesittete eheliche Liebe repräsentiert, so erblickte man auch in jener Schildkröte ein Symbol der häuslichen Eingezogenheit (Plut. praec. coniug. p. 142D. Is. et Osir. p. 381E), parallel mit der artigen äsopischen Fabel, wo Zeus die Tiere zu seinem Hochzeitsmahle lädt, die Schildkröte aber zu spät kommt und dann grob, aber ehrlich erklärt, sie habe zu lange zu Hause verweilt, weil es dort am schönsten sei: »das eigene (φίλος) Haus ist der beste Freund«*). Entrüstet verurteilte sie Zeus, fortan ihr Haus immer mit sich herumzutragen. So hat sich bei Aphrodite die Schildkrötensymbolik entwickelt. Ganz im Anfang aber gehörte sie, vielleicht im Hinblick auf ihre Fruchtbarkeit — man rechnete ihr nach, daß sie hundert Eier lege —, wie manche andere Wassertiere, namentlich auch die Fische, der großen vorderasiatischen Allmutter, dem weiblichen Prinzip der schöpferischen Natur, der Astarte, deren Identität mit Aphrodite Urania niemand bezweifeln wird. Die Fußbänke in Aphroditeheiligtümern wurden mit dem Zeichen einer Schildkröte versehen, um sie als Tempeleigentum zu markieren. Es hängt damit zusammen, daß die griechischen Frauen auch Ohrgehänge in der Form kleiner Schildkröten trugen (Bronzes du Polytechneion Nr. 1045. 1046).

Auf ägyptischen und assyrischen Denkmälern ist die Schildkröte häufig zur Bezeichnung des Lebens im Gewässer. In der ägyptischen Kunst wimmelt das Wasser von der achtzehnten Dynastie an von Schildkröten, Hummern und allerlei Fischen (Woermann, Landsch. 29); ebenso bemerken wir das Tier auf allen oder beinahe auf allen assyrischen Reliefs mit Wasserdarstellungen der zweiten Periode (721—667 v. Chr.). »Wassertier (baga) mit Schalen« nennt der Jakute die Schildkröte. Einem Teil der troglodytischen Uferbewohner des indischen Weltmeeres galten die Schildkröten für heilig (Plin. n. h. IX 38).

Die Landschildkröte zählt im allgemeinen zum unnützen und oft für schädlich gehaltenen Ungeziefer. Sogar für giftig hielt man das harmlose Thier[183]. Daher ist sie den vor solchen Plagen, sowie

*) So ist zu übersetzen mit A. Ludwig (Prag).

auch vor Seuchen und Verzauberung schützenden mehr oder weniger mystischen orientalischen Göttern heilig, die aus Vorderasien und Ägypten zu den römischen Soldaten der Kaiserzeit und von diesen wieder in alle mögliche römische Provinzen gebracht wurden[183b].

Namentlich in Verbindung mit Votivhänden, wie sie dem Juppiter Dolichenus aus Kommagene, dem Sabazius, Serapis, Iao und anderen geweiht wurden, erblicken wir die Schildkröte relativ sehr häufig, z. B. neben Molch, Frosch, bärtiger Schlange und Pinienzapfen auf einer vom S. Bernhard, die im Tempel des Juppiter Poeninus gefunden worden sein soll[184]. Otto Jahn in seiner Abhandlung über den bösen Blick hat eine große Zahl von Votivhänden*) mit Tieren aufgezählt: darunter treffen wir zwölfmal die Schildkröte, während Kröte und Frosch zehnmal, Molch oder Eidechse neunmal auftreten. Offenbar diente sie gleich andern giftigen oder für giftig gehaltenen Tieren wie Skorpion, Kröte, Salamander zur Abwehr des bösen Blicks oder sonstiger dämonischen Einflüsse, wie aus der Zusammenstellung mit phallischen Objekten unzweideutig hervorgeht; so auf einer Tonlampe der Brüssler Sammlung (Nr. 708), auf einem silbernen Ohrgehänge in erhabener Arbeit aus einem Römergrab in Windischgarsten[185]; dann wieder steht sie mit andern Tieren neben Mond und Sternen[186] oder neben einem menschlichen Auge auf Ringsteinen, als sicheres zauberwehrendes Mittel[187]: auch wo sie allein (Londoner Gemmensammlung) oder vereinigt mit Kröte[188] oder Frosch[189] auf Gemmen erscheint, ist sie sicher prophylaktisch aufzufassen. Merkwürdig ist auch ein vierseitiger bronzener Zaubernagel mit der an den Gnostizismus erinnernden Inschrift IAω: darauf ist u. a. ein Hirschkäfer, *Lucanus cervus*, der mit seinen Scheren eine Schildkröte am Kopf zu packen versucht (Babelon-Blanchet, Bronzes antiques de la bibliothèque nationale Nr. 1953). Endlich finden sich auch kleine Schildkröten aus Bronze, Edelsteinen und Bernstein, z. T. mit andern unzweifelhaft prophylaktischen Gegenständen an einem Halsband getragen als Amulett gegen das Malocchio. Im gleichen Sinne wurde das Tier auch wohl geopfert (sardin. Scarabaeus). Es gab Bauern, die, wenn sich Hagelwolken am Himmel zeigten, auf der rechten Hand eine umgekehrte Sumpfschildkröte in ihrem Weinberg herumtrugen, dann niederlegten und mit Erdschollen an der Bewegung hinderten, so daß sie auf dem Rücken bleiben mußte: die böse Wolke sollte dann unschädlich über das magisch geschützte Grund-

*) Die meisten Votivhände haben zum Zeichen des feierlichen Gelübdes den kleinen und den Goldfinger eingebogen, Daumen, Zeig- und Mittelfinger aber ausgestreckt.

stück wegziehen; andere vertrieben die Hagelwolke dadurch, daß sie ihr einen Spiegel entgegenhielten (Palladius r. rust. I 35, 14).

Stephani glaubt, daß sich die Schildkröte besonders deswegen zur Abwehr des Malocchio eignete, weil ihre Augen so außerordentlich glänzen [190]. Von den Augen der Seeschildkröte (*testudinis Indicae*, Isid.) erzählen nämlich die Alten, daß sie glänzend weiß und hell seien und weit in die Ferne strahlen: man nahm sie angeblich heraus, faßte sie in Gold und setzte sie in Halsbänder: sie seien sehr beliebt bei den Frauen (Älian n. a. IV 28). Die Magier behaupteten, wenn man sie auf die Zunge lege, könne man die Zukunft vorhersagen (Isidor). Hiebei liegt eine Verwechslung [191] mit dem Edelstein Chelonia, Chelonites, Chelonitis vor, der in den Digesten XXXIX 4, 16 ausdrücklich als ein Artikel angeführt wird, der Eingangszoll zahlen mußte, und der also wohl häufig aus dem Morgenlande eingeführt wurde.

Nach spezifisch griechischem und römischem Glauben war übrigens die Schildkröte nicht dämonisch, wenigstens nicht in der klassischen Zeit, um so sicherer aber im Orient, und daher kommt auch ihre magische Bedeutung in dem späten orientalisierenden Ideenkreise des Abendlandes. Im Vendidad und auch in den deutschen Sagen kommt sie als dämonisches Tier vor; hart ans Dämonische streift auch die byzantinische Fabel von einer oder zwei automatischen Schildkröten, welche Kaiser Leo der Philosoph verfertigte. Diese krochen in ganz Konstantinopel herum und fraßen alle Unreinigkeit in den Straßen weg; und immer, wenn sie voll waren, begaben sie sich ans Meeresufer und spien das Gefressene hinein, worauf sie ihren Umzug von neuem begannen, so daß in der Stadt jederzeit die größte Reinlichkeit herrschte. Diese Schildkröten, sagt der Gewährsmann, sollen sich zurzeit noch im kaiserlichen Stall zu Konstantinopel befinden [192].

Unter den Füßen Äskulaps, um dessen Stab sich eine lebendige Schlange emporringelt, sehen wir die Schildkröte auf einem Siegelring, der wohl einem Arzte gehört haben mag. Schwerlich geht sie in diesem Fall auf die Heilkraft der Musik [193], eher noch auf die verschiedenen Arzneimittel, die man, wie oben bemerkt, der Schildkröte entnahm. Am wahrscheinlichsten aber bleibt doch die Beziehung auf ein langes Leben: denn die Zäh- und Langlebigkeit dieses Tieres ist schon den Alten aufgefallen. Mehrere Schriftsteller, wie Aristoteles, Apollonius, Tertullian, heben hervor, daß man den Schildkröten sogar das Herz nehmen könne, ohne daß sie sterben. Wie die Schlange, die sich durch Häuten immer wieder verjüngt, Gesundheit und lang dauernde Jugendfrische bezeichnet, so die Schildkröte ein gesundes und langes Leben. Dies ist die natürlichste Sym-

bolik. Schon im alten China ist sie zu finden. Bereits in den frühesten chinesischen Urkunden wird die Schildkröte viel genannt, »die stets als Symbol der Unsterblichkeit oder wenigstens eines langen glücklichen Lebens gegolten hat und zugleich in den Linienkombinationen auf ihrem Rückenschilde die mystische Philosophie des Altertums verkörpert. Wo es darauf ankam, Inschriften in der weihevollsten Art und gewissermaßen für die Ewigkeit anzubringen, hat man mächtige Monolithe aus weißem Marmor verfertigt, die eine Schildkröte mit einer senkrecht auf dem Rücken stehenden hochaufragenden Tafel darstellen. Die Kaisergräber in der Nähe von Peking und Nanking sind dieser seltenen Monumente gewürdigt worden.« Die gleichen Monolithe mit kaiserlichen Inschriften findet man an der ältesten unter den heiligen Stätten, wo die Kaiser der ersten Dynastien ihre jährlichen Opfer bringen mußten [194]. Auch bei den alten Ägyptern scheint die Beziehung des Tieres auf ewiges Leben nicht ganz gefehlt zu haben: wir treffen nämlich schildkrötenköpfige Genien der Gräber [195].

Aus welchen Gründen Artemis und Athene sporadisch mit der Schildkröte in Beziehung gesetzt wurden, ist zweifelhaft. Im Götterkrieg verwandelte sich Athene in eine Schildkröte (Phot. 444 a 32); auch findet sich das Tier als Schildzeichen der Göttin (Stephani C. R. 1876 S. 69). In Sparta hatte Artemis Chelytis das Attribut der Schildkröte, vermutlich um sie als Schutzherrin der Musik zu kennzeichnen: χέλυς steht ja schon bei Sappho im Sinn von Laute [196].

Es kommt auch vor, daß durchaus kein symbolischer Zusammenhang zwischen einer Gottheit und der daneben gemalten oder gemeißelten Schildkröte stattfindet, daß vielmehr das Tier nur die Landschaft charakterisieren soll. So bezeichnet eine Schildkröte im Verein mit Schwänen bei einer liegenden Aphrodite gewiß nichts anderes als eine idyllische Uferlandschaft [197], ebenso zwei Schildkröten auf einem Felsen, auf dem Eros schläft [198]. Auf einer berühmten Schale, die ein schönes Bild des Pflügens gibt [199], sehen wir neben Eidechsen und Hirschkühen zur Charakterisierung der ruhigen warmen südlichen Atmosphäre auch eine Schildkröte gezeichnet. Bloß um das Wasser zu kennzeichnen, ist sie auf assyrischen und ägyptischen Reliefs gewöhnlich.

In der Heroensage muß sie einst eine größere Rolle gespielt haben. Noch existiert für uns der Mythus vom Wegelagerer Skiron [200], der am attisch-megarischen Ufer hausend die Wanderer zwang ihre Füße zu waschen und sie dann mit einem brutalen Fußtritt ins Meer hineinstürzte, wo eine große Schildkröte auf die willkommene Beute wartete. Skiron selbst wurde von Theseus ins Meer gestürzt. Hiebei

haben wir es sichtlich mit einem phönikischen Kultgebrauch zu tun, dem wir auch in den Delphinsagen begegnen. Pausanias selbst nennt Leukothea und Palaemon d. i. Melkarth im Zusammenhang mit dem Skironmythus, und so ist denn das Ganze als Reminiszenz an die rohen phönikischen Menschenopfer aufzufassen, wobei als Hinrichtungsart das Hinabstürzen ins Meer und auf die Felsklippen des Ufers oder auch das Herabstürzen von gewissen Klippen in die Brandung üblich war. Denn χελώνη, Schildkröte, fungiert gelegentlich auch als Name für Meeresklippen; man kann an das Vorgebirge Chelone bei Kos erinnern. Hierauf darf man auch wohl das rätselhafte Mädchenspiel der Griechen beziehen, welches χέλει χελώνη hieß[201]. »Χέλει, χελώνη: Schildkrot, Schildkröte!« ruft man und fragt das in der Mitte stehende Mädchen: »Was machst du hier in der Mitte?« »Ich zupfe Wolle und ein milesisches Gespinst.« »Wie ist dein Sprößling umgekommen?« »Vom weißen Gespann sprang er ins Meer«[202]. Wahrscheinlich war der Sohn der Chelone ins Meer gesprungen bei der schäumenden Brandung, d. h. er war als Opfer hinabgestürzt, hier nach dem Mythus zur Schildkröte verwandelt worden, und die Mutter vielleicht später ebenfalls[203]. Theseus gilt in den attischen Mythen namentlich auch als derjenige Heros, der die Greuel des phönikischen Kultus abschaffte und echt griechische Humanität zur Geltung brachte. Auch die für den Minotaurus eingeführten Menschenopfer, welche er beseitigte, stehen den Opfern am Skironischen Felsen parallel.

Übrigens findet sich die Verwandlung in eine Schildkröte auch sonst als Sagenmotiv, nämlich in Japan, und zwar in Verbindung mit dem andern sehr verbreiteten Motiv von dem Kästchen, das nicht geöffnet werden darf. Ein junger Fischer — so lautet die Sage von Ura Schima Taro[204] — fängt eine Schildkröte; diese bittet sie freizulassen und fordert den Fischer auf mit ihr zu gehen. Sie kommen in ein Schloß: die Schildkröte verwandelt sich in ein Mädchen und beide leben in Liebe zusammen. Nun will der Fischer einmal seine Eltern besuchen und bekommt ein Kästchen, das er nicht öffnen darf; nur wenn er es nicht öffnet, findet er den Rückweg; er öffnet es — da ist alles verschwunden und er ist ein alter Mann[205]. Offenbar verfügt hier die Schildkröte über Schätze des Meeres, gerade wie sie in einer babrianischen Fabel (115) dem Adler alle Schätze des indischen Ozeans zu schenken verspricht. Es ist die Fabel, wo sie den Adler bittet, sie fliegen zu lehren. Daraus ist das Sprichwort hervorgegangen: eine Schildkröte fliegt, testudo volat, für etwas absolut Unmögliches (Claudianus in Eutrop. I 352).

Sehr merkwürdig ist eine niedliche, in unsern Tier- und Pflanzen-

bildern phototypierte Gemme (Taf. XXII 39), wo ein nackter bärtiger Mann mit Seemannshut auf einer Schildkröte kauernd durch das Meer zu fahren scheint. Er füttert das Tier mit einem Zweige und hält in der Linken einen zweiten Zweig[206]. Der Mythus, auf den sich die Gemme bezieht, ist vollständig verschollen: ohne Zweifel war es eine Parallele zu den delphinreitenden Stadtgründern wie Taras; der Heros wird mit Hilfe der Astarte-Aphrodite-Urania auf ihrem heiligen Tiere reitend über das Meer gefahren sein; vielleicht war es ein äginetischer Heros, da ja Ägina die Schildkröte als Wappen führte. Das Reiten auf einer Schildkröte, das auch in unsern Tagen wieder zu London angestaunt werden konnte, kommt in der antiken Kunst öfters vor: wir finden Venus auf einer Schildkröte auf einem etruskischen Kandelaber in Berlin (Lajard, culte de Vénus Taf. IIIA 5) und auf einem Spiegel aus Ägina[207], Silen auf einer Schildkröte reitend (Bronze im brit. Museum cas. 38), wahrscheinlich possenhaft gemeint, ebenso eine affenartige Tonfigur aus Melos reitend an einer Schildkröte (brit. Mus. Nr. 28 T. B) — wozu man die orientalische Fabel von einem Affen vergleichen mag, der auf einem Krokodil oder einer Schildkröte reitet (Benfey Pantschatantra I 420ff.). Eine Gemme im britischen Museum zeigt einen Siebenschläfer, der auf einer Schildkröte sitzt und Flöte bläst. Wo die Sache ausgesponnen wird, erscheint die Schildkröte als Vertreterin eines Schiffes[208].

Komisch ist auch die Sage, daß Nikodamas mit der Pygmäenkönigin Gerana eine Schildkröte erzeugt haben sollte[209].

Nutzen gewährte die Seeschildkröte, *Chelonica imbricata* durch ihre Schale, ὄστρακον, testa, die schon seit ältester Zeit in China, Japan, Indien zu Schmucksachen verschiedenster Art, zu Kämmen, Möbelverkleidung usw. verwendet wurde. Die Hellenen in ihrer besten Zeit scheinen den Luxus nicht gekannt zu haben, ebensowenig die Römer vor ihren auswärtigen Kriegen. Plautus z. B. weiß noch nichts davon. Als Erfinder des Schildpattluxus für Rom wird Carvilius Pollio genannt (Plin. n. h. IX 39)[210]; er ließ mit den zersägten Platten Sofa, Betten und Schränke verkleiden. Dieser Carvilius Pollio wird noch einmal von Plinius erwähnt (XXXIII 144): danach war er ein römischer Ritter und lebte vor der sullanischen Periode; er erfand auch den Luxus, Betten und Sofa mit kunstvoll eingelegtem Silber oder Gold zu verzieren, in Nachahmung punischer Vorbilder. Seitdem war in den üppigen Häusern der römischen Reichen das Schildpatt eingebürgert. Die Säulen neben den Türen (postes)[211] wurden damit verkleidet, auch die Wände des Schlafzimmers (poet. thalamus Ovid. met. II 73f.) oder des Atriums (Lucan. X 120f.) d. i. des Empfangsaales. Am häufigsten waren Diwane,

Sofa, Betten (lecti) damit verziert (Pentadius vit. beat. 4. schol. Juven. 11, 94: lectus testudineus). Eine reizende Zusammenstellung war Schildpatt und Elfenbein (Ovid met. II 737f.). Der Palast der Kleopatra hatte nach Lucan (X 120f.) an den Saalwänden Elfenbein, an den Türen indisches Schildpatt und dazwischen Malachit — denn das muß unter dem »Smaragd« verstanden werden. Bei den Dekorationen des alexandrinischen Triumphs von Caesar dominierte das Schildpatt (erat ex testudine, Vell. Pat. II 56). Am gewöhnlichsten war und blieb die Verzierung der Lagerstatt mit aufgelegten Schildkrotschalen: aus indischem Schildpatt und Gold ist ein großes Bett (κλίνη) bei Pseudolukian (ὄνος c. 53 p. 336)[212], und schon dem alten Varro gilt ein Bett (lectus) mit Schildpatt überzogen, auf welchem man in Federkissen gesteckt bis in den Tag hinein schläft, als Zeichen größter Decadence (sat. Men. p. 205 R.). Auch die Mückennetze, conopia, die besonders in Ägypten gebräuchlich waren zum Schutz gegen die bösartigen Nilfliegen, verzierte man mit Schildpatt (Juven. 6, 80). Ausnahmsweise liest man aus der späten Kaiserzeit, daß für Clodius Albinus als Kind eine Schildkrötenschale als Badewanne benützt wurde[213]. Als Wiege verwendet sollte sie kleinen Kindern vor Krankheiten Schutz gewähren (Epistologr. Gr. p. 215, 17H.). Die Inder vom Ganges und indischen Meere machten nach Agatharchides[214] aus den daselbst vorkommenden riesigen Schildkröten Dächer für ihre Hütten, von den kleinen Kähne (Diodor). Alexander dem Großen wurden unter andern Merkwürdigkeiten Indiens auch solche große Schildkröten zum Geschenke gesendet (Curt. IX 8, 2).

Über Leben und Fang der Schildkröten lesen wir bei verschiedenen Autoren allerlei meist Richtiges, nur daß schon Aristoteles fälschlich vom Bebrüten der Eier spricht (h. a. V 29), was bei kaltblütigen Tieren überhaupt keinen Sinn hätte. Daß die Seeschildkröte gegen hundert Eier legt, wie Aristoteles am gleichen Orte sagt, ist auch in der Neuzeit beobachtet worden. »Die Seeschildkröten leben von Muscheln und Schnecken, haben ein äußerst starkes Gebiß, mit dem sie Steine zermalmen können. Sie gehen jedoch auch ans Land und fressen Gras (h. a. VIII 3, 4).« Diodor erzählt (III 20): »Die Schildkrötenesser, Χελωνοφάγοι bewohnen eine Gruppe Inseln im Weltmeer, jedoch nahe am Festlande; diese Inseln sind klein und niedrig und tragen weder künstlich gepflegte noch wilde Früchte. Weil sie sehr nahe beisammen liegen, so findet zwischen ihnen keine Brandung statt, und es wimmelt da von Seeschildkröten. Bei Nacht gehen diese am Grunde des Meeres ihrer Nahrung nach, bei Tag aber schlafen sie im Sonnenschein an der Oberfläche, und ihre über das Wasser heraussehenden Rücken sehen aus wie umgekehrte kleine

Fischerboote. Zu dieser Zeit schwimmen die Leute, welche auf den Inseln wohnen, ganz leise hin, packen das Tier auf der einen Seite und drücken es nieder, andere heben es auf der andern Seite empor, und so wird es auf den Rücken geworfen. Nun bindet jemand einen langen Strick um den Schwanz des Tieres und schwimmt mit ihm dem Lande zu, während die andern schieben. Am Ufer nehmen sie alles Fleisch heraus, trocknen es an der Sonne und lassen sich's wohl schmecken.« Wie sie die Schilder gebrauchen, ist schon erwähnt. Auf einem assyrischen Zylinder aus grünem Jaspis sehen wir zwar nicht den Fang abgebildet, aber einen Mann, der eine erbeutete Seeschildkröte[215] nebst zwei Fischen heimträgt (mit Keilschrift, Lajard, Mithra Taf. XXXV 7).

Auch an fabelhaften Zutaten fehlt es nicht ganz: so die seit Pseudaristoteles (= Arist. h. a. IX 7, 2) immer wiederkehrende[216] Fabel von dem Origanum, Dosten, einer ganz gewöhnlichen Pflanze (vgl. Athen. IV 170), welche von der Schildkröte als Gegenmittel gegen eine verspeiste giftige Schlange genossen werde; ihre besondere Sorgfalt für die Eier, von der wir bei Plutarch (de soll. an. p. 982 B.C) lesen, während schon Cicero richtig angibt, daß sie sich nicht um dieselbe kümmere. Endlich sollten sie nach Plinius, wie man auch von den Zikaden fabelte, in Afrika vom Tau leben können, was wohl auf die Beobachtung zurückzuführen ist, daß sie bekanntlich außerordentlich lange fasten können: nur brauchen sie Wärme und eine gewisse Feuchtigkeit. Daß man sie bisweilen auch ohne alle Ursache für giftig hielt, ist oben gesagt worden.

Als Feinde der Schildkröte begegnen uns außer dem Menschen der Reiher[217], der Kranich[218] und ganz besonders der Adler[219], von dem eine Art geradezu Schildkrötenfresser, χελωνοφάγος (Hesych u. d. W.), genannt wurde. Er habe die Gewohnheit, sagte man, und mit Recht, die Schildkröte hoch in die Lüfte zu tragen und dann auf einen Felsen fallen zu lassen, um sie zu zerschmettern (vgl. Babr. 115). Solch ein Adler habe sich einmal versehen und statt auf einen Felsen auf des Dichters Äschylos kahlen Schädel seine Schildkröte geworfen. So sei der gefeierte Tragiker eines tragikomischen Todes gestorben. Wenn das wahr wäre, so hätte sicherlich Aristophanes in den Fröschen es nicht unerwähnt gelassen, wo ja Äschylos nach dem Tode in der Unterwelt redend auftritt. Nicht einmal die Sage ist zu seinem Ohre gedrungen[220]. Später haben Gemmenschneider die interessante Erzählung als Thema benützt[221].

In der Literatur dient die Schildkröte wegen ihrer sonderbaren Eigenschaften vielfach zu Vergleichungen, spielt auch natürlich in der Tierfabel eine nicht unbedeutende Rolle. Der eine nennt sie scheußlich

und über alle Maßen faul[222]; der andere vergleicht ein häßliches Weib mit einer Schildkröte; am ausführlichsten ist des alten Ennius Neffe, der Dramatiker Pacuvius, dessen Definition uns Cicero aufbewahrt hat, de divinatione II 64, 133 (trag. Rom.[2] p. 77R.):

»Ein Vierfüßler langsam schreitend, im Freien lebend[223], unansehnlich (humilis), rauh anzufühlen (aspera), mit kleinem Kopf, Schlangenhals, finsterem Blick (aspectu truci)«. Die Schlußworte des Rätsels: »Der Eingeweide beraubt, seelenlos, doch mit beseeltem Tone (oder leblos, doch mit lebensvollem Tone)« beziehen sich auf die Lyra, nicht mehr auf das Tier selbst[224]. Bei den Komikern wird wiederholt ihre Dickhäutigkeit, beziehungsweise Dickschaligkeit[225] gepriesen von Leuten, denen das Geprügeltwerden vorschwebt. Am gewöhnlichsten aber ist die Hervorhebung ihres Phlegmas.

Es gab ein Sprichwort: sich so wenig um etwas kümmern als die Schildkröte um die Mücken. Und in keiner äsopischen Fabelsammlung fehlt der Apolog von der Schildkröte und dem Hasen (Halm 420), wobei erstere, ihrer natürlichen Schwerfälligkeit bewußt, noch vor dem leichtsinnigen Hasen an das Ziel des Wettlaufs gelangt. Dazu gehört die Sentenz, die sich schon bei Theognis findet: »der langsamfüßige Ratschluß ist bei weitem der bessere, denn der rasche zieht stets die Reue nach sich«. Jene äsopische Fabel ist ein so natürliches Spiel der menschlichen Phantasie auf einer gewissen kindlichen Stufe, daß wir uns nicht wundern werden, ihr als selbständigem Landesprodukt auch am Amazonenstrom, nur mit der Variation zu begegnen, daß hier an die Stelle des unterliegenden Hasen als Repräsentant der schnellfüßigen Tiere der Hirsch getreten ist[226].

Die schönsten Abbildungen der Schildkröte findet man auf
Taf. I 16. äginetischen Münzen (Taf. I 16), und merkwürdigerweise bildet sowohl die See- als die Landschildkröte den Typus[227]. Auch hübsche bronzene Schildkröten[228] sowie tönerne sind nicht selten, letztere als Vasen[229] oder Lampen[230] dienend, oder auch einfach als Kinderspielzeug*); erstere, die metallenen, dienten bisweilen als Gewichte. Eine halbierte Schildkröte bedeutete eine Achtelmine[231]; ein attisches Dimnun (διμνοῦν) wurde durch eine ganze Schildkröte bezeichnet. Auch eine gelungene Gewandnadel in Form einer etwas stilisierten Schildkröte mit eingelegtem Glasfluß habe ich unter den Altertümern des Decumatlands bemerkt[232]. Am häufigsten begegnet sie uns auf den Münzen äginetischen Fußes[233] und auf geschnittenen Steinen. Im alten Hellas war besonders der Münztypus populär, daher das spar-

*) In einem Sarkophag bei Pergamon, in dem zwei Erwachsene und ein Kind lagen, mit allerhand Kinderspielzeug, s. Δελτίον τῆς Ἑστίας 1899, 22. Jan.

tanische Sprichwort sagte: Τὰν ἀρετὰν καὶ τὰν σοφίαν νικᾶντι χελῶναι (Pollux IX 74): Tugend (Tapferkeit) und Weisheit werden besiegt von den Schildkröten. Es wird einer Zeit entstammen, wo auch im Staate Sparta bereits einiges faul war. Gemalt findet sich die Schildkröte, abgesehen von den Vasen, unter den campanischen Wandgemälden (Helbig Nr. 358 und vielleicht Nr. 2).

Fig. 98. Aus Millingen, vases de Coghill pl. 44.

Griechen und Römer besaßen auch Belagerungsmaschinen, welche Schildkröten genannt wurden. Bei Xenophon (Hellen. III 1, 7) ist es eine Art Dach für Belagerungsarbeiten, das auch aus Holz sein kann (χελώνη ξυλίνη)*), in seiner ursprünglichen Form aber aus zusammengehaltenen Schilden bestand, bei Vegetius (mil. IV 14) eine widderartige bedeckte Maschine, die bald den Kopf d. i. den Stoßbalken vorstreckt, bald wieder zurückzieht, ganz ähnlich wie es die Schildkröte macht. Im ersterwähnten Fall ist die Vergleichung auf die zusammengelegten Schilde zurückzuführen, welche mit den Figuren der Rückenzeichnung einer Schildkröte auffallende Ähnlichkeit besaßen.

Schon auf den uralten assyrischen Reliefs im Mittelbau des Königspalastes zu Nimrud, vermutlich aus der Zeit Tiglath-Pilesars II (a. 750), erblicken wir eine solche schildkrötenartige Belagerungsmaschine mit zwei großen Balken vorn, die gegen die Mauern gestoßen werden, die Ausstattung der Maschine erinnert sofort an den fachwerkartigen Rückenschild einer Schildkröte. Von den Persern lernten die Griechen; von diesen die Römer die Sache kennen.

*) χελῶναι χωστρίδες (Diod. Sic. II 27), unter denen man Gräben aufschüttete.

Krokodil.

Fig. 98b. Krokodil einen Neger zerfleischend. Rhyton aus Capua (brit. Mus.).

Nach den antiken Naturforschern zählte es zu den schuppigen (φολιδωτά) Amphibia (Aristot. Aristoph. Byz.).

Wir besitzen von ihm verhältnismäßig gute Schilderungen aus dem Altertum: die wichtigste und ausführlichste von Herodot, die, auf eigener Beobachtung ruhend, im allgemeinen richtig ist und die auch Aristoteles, der das merkwürdige Tier ziemlich häufig erwähnt, fast wörtlich ausgeschrieben hat. Die späteren Autoren, Diodor, Strabo, Seneca, Plinius, Plutarch, Timotheus, Aristophanes, Maximus Tyrius, Dio Cassius, Älian, Vopiscus, Ammianus Marcellinus, Achilles Tatius, Manuel Philes, haben wenig sachlich Neues hinzugefügt, dafür werden uns allerlei Fabeln aufgetischt. So sollte das Krokodil mit Reisig bedeckt den zum Nile Gehenden auflauern, auch mit Wasser die Wege zum Fluß schlüpfrig machen, damit Tiere und Menschen zu Falle kämen (Älian n. a. V 23. XII 15). Wenn es einen Menschen verspeiste, sollte es die berühmten Krokodilstränen vergießen (Asterios bei Phot. p. 503. Isidor., Physiologus — Lauchert 146. 305). Vom Kopf bis zum Schwanz ziehe sich ein einziger fester Knochen, so daß es sich nicht biegen (κάμπτειν) könne (Timotheus) u. a. m. Die Haupterfindung aber war die von einer Schlacht zwischen Krokodilen und Delphinen an der herakleotischen Nilmündung zur Zeit des Claudius, wobei die Delphine mit ihrem Rückenstachel — den sie gar nicht besitzen — den Amphibien den Bauch aufschlitzten und so den Sieg errangen (Seneca n. qu. IV 2).

Herodot schreibt (II 68): »Das Krokodil frißt während der vier winterlichsten Monate nichts. Es hat vier Füße, wohnt auf dem Land und im Wasser, legt am Lande Eier und brütet sie aus. Die meiste Zeit des Tages verbringt es auf dem Lande, die ganze Nacht aber im Flusse, weil das Wasser wärmer ist als die Luft und der Tau. Keines von allen sterblichen Wesen, die wir kennen, ist in Jugend und Alter an Größe so verschieden. Seine Eier sind nämlich kaum größer als Gänseeier, und das Junge ist demnach anfangs sehr klein, später aber wird es siebzehn Ellen lang, ja noch länger [nach Phylarchos fr. 26 sogar bis 26 Ellen 4 Handbreit]. Es hat Schweinsaugen, große und hauerartige Zähne entsprechend dem Körper [an Größe]. Allein von sämtlichen Tieren besitzt es keine Zunge [sie ist kurz und bis zur Spitze am Unterkiefer angewachsen], bewegt auch nicht den unteren Kinnbacken, sondern allein von allen Tieren bewegt es den Oberkiefer gegen den unteren [so auch Aristot. Antigon. Plin. Timoth. Achill. Tat. Nemesius, eine viel angefochtene, aber von Sonnenburg, zu Aristot. Thiergeschichte S. 13—15 in Schutz genommene Aufstellung. Die sonderbaren Gesten beim Rachenaufsperren sind auch zu mechanischen Kinderspielzeugen verwertet worden. Solche Krokodilchen, wo

übrigens der Unterkiefer beweglich ist, kann man z. B. in den Museen von Leyden (Wilkinson² II p. 64 nr. 328) und Berlin sehen (Erman, Ägypten I 236)]. Es hat aber auch starke Klauen und eine schuppige, am Rücken undurchdringliche Haut. Im Wasser ist es blind [wird bestritten; doch ist das Fischfangen kein zwingender Beweis gegen Herodot, weil es auf das äußerst scharfe Gehör gegründet sein kann], im Freien jedoch sehr scharfsichtig. Weil es viel im Wasser lebt, hat es den Rachen stets voll von Blutegeln [unrichtig; denn die Blutegel fehlen in Ägypten]. Alle Vögel und Vierfüßer fliehen vor ihm, nur der Vogel Trochilos [*Pluvianus aegyptius*, Fig. 52] lebt mit ihm in Frieden, weil er sich ihm nützlich erweist. Wenn nämlich das Krokodil aus dem Wasser kommt und dann den Rachen aufsperrt, wie es regelmäßig in der Richtung gegen den Westwind tut, so schlüpft der Trochilos sogleich hinein und verschlingt die Blutegel [Glossiphoniae oder Piscicolae nach Houghton, gleanings 243 *)]. Das Krokodil freut sich darüber und tut dem Vogel nichts zuleide.

Manche Ägypter, fährt Herodot fort (II 69), halten das Krokodil heilig, andere wieder behandeln es als Feind. Besonders hochheilig wird es bei Theben und am Mörissee gehalten. An jedem dieser zwei Orte ziehen sie von allen Krokodilen ein einziges auf und zähmen es, schmücken seine Ohren mit geschmolzenen Steinen und Goldzierat und seine Vorderbeine mit Armbändern, sie reichen ihm ausgewählte Speisen und Opfer (σιτία ἀποτακτὰ καὶ ἱρήια: Getreide, Kuchen, Köpfe der Opfertiere, Älian n. a. X 21) und suchen ihm das schönste Leben zu bereiten, balsamieren es nach dem Tode ein und bestatten es in heiligen Grüften. Dagegen halten die bei der Stadt Elephantine wohnenden Ägypter die Krokodile nicht für heilig und verspeisen sie. Übrigens heißen diese Tiere nicht *krokodeiloi*, sondern *champsai*. Krokodil haben es die Ionier genannt wegen der Ähnlichkeit ihrer Gestalt mit den bei ihnen in den Hecken lebenden »Krokodilen« [welche der Ionier Hipponax fr. 119 kleine Tierchen, ζωύφια μικρά nennt].

Auf viele und verschiedene Art wird den Tieren nachgestellt. Die interessanteste Art will ich hiermit beschreiben. Man steckt einen Schweinsrücken als Köder an eine starke Angel und läßt ihn mitten in den Fluß hinab. Am Rande des Flusses hält der Jäger ein lebendiges Ferkel und versetzt ihm Schläge: das Krokodil hört das Quieken

*) Jedenfalls sind die Blutegel, βδέλλαι nicht haltbar, weil sie in Ägypten fehlen. Von Fleischstücken, σαρκία τὰ ἐνεχόμενα τοῖς ῥύγχεσιν spricht der Autor der mirabiles auscultationes c. 7. Timotheus c. 42M. nennt τὰς σαπείσας σάρκας καὶ τὰς βδέλλας, also in erster Linie verfaulte Fleischstücke. Über das Krokodil und den Ichneumon s. TW. I 159 und Wilkinson² III S. 279f.

und schwimmt ihm nach, stößt dann auf das Rückenstück und verschlingt es und wird ans Land gezogen. Sobald es außen ist, verschmiert der Jäger vor allem die Augen des Tieres mit Schlamm. Tut er das, so ist alles übrige vollends leicht, tut er's nicht, so hat er Mühe.« [Man spottet wohl über das Schlammaufstreichen, allein das Tier steckt ja an der Angel und befindet sich außer seinem eigentlichen Elemente.]

Noch an zwei andern Stellen streift Herodot das Krokodil in kurzen Bemerkungen, I 90: »Wenn ein Einheimischer oder Fremder von einem Krokodil geraubt wird oder im Nil ertrinkt, so ist es eine unumgängliche Notwendigkeit für die Bürger der Stadt, bei welcher er ans Land gespült wird, den Leichnam einzubalsamieren, so schön als möglich zu schmücken und in einer heiligen Gruft beizusetzen; auch darf ihn niemand berühren, weder ein Verwandter noch ein Freund, sondern die Priester des Nils selber nehmen die Leiche, die nun für mehr gilt als die eines gewöhnlichen Menschen, in ihre eigene Behandlung und begraben sie.« [Auf Anruf der Tentyriten sollten nach Plin. VIII 93 die Krokodile frischverschlungene Körper behufs Einbalsamierung wieder von sich geben.] IV 44 erwähnt Herodot, daß auch im Indusstrom wie im Nil Krokodile wohnen.

So der Vater der Geschichte, der bekanntlich selber in Ägypten gereist ist und auf dessen Beobachtungsgabe die Beschreibung des seltsamen Tieres ein recht gutes Licht wirft.

Schlicht und hübsch wie der herodotische Bericht ist auch der eines zweiten großen klassischen Schriftstellers, der gleichfalls Ägypten selber bereiste, Strabos. Als dieser — es war zur Zeit des Augustus — die Stadt Arsinoe in Oberägypten, früher Krokodilopolis genannt, besuchte, führte ihn sein Gastfreund an den See des heiligen Krokodils, welches dort einzeln gehalten und Suchos genannt wurde. »Er nahm dabei von der Tafel einen kleinen Kuchen, ein Stück Braten und ein Kännchen voll Honigweins mit. Das Krokodil lag gerade gemütlich am Rande des Sees. Da kamen die Priester, öffneten ihm den Rachen, steckten den Kuchen und Braten hinein und gossen den Wein hinterher. Das Tier aber sprang wieder in den See und schwamm behaglich zum andern Ufer, woselbst bald ein andrer Tourist die Fütterung wiederholte.« Und hundert Jahre früher, als ein römischer Senator L. Mummius auf einer Vergnügungsreise in Ägypten weilte, lesen wir im Briefe eines ägyptischen Oberbeamten, der den Ortsbehörden den hohen Besuch anmeldet und die nötigen Vorbereitungen vorschreibt, folgendes: »Sorge doch dafür . . . daß der Senator an den Landungsplätzen die vorschriftsmäßigen Gastgeschenke bekommt und das Brot für den Petesuchos und die andern Krokodile

bereit gehalten wird« (Papyrus vom Jahre 112 v. Chr.). Die Namen Suchos und Petesuchos d. i. Gabe des Suchos bedeuten beide ohne Unterschied das vergöttlichte Krokodil: in dem ū des hellenistischen Wortes steckt ein W (in semitischer Weise »ruhend«); das echte altägyptische, vielleicht schon äthiopische Sebak hat statt W das verwandte B. Suchos und Sebak sind sicher identisch. Um 200 n. Chr. erscheint in Fayūm noch »ein Priester des Petesuchos, des großen großen ewig lebenden Gottes«; und im Jahre 215 finden wir einen Oberpriester des Juppiter Capitolinus zu Arsinoe, der seine Ausgaben aufzeichnet für Pflege »unsres angestammten krokodilgestaltigen Gottes Suchos, des großen großen«. Das Tier galt als Prophet, weil man überzeugt war, es wisse, wie hoch jedes Jahr der Nil steigen werde, und lege seine Eier genau an die Grenze an einen trocken bleibenden Ort (Plin. Plut. Älian). Einem König Ptolemäus prophezeite es den Tod, indem es, als er es rief, nicht hörte und selbst auf die Bitten der Priester nicht achtete. Sonst hörte es auf die Wächter und ließ sich sogar von ihnen die Zähne reinigen (Plut. Äl.). Und wenn es sich ja ereignete, daß es in böser Laune seine Verehrer fraß, so freuten sich die Leute darüber. Ein Weib, dessen Sohn von dem Krokodil, das sie selbst aufgezogen, verschlungen wurde, pries ihn glücklich, daß er von einem Gotte für würdig gehalten worden sei, verspeist zu werden (Maximus Tyrius). Wie der Apis an bestimmten Merkmalen erkennbar war, so auch der Sebak-Suchos, so daß die Priester nach dem Tode eines Individuums gleich wieder ein neues Krokodil aufstellen konnten, in dem sich der Gott manifestierte.

Ganz merkwürdig ist auch die Parallele, die sich von der hohen Warte der allgemeinen Kulturgeschichte oder Völkerkunde aus zwischen der Krokodilverehrung und dem Bärenkultus ergibt. Während der letztere (s. Bd. I) sich auf die unzivilisierten Nationen des Nordens in Sibirien, Europa, Japan beschränkt, finden wir in den Tropen die Heilighaltung des Krokodils, soweit dessen Verbreitung überhaupt eben reicht oder gereicht hat. Beidemal ist es die unheimliche, unverständliche und unwiderstehliche Riesenkraft der Natur, des Schicksals, der Gottheit, die in diesen Tieren verkörpert erscheint. Der kolossale Respekt, den sie einflößen, äußert sich nun teils in förmlichem Fetischdienst, teils in genealogischen Aufstellungen, indem man dort den Bären, hier das Krokodil als Väterchen und Großväterchen anredet und mit Huldigungen gnädig zu stimmen sucht, teils auch dadurch, daß man dem Tier am Firmamente einen Stern zueignet. Wie die Griechen den Nordstern als Bären titulierten, so ward im alten Indien der Polarstern, dhruva, in Gestalt eines Alligators verehrt[234]. Und wie die alten Ungarn und ihre Nationverwandten den

Bären als Väterchen und Großväterchen ansahen, so nennen die Bakwena, ein Betschuanenstamm in Südafrika, das Krokodil ihren Vater und singen Lieder zu seinem Preise; ihr Häuptling heißt »der große Mann des Krokodils«, und niemand ißt dort Krokodilfleisch (Ratzel, Völkerkunde I 304f.). In der Südsee ehrten die Tagalen das Krokodil als Großvater (nach Thévenot), und auf Buru wird kein Krokodil getötet, weil es ein Verwandter sein könnte (nach Valentijn). Auf Baber und Wetter gelten die Krokodile als Vorfahren (Bastian, Indonesien II 101). Von Dschaipur erzählt Erzherzog Franz Ferdinand (Tagbuch I 338), daß noch vor ganz kurzer Zeit eine Frau in den Teich fiel, in welchem die heiligen Krokodile gehegt wurden. Von den Bestien erfaßt, schrie sie um Hilfe, aber niemand wagte ihr beizustehen, um nur ja nicht die heiligen Tiere zu verletzen. Fürst Pückler berichtet aus Chartum, daß noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts daselbst ein riesiges Krokodil als Schech (Beduinenhäuptling) verehrt wurde (aus Mehemed Alis Reich III 250). Am großartigsten war aber die Krokodilverehrung im alten Ägypten, wenn es auch übertrieben ist, daß Cicero behauptet (Tuscul. und nat. deor.), kein Ägypter werde ein Krokodil verletzen. Die Klassiker zählen eine ganze Reihe von Krokodilstädten auf, wo dieser Tierkultus blühte, daneben jedoch auch 2—3 Orte, unfern der Südgrenze, wo sie verfolgt wurden: Tentyra nebst Apollinopolis und Elephantine. Anderswo waren die Anwohner des Nil genötigt, ihre Herden vor den räuberischen Tieren durch Musikmachen zu schützen.

Die Ehre der Einbalsamierung ward unzähligen Exemplaren zuteil. Ganze Krokodilfriedhöfe hat man bei Tebtunis, Medinet-el-Nahas, Monfalut entdeckt. Von den Krokodilmumien waren viele sogar vergoldet, etliche auch in beschriebene Papyri eingewickelt. Die Krokodilgräber waren ziemlich flach, selten tiefer als 1 m, und die Tiere oft zu fünf bis zehn in einem Grabe vereinigt, mit dem Kopf nach Norden liegend. Neben ausgewachsenen Individuen wurden zahlreiche winzige Krokodilmumien gefunden, ja auch Krokodilpuppen, welche wie Krokodile aussahen, aber nur einige Eier oder manchmal auch eine Nachbildung des Tieres in Stein oder Holz enthielten. Bei Medinet-el-Nahas sind die Krokodile nach Familien begraben, oft mehr als zwanzig in einem Grabe, aber die Körper sind nicht mumisiert, und bloß von Binsenschnüren zusammengehalten, manchmal zugleich mit einigen Krokodileiern.

Nach dem Totenbuch (c. 88) mußte der Verstorbene in Gestalt eines Krokodils den himmlischen Ozean durchschwimmen. Außer dem Sebak, der eine Sonnen-, beziehungsweise Finsternisgottheit gewesen sein soll, existierte ein Krokodilgott namens Chenti, und

öfters ist von Neith als der Mutter der beiden Krokodile d. h. von Horus und Sechet die Rede; aber auch hier gehen die Vorstellungen wirr durcheinander: denn Horus selbst steht manchmal wie auch Harpokrates (Chabouillet 2758) friedlich auf zwei Krokodilen, dann wieder spießt er als Vorgänger S. Georgs das Krokodil mit seiner Lanze. Drei Krokodile sind bei Horus auf einem gnostischen Hämatit (Chabouillet 2196); drei unter seiner Nilbarke auf einem Berliner Jaspis (Toelken 24). Wenn auf der Akropolis Athene auf einem Krokodil sitzend dargestellt war (Charax bei schol. Aristid. Panath. p. 95 Cr.), so ist natürlich die ägyptische Athene d. h. Neith zu verstehen. Das Ungeheuer, welches von Perseus neben der Andromeda erlegt wurde, ist für die Vasenmaler ein Krokodil mit Fischschwanz und zwei Füßen (Reinach, R. V. II p. 188).

In der antiken Traumlehre bedeutete das Krokodil Seeräuber und Mörder (Artemid. p. 173 H.); in der Tierfabel einen Erzbösewicht; in der Kunstsymbolik den Nil oder Ägypten; daher ist es eine gewöhnliche Figur an der Basis des Nilgottes, und in einem Wandgemälde des Isistempels zu Pompeji setzt die Landesgöttin Ägypten ihren Fuß auf ein den Rachen aufsperrendes Krokodil (Zahn, Pompeji III 8); und an eine Palme gefesselt sehen wir es auf Münzen der Veteranenkolonie Nemausus (j. Nîmes in der Provence) zur Erinnerung an den Feldzug gegen Kleopatra, an dem jene Veteranen beteiligt gewesen waren. Schon die Ägypter haben es oft dargestellt, eines der ältesten Bilder auf einer Vase der vorpharaonischen Nekropolis von Chozan gibt in sehr lebendiger Zeichnung ein Altes wieder, das ein Junges führt (Lortet-Gaillard II p. 60). Auf pompejanischen Wandgemälden, auf Mosaikböden (TW. I Fig. 57, hier Fig. 99), in Papyrusen (Sams 26 und sonst) kommt es häufig vor, desgleichen auf Darstellungen, mit denen man zauberte, z. B. auf einer gnostischen Gemme zu Paris, wo es in einem Kreis liegt, den die Schlange bildet, die sich in den Schwanz beißt[235]. Als teuflisches Tier, als Attribut oder gar als Inkarnation (Älian n. a. X 21) des Typhon (Leemans zu Horapollo p. 297)[236] war es auch geeignet, gegen die Anschläge des bösen Gottes zu schützen. Seine Haut half angeblich gegen Hagel, wenn man sie überall auf dem Gute herumtrug und am Eingang der Villa oder des Hofes aufhing (Pallad. I 35, 14). Selbstverständlich wurde die Krokodilshaut zu derartigen Zwecken auch exportiert. Auch ganze kleine Krokodile konnte man oft in den Läden der Apotheker, pigmentarii, sehen, wie wir aus Honorius (geogr. lat. min. p. 52 R.) erfahren. Man brachte sie aus Ägypten, vermutlich in getrocknetem Zustande. Das lebende Tier kam selten ins Ausland. So je und je (z. B. durch M. Scaurus, Domitian, Antoninus Pius,

Heliogabal, Symmachus) nach Rom als Sehenswürdigkeit und zu den Tierhatzen in den Naumachien. Augustus ließ in den Circus Flaminius Wasser leiten und auf einmal sechsunddreißig Krokodile umbringen (Dio Cass. Friedländer, Sittengesch.[5] II 494). Es scheint, daß man Nilpferd und Krokodil gegeneinander losließ: denn mehrfach sieht man auf Kunstwerken, wie das Nilpferd ein Krokodil im Rachen

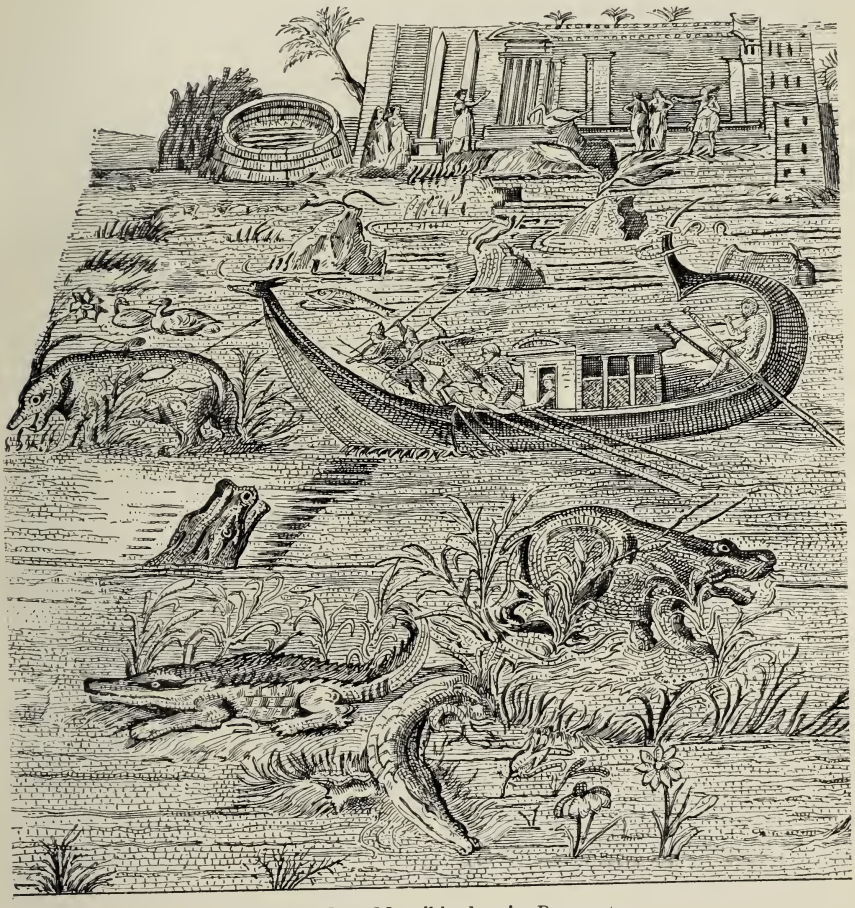


Fig. 99. Vom Mosaikboden in Praeneste.

hält, und Timotheus c. 44 M. gibt an, daß das Krokodil vom Nilpferd gefressen werde[237]. Schon Tiglath-Pileser I erhielt vom König von Ägypten ein Krokodil zum Geschenk (Hellwald, Kulturgesch.[2] I 257). Am meisten exportiert wurde aber der Krokodilkot, der als aparte Schminke bei den römischen Damen beliebt war (Klemens paedag. III 2, 7. Plin. Hor.) und von manchen Ärzten wie Serapion

aus Alexandrien auch medizinisch verordnet wurde. Die Asche der Krokodilshaut, mit Wasser aufgestrichen, heilte Geschwulst, das Fett kalte Fieber, der Rauch des Mistes ebenfalls. Die Zähne der linken Seite vertrieben Zahnweh, wenn man das Zahnfleisch damit ritzte. Die Asche heilte die Räude usw. Das Blut ward von den Malern gebraucht (Plin. XXVIII 121). Einschmieren mit Krokodilfett sicherte den Schwimmer vor den Bissen der Bestien: Kaiser Firmus soll dies in eigener Person glücklich erprobt haben (Vopiscus, Firm. 6, 2).

Was die geographische Verbreitung anlangt, so ist es vor der Existenz europäischer Menschen auch in unserm Weltteil zu Hause gewesen; für die Länder und Zeiten der altklassischen Kultur war es fast auf Ägypten beschränkt. Hier galt der Nil als sehr gefährdet durch seine vielen Krokodile (Alkiphr. II 3, 16 vgl. Theokr. 17, 98: πολυκήτης). Die meisten seien jenseits von Sais, sagt Plinius; Diodor (I 84) hebt den Moerissee hervor. Besonders viele lebten ferner im äthiopischen Teil des Nil (Arrian. Ind. 6; Hermes Trismegist. Apul. II p. 321 Bip.: *litus crocodilorum* in Libyen) und im Bambotus (Senegal; geogr. lat. min. 5 R.). Die südlichste antike Spur ist in Great Zimbabwe (Ophir) im Südmaschonaland entdeckt worden: eine Tempelsäule, an der ein Krokodil hinaufkriecht (Illustr. Lond. News 1904 S. 580). Aber auch Indien besaß Krokodile in Masse, so im Indus (Her. Plin. Paus. Philostr. vit. Apoll.), in den Dschungeln (Ps. Kallisth. 3, 17), im Ganges — zwei Arten nach Älian XII 41 —, im Hydaspes (Timoth. c. 41 M.), Dyardanes (Curt. VIII 9, 9) und andern Flüssen (Onesikritos, Lassen ind. Altert. II 680). Das Gangeskrokodil habe eine hornartige Erhöhung auf der Schnauze (Älian a. a. O.), was auf den *Crocodilus gangeticus* zutrifft. Derselbe wird sehr groß, weshalb wohl die 30 Fuß langen Aale im Ganges (bei Rabanus Maurus CXI p. 238M.) gleichfalls als Krokodile zu deuten sind, wie die »Schlangen« an der Indusmündung (Periplus maris Erythraei p. 21), die in der Landessprache graai d. h. Ergreiferinnen, gierige Bestien genannt wurden (Lassen III 64). Der sagenhafte Odontotyrannus (s. J. F. Brandt, bull. de l'acad. d. S. Pétersb. III [1861] 335ff.) ist vielleicht nichts als das Gangeskrokodil. Über sogenannte kleine und Landkrokodile s. das Kapitel über den Waran.

Was den Namen betrifft, so wurde Herodot wahrscheinlich durch Ionier in Naukratis belehrt, daß Krokodeilos ein ionisches Wort und ursprünglich für das »Landkrokodil« gebräuchlich gewesen sei. Es bedeutet ohne Zweifel den mit langem Schwanz (κέρκος) versehenen Wurm (δῖλος), und sowohl die sog. Landkrokodile d. h. die krokodilartigen Landtiere wie Waran, Dornechse und Dornschwanz als auch das Flußkrokodil können mit ihren Schwänzen gefährlich werden.

Die Alten dachten an κρόκος Safran und leiteten das Wort teils von der faktisch gelblichen Farbe des Krokodils her (Isidor.), teils davon, daß es den Krokus fürchte (vgl. Timotheus), was natürlich nur eine einfältige ätiologische Erfindung war. Da man den zweiten Teil auf lateinischem Boden als Diminutivum auffaßte, wurde die Endung *illus* herrschend, die sich in vielen Handschriften (schon bei Varro) und in allen romanischen Sprachen findet. Während die Klassiker, Cicero, Plinius u. a., *crocodilus* schreiben, haben wir spätlateinisch *crocodillus* (Arnob.) und *corcodrillus* (Honorius p. 52 Riese not. Tiron. p. 182 Schmitz), neugriechisch aber κορκόδειλος. Die Provençalen haben volksetymologisch *calcatrix* (aus *cocadrix*, Schuchardt) geschaffen.

Und nun wollen wir zum Schluß noch den im Obigen zurückgestellten Ruhmesgesang auf den Leviathan oder Liviathan d. i. den sich windenden (Friedreich, zur Bibel 26) im Buche Hiob c. 40. 41 anführen:

»Ziehst du den Leviathan mit der Angel und drückst mit dem Strick seine Zunge nieder? Legst du ein Seil in seine Nase und durchbohrst mit einem Ring seine Backen? Wird er viel um Gnade zu dir flehen, wird er dir sanfte Worte geben? Wird er einen Bund schließen mir dir, daß du ihn nehmest zum ewigen Knecht? Spielst du mit ihm wie mit einem Vogel und bindest ihn an einen Faden für deine Dirnen? Bedeckst du mit Geschossen seine Haut und mit Harpunen seinen Kopf? . . . Leg' an ihn deine Hand, versuche den Kampf: du tust es nicht wieder. Nicht schweigen kann ich von seinen Gliedmaßen, von der Größe seiner Kräfte, der Pracht seiner Rüstung. Wer mag aufdecken seine Gewandung, wer die Hand strecken in sein Doppelgebiß? Wer öffnet die Pforten seines Angesichtes? Die Reihe seiner Zähne, wie ist sie schrecklich! Sein Stolz sind die starken Schilder, geschlossen mit starkem Siegel; eins ans andere fügen sie sich und keine Luft dringt zwischen sie; fest hängen sie aneinander, untrennbar schließen sie zusammen. Seinem Niesen entstrahlet Glanz, seine Augen gleichen den Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen schießen Fackeln, Feuerfunken sprühen hervor. Aus seinen Nasenlöchern steigt Dampf wie aus erhitztem Topf und Kessel. Sein Hauch entzündet Kohlen und Flammen fahren aus seinem Maule. In seinem Nacken wohnet Stärke und vor ihm her schreitet der Schrecken. Die Wampen seines Fleisches schließen an, fest gegossen ist es über ihm, es wanket nicht. Sein Herz ist felsenfest, dem untern Mühlstein gleich an Festigkeit. Wenn er sich aufrichtet, zittern selbst Helden, vor Angst kommen sie außer sich. Trifft man ihn mit dem Schwert, es haftet nicht, noch Speer, noch Pfeil. Eisen achtet er für Stroh, Erz für faules Holz [daß das

Eisen seine Haut nicht durchdringt, sagt auch Timotheus c. 41 M.]. Ihn jagt nicht in die Flucht des Bogens Sohn [= Pfeil], in Stoppeln wandeln sich ihm Schleudersteine. Für Stoppeln achtet er die Keule und lacht über den Schwung der Lanze. Er bringt wie einen Topf in Wallung die Tiefe und macht den Strom zu einem Salbenkessel. Hinter sich zieht er glänzend die Bahn; die Flut sieht ähnlich einem grauen Scheitel. Auf Erden ist nicht seinesgleichen; er ist König über alle wilden Tiere«*).

Man mag lächeln über den echt orientalischen Schwall von Phrasen und Worten: immerhin erkennt man daraus den riesigen Respekt, den auch die Hebräer vor dem wunderbaren Tiere empfanden, das leider jetzt in Ägypten und darüber hinaus durch die Dampfschiffe und die Vergnügungsschützen ausgerottet ist.

Eidechse.

Wer kennt nicht die Statue des Apollon Sauroktonos, des Eidechsentöters, die schon Plinius in seinem Abriß der Kunstgeschichte hervorhebt (n. h. XXXIV 70), das hochberühmte Werk des Praxiteles, von dem so viele Repliken und Kopien auf uns gekommen sind? Der in Jugendschöne prangende Gott stellt einer Eidechse nach, die an dem Baumstamm neben ihm heraufkriecht. Eine Idylle, wenn wir uns denken, daß er das harmlose Tierchen nicht töten will, sondern nur ein wenig mit ihm spielen, ähnlich den Buben, die eine Eidechse gefangen und zu unschuldiger Unterhaltung an eine Schnur gebunden haben (carm. tria de mensibus XII 35: captivam filo gaudens religasse lacertam). Schon die lässige Haltung des Jünglings, dem der Künstler die Rolle des Gottes zugewiesen hat, ist nicht danach angetan, als ob er meuchlerisch das niedliche Tier (eine Mauereidechse, *Lacerta muralis*) aufspießen wollte, Fig. 100. Freilich in der rohen Urzeit war der Sonnengott als erbarmungsloser Vernichter der Eidechse dargestellt worden. Münzen von Thasos zeigen uns den alten tyrischen Herakles (Simson, Sonnengott) bogenspannend und neben ihm die Eidechse. Die Sonnenstrahlen sind seine Pfeile, und das gefürchtete und gehaßte Ungeziefer ist es, was er verjagen oder töten soll: Eidechsen, Fliegen, Frösche, Kröten, Feldmäuse, Skorpione, Schlangen, Heuschrecken; all dieses lästige Getier, das in der Sommerhitze myriadenweise den Menschen belästigt, samt anderm Schlimmen, was die Hitze oft bringt, wie Mißwachs und Pest, soll der Sonnengott, der Herr darüber ist, von uns Sterblichen abwenden.

*) Friedreich, zur Bibel S. 2. 3.

Darum betet man zu ihm, mag er nun Beelzebub d. i. Gott des Ungeziefers heißen oder Herakles oder Helios oder Apollo: es ist immer derselbe Gott der Sommerhitze, gelegentlich auch der Seuchen. Für Apollo wissen wir es ja aus dem Anfang der Ilias und schon im Kapitel von der Maus haben wir darüber gesprochen. Rhodische Münzen zeigen uns das Sonnengesicht des Helios und eine Eidechse. Ja sogar den Sonnengott selbst treffen wir als Eidechse, σαῦρος, in der Symbolik der Neuplatoniker (Porphyrios p. 178N.). Anthropomorphisch ist die Variante vom Straßenräuber Sauros in Elis, welchen Herakles erlegt haben sollte (Paus.).

Fig. 100.

Aus solchen Erwägungen erklärt sich jene vielumstrittene Statue des Praxiteles, wo eigentlich nur noch der seltsam anmutende Pfeil in der Rechten des Jünglings an das alte hölzerne Kultbild (ξόανον) erinnert, das in roher Ausführung den Gott als schießend (elektrotyp. Münzen des britischen Mus. nr. 64 Thasos) und die Eidechse als sein Wild, als Vertreterin des widerwärtigen Ungeziefers, dargestellt haben muß.

Diese erste syrisch-hellenische Symbolik faßt also die Eidechse in wesentlich unfreundlichem Sinn als charakteristisches Tier der übermäßigen schädlichen Hitze. Daran schließt sich der prophylaktische Gebrauch der Eidechse als zauberabwehrend, wie Skorpione und andere wirklich giftige Tiere. M. u. G. XXII 44 haben wir eine Berliner Gemme abgebildet, die gewiß als Amulett gedient hat: vorn eine Art Eidechse, vermutlich ein Waran mit sinnlosen griechischen Buchstaben rechts und links, auf der Rückseite ein Skorpion.

Sehr anderer Natur ist die Symbolik der römischen Grabsteine, wo sie als Attribut des Todesschlafes und der künftigen Auferweckung genommen wird. Das Bild ist dann parallel dem oft wiederkehrenden Spruche: »Sit tibi terra levis«. Möge dir die Erde so leicht sein wie einer Eidechse der Erdhügel, unter den sie nur für eine Weile kriecht, um lustig wieder herauszusteigen, wenn die warmen Sonnenstrahlen locken. So sehen wir auf Grabstelen, viereckigen Aschenurnen und geschnittenen Steinen, wie sie den Verstorbenen oft genug mitgegeben wurden, die Eidechse und den Schmetterling (Psyche) neben dem schlummernden oder die Fackel senkenden Genius oder auch neben einem Skelette (Stephani C. R. 1877 S. 96). In seinem Prodromos mythologischer Kunsterklärung sagt Gerhard (S. 259): »Schlafende Genien der Toten haben als Attribut am gewöhnlichsten Mohn, Eidechse und Kaninchen«, lauter Sinnbilder für sorgenlose, friedliche Ruhe. An den Winterschlaf der Eidechse darf man eigentlich nur in nördlichen Gegenden, z. B. in Gallien, denken, denn im Süden hält sie keinen Winterschlaf. Immerhin aber hat die Idee die Alten so beschäftigt, daß es nicht unerlaubt ist, selbst bei südeuropäischen Grabsteinen an den Winterschlafgedanken zu erinnern. Man erzählte sich nämlich, daß die Eidechsen (σαῦραι) während des andauernden Schlafs, den sie wie die Bären und Landkrokodile im Winter halten (Timotheus c. 47 M.), erblinden, beim Erwachen des Frühlings aber instinktmäßig (»τῇ ἑαυτῆς φύσει«) eine nach Osten stehende Wand aufsuchen, in eine Ritze (ῥαγάδα) derselben steigen und ihr Gesicht angestrengt gegen Morgen richten; wenn dann die Sonne aufsteigt, öffnen sich die Augen des Tieres und es wird wieder jung (Pitra spicileg. Solesm. II 360). In den Physiologus ist diese Mythe nicht aufgenommen, was auch dafür spricht, daß sie nicht südlichen oder orientalischen Ursprunges ist.

Die Eidechse bedeutet also nicht den Tod, sondern den Schlaf, beziehungsweise den Todesschlaf, aber nicht einen solchen, aus dem es kein Erwachen gibt. Daher liegt sie neben der schlafenden Thetis, als diese von Peleus besucht wird (Gerhard, ant. Bildw. Taf. 40, 2), oder kriecht zum schlafenden Eros heran (Statue, Müller-Wieseler II 52, 661).

In der ägyptischen Priesterlehre bezeichnete die Eidechse, die man auch als Hieroglyphe findet, die Menge oder unbegrenzte Zahl, wahrscheinlich weil es dort von Eidechsen wimmelte. Die Mumie eines solchen Tiers (lizard) aus Sakkhara mit seiner Figur auf dem Deckel befindet sich im britischen Museum nr. 6880b.

Künstlerische Darstellungen sind nicht selten, aber selten von hervorragender Güte. Eine vorzügliche Eidechse und Heuschrecke

um eine Ähre gruppiert erinnere ich mich in London auf einer Gemme gesehen zu haben. Auch ist dort eine nicht üble Eidechse aus Bronze, sowie zwei kleine bronzene sich paarende Eidechsen — nach dem Katalog spielende —. Das Thermenmuseum enthält eine Mosaikeidechse in Grün, vermutlich vom Palatinus. Vieles Mittelmäßige verschweige ich absichtlich.

Die Namen der eigentlichen Eidechse, σαύρα, σαῦρος und *lacerta*, *lacertus* sind nicht überzeugend etymologisiert. Das griechische Wort steht im Indogermanischen und speziell im Griechischen ganz isoliert und wird sich wahrscheinlich einmal als Lehnwort entpuppen, das lateinische scheint mir mit alacer lebhaft, munter zusammenzuhängen, lacertus heißt auch Muskel: das Tertium comparationis liegt im »Zucken«[238]. Die Femininformen waren offenbar in der Volkssprache herrschend, das beweisen die romanischen Sprachen für *lacerta* (Schuchardt Vulg. I 209).

Über ihre Natur stehen bei Aristoteles an vielen Stellen allerlei richtige Bemerkungen; nur was er selber mit »soll« einführt, daß sie bloß sechs Monate alt werden, ist ein Irrtum. Interessant u. a. ist im verdächtigen neunten Buche die Beobachtung, daß die ganz kleinen Jungen oft den Spinnen zum Opfer fallen, die sie umwickeln und aller Regung berauben und dann verzehren. Unmöglich ist das gewiß nicht. Im gleichen interpolierten Buche steht auch die andere richtige Bemerkung, daß die Eule den Eidechsen nachstelle, was auf sizilischen Münzen sich im Bilde findet. Andere Feinde sind Kranich, Reiher, Storch, die auf antiken Kunstwerken wie in der Natur oft und viel Eidechsen mit dem Schnabel packen. In der Kunst tritt zu diesen wirklichen Vögeln auch noch der fabelhafte Greif. Bei Äsop rühmt sich das Wiesel, daß es das Haus von Mäusen und Eidechsen befreie und also den Dank des Menschen verdiene. Am verhaßtesten war das Tier den Bienenzüchtern, weil es mit unermüdlichem Eifer an den Stöcken lauert und durch Wegfangen der Bienen sehr schädlich wird (Geop. XV 2).

In den Gärten sah man sie nicht ungern. So wünscht sich der mit dem Großstadtleben zerfallene Umbricius bei Juvenal fern von Rom ein eigenes Häuschen zu besitzen und eine einzige Eidechse: Est aliquid quocumque loco, quocumque recessu | Unius sese dominum fecisse lacertae.

Am merkwürdigsten war von jeher ihre eigentümliche Regenerationskraft, und man schrieb Spezialabhandlungen darüber, warum sich der abgehauene Schwanz mehr bewege als der übrige Körper (Alexander Aphrod. probl. II p. 62 Ideler). Während Aristoteles noch einfach und richtig angibt, daß der amputierte Schwanz wieder wachse

(h. a. II 17), lesen wir bei Älian, also 4—500 Jahre später, folgendes Märchen (n. a. II 23): »Schlägt man eine Eidechse absichtlich oder zufällig mit einem Stabe auf den Schädel und spaltet sie so der Länge nach in zwei Hälften, so geht jede Hälfte auf ihren zwei Beinen lebendig von dannen. Finden sie sich später irgendwo wieder, was öfters vorkommt, so vereinigen sie sich auch wieder und wachsen zusammen, aber die Narbe zeigt immer noch an, was geschehen ist. Das Tier führt dann übrigens seine alte Lebensweise, als ob sich gar nichts ereignet hätte.« Vielleicht bezog sich die Sage ursprünglich auf das Chamäleon, das am Rücken eine fortlaufende kammartige Erhöhung aufweist, die von ungebildeten Leuten als Wundnarbe aufgefaßt werden mochte.

Höchst charakteristisch für die Leichtgläubigkeit Älians, auf dessen Erzählungen leider so manches zurückgeht, was uns von antiker Zoologie vorliegt, ist die zweite Stelle, die er großartig mit den Worten einleitet, daß er hiefür keinen älteren Zeugen brauche, vielmehr erzähle er, was er selber wahrgenommen habe. »Ein Mann fing eine Eidechse von der großen grünen Art (also *Lacerta ocellata*), stach ihr mit einem ehernen Griffel die Augen aus und sperrte sie in einen neuen irdenen Topf mit ganz kleinen Luftlöchern, welche die Eidechse nicht hinausließen. Er schüttete dann feuchte Erde hinein, fügte auch ein Kraut hinzu, dessen Namen er nicht nannte, und einen eisernen Ring, in welchen ein Gagat gefaßt war, mit eingraviertem Bilde einer Eidechse. Er verwahrte diesen Topf mit neun Siegeln, versteckte ihn, nahm jeden Tag ein Siegel wieder ab, und wie er das neunte abgenommen, öffnete er das Gefäß, und ich erblickte die Eidechse, deren Augen nun wieder ganz vollkommen waren und gut sahen. Wir ließen sie wieder frei. Von seinem Ringe behauptete der Mann, er sei ein vortreffliches Mittel für die Augen.« Nun hat die Eidechse nichts als ein ziemlich schwaches Regenerationsvermögen des Schwanzes; Älian aber besaß nicht so viel kritischen Instinkt, um den plumpen Hokuspokus zu durchschauen und eine Verwechslung des eingeschlossenen Tieres zu vermuten. Indessen gibt sein Bericht uns zugleich ein wertvolles Zeugnis dafür, daß die Ringe mit Eidechsenbildern zu magischen Heilzwecken benutzt wurden und daß man aus einer übertriebenen Vorstellung von ihrer Regenerationskraft der Eidechse solche Kräfte zuschrieb. Sie half angeblich den Triefäugigen (Plin.), den Milzsüchtigen (Plin.), den Leberleidenden (Marcellus) u. v. a.; auch gegen das Faulen der Äpfel (Plin. Pallad.) und gegen die Raupen (Plin.) wurde sie verwendet. Auf einer Berliner Eidechsengemme (s. M. u. G. S. 138) ist beigeschrieben *Lumina restituta*, also für Wiederherstellung des Augenlichtes, mit Bezug auf die Regenerationskraft

dieser Tiere. Als Attribut der Göttin der Gesundheit, Salus, sieht man sie auf einer Münze der gens Acilia.

Auch zu eigentlichstem Hexenspuk, Bereitung von Liebestränken u. dgl. sehen wir Eidechsen benutzt (Theokr. 2, 58).

Als Omen bedeutete sie Unglück. Beim Auszug des Amphiaraos, der nicht mehr heimkehren sollte, läuft sie oder ein Gecko an der Wand hinauf (Berl. archaisch-korinth. Vase, unsre Fig. 102). Noch heute deutet in Steiermark ihre Begegnung auf nichts Gutes. Überhaupt hat sie bloß bei slawischen Völkern segenbringende Bedeutung[239].

Da sie vielfach für giftig gehalten wurde (Plin. XXX 135), diente sie natürlich nicht zu menschlicher Nahrung. Den Israeliten war sie ausdrücklich von Moses untersagt, während, wie behauptet wird, im heutigen Paris 5000 Stück im Jahr verspeist werden sollen.

Was die Spezies betrifft, so registriert für die Kykladen allein Erhard eine Menge Arten: *muralis*, *viridis*, *taurica*, *moreatica*, *velox*, *quinquevittata*, *pardalis*, *deserti*. Für unsre Zwecke hier sind drei Arten augenfällig. Erstens die ebenerwähnte, auf Südwesteuropa beschränkte prachtvolle große grüne Perleidechse, *Lacerta ocellata*, die über einen Fuß lang wird. Zweitens die etwas kleinere »grüne Eidechse«, *L. viridis*, die auch in Hellas vorkam. Ihr volkstümlicher griechischer Name war Grüneidechse, χλωροσαύρα (schol. Theokr. 7, 22). Mit der »grüneren Eidechse« wird die Haut des Menschen bei Gelbsucht verglichen (Hippokr.), und überhaupt bekommt die Eidechse so stehend von den Schriftstellern das Beiwort »grün« viridis, ὠχρά, daß gerade die »grünen« offenbar sehr gemein gewesen sein müssen. Drittens eine bronzefarbige, chalcis (Plin.), welche mit unsrer mehr oder minder erdbraun gefärbten Mauereidechse, *L. muralis* identisch sein wird. Sie ist die allerhäufigste Spezies auf griechischem Boden und namentlich auf den Inseln (Erhard 80). Nach Dioskurides mat. med. II c. 70 war chalkidische Eidechse ein andrer Name für das Tier *Seps*. In Wein getrunken heilte sie angeblich die von ihr gebissenen Personen.

Waran.

Unter dem wiederholt bei den Autoren erwähnten Landkrokodil, κροκόδειλος χερσαῖος, das viel kleiner und weniger gefürchtet als das Nilkrokodil gewesen sein sollte, ist in erster Linie der Waran, in zweiter die Dornechse zu verstehen. Der Wüstenwaran, *Varanus arenarius* oder *niloticus* wird von den Arabern mit Recht gefürchtet, weil er an Mut und Bosheit alle übrigen Eidechsen des Landes über-

trifft, zur Verteidigung sich mittelst seines Schwanzes hoch emporschwingt und in Bauch, Hals oder Gesicht des Gegners sich festbeißt. Daß er auch Skorpione frißt, ohne Schaden zu nehmen, ist konstatiert. Dies behauptet Timotheus ausdrücklich von dem Landkrokodil. Ein einfacherer Name für das gleiche Tier, den Waran, ist *Skinkos*, Skink gewesen. Plinius und Dioskurides bezeugen die Identität von Landkrokodil und »Skink« ausdrücklich. Auch die Glossen sagen, daß der Scincus dem Krokodil ähnlich sei. Dioskurides II 71 zählt vier verschiedene Arten Skinke auf: den ägyptischen, den indischen, den des roten Meeres (indischen Ozeans) und den mauretanischen. Plinius erwähnt den indischen und arabischen, der größte sei der indische, dann komme der arabische. Das Tier wurde getrocknet in Kresse aufbewahrt (Diosk.) und als Arzneimittel verwertet. Die die Nieren umgebenden Teile galten als Aphrodisiacum. Und merkwürdig, bis auf den heutigen Tag hat sich der Glaube an solche Wirkung des Tiers erhalten: heute noch wird in den Apotheken von Bauernburschen und -mädchen der Stinzmarin, *Scincus marinus* als Eroticum verlangt. Man vermutet, daß dieses Apothekermittel auf die Araber zurückgeht. Namentlich wurde der Skink — auf die Autorität des Apelles hin (Plin.) — als wirksam gegen Vergiftung, besonders durch Pfeilgift, angesehen und war daher beliebt als Ingrediens bei andern Gegengiften[239b]. Unter dem »Land«krokodil des »indischen Ozeans« verstehen wir wohl am richtigsten den indischen Wasserwaran, *Varanus salvator* (Brehm[2] 154), der heute noch zur Bereitung tödlicher Gifte verwendet wird (Brehm[2] 155). Der Kot des »Landkrokodils« war nach Timotheus (c. 41) gegen Augenkrankheiten von Nutzen. Eine feine und treffliche Abbildung des Waran auf einer gnostischen Gemme habe ich gegeben in M. u. G. XXII 42; eine andere liegt wahrscheinlich vor in der magischen Gemme M. u. G. XXII 44, ebenso vielleicht in der hier in größerem Maßstabe wiederholten Steatitgemme M. u. G. XXII 45, welche ich dort als *Stellio vulgaris* zu deuten versuchte (Fig. 101).

Fig. 101. Varanus niloticus(?)

Dornechse.

Die Dornechse, *Stellio vulgaris* der Zoologen, *Hardun* der Araber, führt heute noch den Namen »Krokodil« auf den griechischen Inseln (Erhard). Außer auf Mykonos, Paros, Melos und Ke-

phalonia (Erhard 82) lebt sie in der europäischen Türkei, Kleinasien, Ägypten, am häufigsten in Nordostafrika. Sie ist speziell auch am Nil ein allbekanntes Tier, das gerne von Schlangenbeschwörern gefangen und öffentlich gezeigt wird. Man sieht sie oft zu Dutzenden auf Steinen, Felsen, Mauern, Häusern, und sie sind, abgesehen von der Bienenzucht, die sie auf Mykonos durch systematisches Wegfangen der Immen unmöglich gemacht haben, ganz unschädlich oder vielmehr bloß nützlich durch Vertilgung einer Masse von Fliegen, Schmetterlingen usw., weshalb auch die Tötung eines Harduns am Sabbat bei den Juden nach dem Talmud verboten ist (Lewysohn). Ausgewachsen erreicht er eine Länge von 45 cm, wovon 27 auf den Schwanz kommen. Dieser bildet überhaupt sein interessantestes Merkmal. Er ist mit stachligen Schuppen rundum bedeckt, und daraus ist offenbar die etwas verdrehte Notiz des Plinius entstanden, daß beim Landkrokodil oder Scincus eine Reihe Schuppen vom Schwanze nach dem Kopfe hin gerichtet seien.

Dornschwanz.

Der Dornschwanz, *Uromastix spinipes* wurde, wo er sich fand, gewiß auch als Landkrokodil angesehen. Die Araber unterscheiden ihn zwar als *Dabb* deutlich vom Hardun, der Dornechse, aber die alten Griechen in Nordafrika und Vorderasien werden das seltenere Tier mit dem sehr ähnlichen, viel häufigeren und kleineren Hardun, *Stellio vulgaris* zusammengeworfen haben. Der Schwanz des Dabb ist auffallend stachlig; doch ist das Tier ungefährlich und wird nach Klunzinger bisweilen von den Arabern in Gefangenschaft gehalten: sie meinen, es bringe dem Hause Segen. Im ganzen ist sein Verbreitungsgebiet südlicher als das der Dornechse, doch scheint es je und je in Kreta vorzukommen (Erhard 82), wo es Liakoni genannt und entsetzlich gefürchtet wird. Ein Sprichwort sagt: »Wenn der Liakoni dich beißt, sieh dich um das Bett und den Arzt um; wenn er dich mit dem Schwanz sticht, so laß den Priester und die Bahre holen«[240].

Sehr gefürchtet wird im jetzigen Griechenland auch *Tropidosaurus algira*, der größte von den zwanzig dem heutigen Hellas angehörigen Sauriern (Heldreich): er wird zwei Fuß lang, lebt gerne auf Bäumen und soll bissig sein.

Gecko, Stellio.

Der Mauergecko, *Platydactylus muralis* wird nur 12—15 cm lang und bewohnt gegenwärtig Spanien, Griechenland, Dalmatien und Nordafrika (abgeb. Brehm² 253). Eine zweite in denselben Ländern lebende Art ist der noch kleinere, nur 10 cm lange gemeine Gecko, *Gecko ascalabotes*, auch *Hemydactylus verruculatus* und *Lacerta turcica* genannt (Brehm² 256 abgeb.). Diese Tiere sind in Griechenland viel häufiger als in Italien, weshalb wir auch in letzterem Lande nur einen einzigen Namen, *stellio* (in guten Handschriften und an den Wänden Pompejis richtiger *stelio* geschrieben) treffen, d. h. das mit hellen Flecken wie mit Sternen übersäte Tier, die Sterneidechse, was für den *Hemidactylus* ausgezeichnet paßt. Die Griechen haben für das im ganzen Orient verbreitete Tier drei Namen, ἀσκαλαβώτης (in Glossen auch σκαλαβώτης), κωλώτης und γαλεώτης. Am gewöhnlichsten war der erstangeführte, vermutlich eine Schuppenechse bedeutend und mit Asklepios dem Schlangengott zusammenhängend. *Kolotes* ist unerklärt, wie es scheint umgestaltet aus *askalabotes* und absichtlich differenziert, so daß vielleicht eben die zwei Arten des Gecko: der seltenere *muralis* und der häufigere *verruculatus* auseinandergehalten werden sollten. An Gestalt und Aussehen sind sie ja ziemlich verschieden. *Galeotes* von *galeos* gefleckt war das attische Wort für den *Askalabotes*. Nach Ovid ist das Tier kleiner als eine kleine Eidechse (met. V 458). Man hielt das unschuldige, ja sogar überaus nützliche Tierchen für hinterlistig und mißgünstig. Wenn es im Frühling seine Haut wechselt, sollte es aus Neid die abgelegte Hülle selbst verspeisen, statt den Menschen dieses angeblich vortreffliche Heilmittel gegen Epilepsie zu gönnen (Theophr. u. a.). Das Verschlingen der abgelegten Haut beruht übrigens auf richtiger Beobachtung. Für hinterlistig und boshaft galt die Sterneidechse wegen ihrer Vorliebe für unbewohnte Gebäude, Ruinen, Grabmäler u. dgl. und wegen ihres unheimlichen Nachtlebens. Während sie tagsüber sich ruhig und versteckt hält, erhebt sie sich abends, um unermüdlich hin und her zu laufen und Zimmerdecke und Wände von Spinnen (Plin., Babr. fr. 3 Boiss. u. a.), Mücken und Wanzen zu säubern. Eigentlich entwickelt sie somit ein segensreiches Wirken und wird daher auch gegenwärtig vom Volke als eine Art Agathodaemon des Hauses betrachtet (Heldreich). Aristophanes benutzt sie in den Wolken (V. 170) zu harmloser Verspottung von Sokrates. Er erzählt, wie der himmelwärts schauende Philosoph mitten in seinen astronomischen Beobachtungen von einem an der Decke spazierenden Gecko durch unanständige Besudelung gestört und einer großartigen Entdeckung

Fig. 102. Altkorinthische Vase nach Collignon.

verlustig gegangen sei. Die Metamorphosendichter lassen den Gecko durch Verwandlung aus einem bösen Buben (Ovid) Askalaphos oder Askalabos hervorgehen. Er erzürnte die Demeter und ward dafür noch in der Unterwelt gestraft: die Göttin legte nämlich einen schweren Stein auf ihn, weil eben die Saurier sich gerne unter Steinhaufen und Erde verstecken.

Obgleich der Gecko dem Menschen durchaus nicht gefährlich ist, hielt man ihn doch gleich andern Eidechsenarten mindestens auf italischem Boden, wo man ihn heute noch fürchtet, und im römischen Afrika für giftig und verordnete gegen seinen Biß geriebene Skorpione (Plin.). Ja der berühmte römische Philologe Verrius, zur Zeit des Augustus, dessen schwache Seite übrigens das Etymologisieren gewesen ist, leitete sogar den lateinischen Namen des Tieres von virus instillare cibo, Gift einträufeln in die Speisen, ab. Bei Petronius spricht einer von Hannibal als einem Spitzbuben (vafer) und großen Gecko (magnus stelio) und bei Apulejus (met. V 30) schilt die empörte Venus ihr ungeratenes Söhnchen einen Gecko. Vergil georg. IV 243 beschuldigt ihn, daß er die Bienenstöcke behellige; allein das ist gewiß Verwechslung mit der Dornechse (s. S. 277) oder einem andern bienenfeindlichen Saurier.

Bei dem afrikanischen Arzte Cassius Felix (c. 68) finden wir folgendes Rezept: Wenn man einen Gecko lebendig in Öl ertränke und in einer Flasche in der Sonne der Hundstagsluft 40 Tage lang hängen lasse, so erhalte man ein Heilmittel gegen den Biß der Giftspinnen. Und Scribonius (c. 164) rät, in Ländern, wo es Skorpione gebe, speziell in Afrika, stets eine getrocknete Sterneidechse in der Rocktasche, in cinctu, bei sich zu tragen.

Daß der Gecko mit seinen klebrigen Zehen an den Wänden hinauflaufe, wie unsre Lexikographen behaupten, haben die Alten nicht gesagt. Magerstedt macht sogar klebrige Zähne daraus (Bilder aus der röm. Landwirtschaft VI 214). Nach den modernen zoologischen Untersuchungen ist es bloß der eigenartige Bau der Füße, welcher dem Tiere das Köpflingslaufen ermöglicht.

Seltsam ist die Notiz, daß es in Hybla auf Sizilien Leute gegeben haben soll, welche mittels der Sterneidechsen wahrsagten: sie hießen γαλεῶται, Geckomänner. Man vermutet Zusammenhang mit einem orientalischen Kultus, etwa mit Apollon Sauroktonos.

Die Abbildung eines *Platydactylus muralis*, welcher einer Schnecke nachstellt, erkennt man auf der M. u. G. XXII 41 phototypierten
Taf. I 17. und hier Taf. I 17 wiederholten athenischen Gemme. Vier Buchstaben daneben zielen auf den magischen Gebrauch des Steines. Gleichfalls zu magischem Gebrauch verwendet ist die Figur des Tieres auf

einem »magischen Nagel« bei Daremberg-Saglio II S. 1241 fig. 1616 (4. Nagel).

Unglück bedeutet er zugleich mit Eule, Skorpion, Hase und Igel auf jenem Vasenbilde, das die Ausfahrt des Amphiaraos darstellt (siehe Seite 279).

Das Chamäleon, Chamaeleon vulgaris.

Beim echten Aristoteles de part. anim. IV 11 lesen wir, daß das Chamäleon unter allen eierlegenden Landtieren am wenigsten Blut habe und aus Angst seine Farbe verändere. Viel detaillierter ist aber die in die Tiergeschichte des Stagiriten (II c. 11) aufgenommene Schilderung eines seiner Schüler[241].

»Das Chamäleon«, schreibt er, »hat im ganzen eine Körperbildung von der Art der Saurier. Die Rippen erstrecken sich abwärts und stoßen in der Unterleibsgegend miteinander zusammen wie bei den Fischen, und auf ähnliche Weise wie bei diesen erhebt sich der Rückgrat. Das Gesicht hat die meiste Ähnlichkeit mit dem des Schweinsaffen (χοιροπίθηκος)[242]. Es hat einen sehr langen, in ein dünnes Ende ausgehenden Schwanz, welcher sich im größten Teil seiner Länge wie ein Riemen aufrollen läßt. Es hat längere Beine als die Saurier, so daß sich sein Leib höher über den Boden erhebt; die Beugungen der Beine aber sind so wie bei den Sauriern. Jeder Fuß ist in zwei Hälften geteilt, welche gegeneinander eine ähnliche Stellung haben wie unser Daumen, sofern er dem übrigen Teile der Hand entgegengestellt ist. Jeder dieser Teile ist bis auf eine kurze Strecke in einige Zehen gespalten, so daß an den vorderen Füßen drei nach innen und zwei nach außen liegen, an den hinteren dagegen zwei nach innen und drei nach außen. Dieselben haben Krallen, welche denen der Raubvögel ähnlich sind. Sein ganzer Leib ist auch wie der des Krokodils. Die Augen liegen in einer Höhle, sind sehr groß, rund und von einer ähnlichen Haut wie der ganze Körper bedeckt. In der Mitte ist ein kleiner Raum zum Sehen frei, welchen es niemals mit der Haut bedeckt. Es bewegt das Auge im Kreise und kann den Blick nach allen Richtungen hin wenden und daher alles sehen, was es will. Es verändert seine Farbe, indem es sich aufbläht [dies ist nicht notwendig]: dieselbe ist sowohl schwarz fast wie die des Krokodils als auch gelb wie die der Saurier, mit schwarzen Flecken, wie die Haut der Geparde (παρδάλια). Diese Farbenveränderung erstreckt sich auf den ganzen Körper, und auch Augen und Schwanz verändern sich ebenso wie der übrige Leib. Es hat eine sehr träge Bewegung gleichwie die Schildkröten. Im Tode wird

es gelblich und so bleibt es auch nach dem Tode. Die Lage der Speise- und der Luftröhre ist dieselbe wie bei den Sauriern. Es ist fast fleischlos und hat bloß am Kopf und den Kinnladen kleine Fleischmassen, sowie an der Schwanzwurzel. Blut befindet sich nur im Herzen und um die Augen, sowie in der Gegend oberhalb des Herzens und in den Adern, die von diesen Punkten ausgehen, doch auch hier nur in sehr geringer Menge. Das Gehirn liegt ein wenig oberhalb der Augen, steht aber mit ihnen im Zusammenhang. Nimmt man die äußere Haut von den Augen hinweg, so erblickt man einen ringsumlaufenden durchschimmernden Teil daran, in Gestalt eines dünnen wie Bronze schimmernden Ringes. Beinahe durch den ganzen Körper erstrecken sich viele starke Häute, welche die der übrigen Organe an Stärke weit übertreffen. Die Tätigkeit des Atmens dauert, auch wenn das Tier ganz aufgeschnitten worden ist, noch geraume Zeit fort, während noch eine ganz schwache Bewegung am Herzen bemerkbar ist, und es findet Zusammenziehung vorzugsweise in der Rippengegend, aber auch an den übrigen Teilen des Leibes statt. Eine Milz ist bei ihm nicht sichtbar. Es hält Winterschlaf wie die Saurier.«

Vermutlich stammt diese bewundernswerte Beschreibung des sonderbaren Tieres aus der Feder eines alexandrinischen Forschers. Die zum Vergleich angezogenen Tiere: Schweinsaffe (χοιροπίθηκος), Krokodil, Gepard verraten den nordafrikanischen Ursprung des Elaborats. Vielleicht dürfen wir des Aristoteles Schüler Klytos vermuten, der das numidische Perlhuhn so klassisch beschrieben hat. Andre denken wohl lieber an Theophrast, der notorisch Verfasser eines Buches über die farbenwechselnden Tiere gewesen ist (Diogen. Laert. V 44). Theophrast behauptete, daß das Chamäleon nicht in der Absicht, sich zu verbergen, sondern, wie es auch der echte Aristoteles de part. anim. IV 11 behauptet hatte, aus Angst seine Farbe verändere, und es hänge zusammen mit der großen Menge Luft, die der Körper des Tieres enthalte (Theophr. bei Plut. de soll. an. 17, 6). Seneca dagegen (n. qu. I 5, 7) meint, es ändere die Farbe aus sich selber heraus, wenn es durch Zorn oder Begierde erhitzt werde, oder auch nach dem einfallenden Lichte. Mit letzterem Gedanken stimmt die Beobachtung des englischen Reisenden Fellows (Lykien 213). Er erzählt von einem 18 Zoll langen Chamäleon: »Es trug den Schwanz aufwärts gebogen. Ich sah, daß die Farbe wechselte, ohne daß das Tier auf irgend eine Weise gestört oder geängstigt wurde, je nachdem es durch den verschiedenen Schatten des Erdbodens, des Grases oder der Steine ging.« Die einzig richtige Auffassung, daß das fragliche Talent dem Chamäleon dienlich ist, um es gegen Verfolgungen zu sichern und die Tiere zu täuschen, von deren Erbeutung es lebt,

ist bei den Alten nicht zu lesen. Nach Juba, welchen Plinius exzerpierte (n. h. VIII 122)[243], nimmt es die Farbe des Gegenstandes an, den es zuletzt berührt hat, außer Weiß und Rot [diese zwei Farben nimmt auch Timotheus aus]. Wegen des Farbenwechsels wird der Schmeichler mit ihm verglichen (Plut. de adul. et am. 9). Auch den Arabern im Bidpai (Wolffs Übersetz. I 97) ist es ein Bild der Falschheit und bei den Westtürken heißt es »Betrugeidechse« (*Aschifutkeleri*). Sein Erscheinen im Traum bedeutete den Griechen Unglück (Artemid. p. 107 H.). Dies hängt wohl mit dem Aberglauben zusammen, als sei es giftig (Plin. XXVIII 114. VIII 101): vor seiner Galle sollte sich sogar der Fuchs fürchten (Timoth. c. 5), während die Ärzte sie gegen Augenkrankheiten empfahlen; auch gegen Epilepsie, Podagra u. a. sollten Teile des rätselhaften Tieres helfen. Der schwindelhafte Mendesier Bolos schrieb sogar ein besonderes Buch »über Kraft und Natur des Chamäleon« (Gell. X 12, 1) und tat als wäre es von Demokrit. Dem Bolos, welcher dem Chamäleon die fabelhaftesten medizinischen und magischen Wirkungen andichtete, sekundierte Alexander von Myndos, über dessen sporadische Unglaubwürdigkeit wir schon wiederholt Klage führen mußten, durch anderweitige erlogene Geschichten. So behauptete er, das Chamäleon gehe einer Schlange mit einem starken Holzspan im Maul entgegen. Nun könne die Schlange das Chamäleon nicht verschlingen, weil sie das Maul nicht so weit aufzusperren vermöge, um auch den Span zu verschlucken. Mit bloßen Bissen richte sie aber auch nichts aus, denn diese prallen an der harten Haut des Chamäleons ab. Jener Pseudodemokritos vollends lehrte, wie man sich des Chamäleons bedienen könne, um Prozesse zu gewinnen, Gewitter zu erregen, Ströme zu hemmen, Schlangen einzuschläfern usw. (Plin.): doch brauchte man zu dem einen oder andern Rezepte auch Hyänenhäute, Affenurin und andre kaum erhältliche Dinge: ein Trick, über den schon Plinius seinen Spott ausgegossen hat.

Fig. 103. Aus M. u. G. VI 35. Links oben: Chamäleon.

Als Vaterland galten Indien und Ägypten (Plin.). Eine gute Abbildung des Tieres findet man in unsern M. u. G. VI 35 auf einem Tetradrachmon von Barke in Nordafrika: zwischen drei eigenartig gestellten Silphionpflanzen sieht man Chamäleon, Zikade und Springmaus, ganz bezeichnend für das heiße Klima am Rand der großen Wüste.

Bereits der alte Bochart hat den Namen des auch in Syrien heimischen, gleich dem Kamel einen Buckel tragenden Tieres vom hebräischen gâmâl, Kamel abgeleitet mit der arabischen Verkleinerungssilbe — un (vgl. O. K. lat. Volksetymologie 196. Lewy, semit. Fremdwörter 14). Neben dem Fremdwort, das natürlich volksetymologisch aufzufassen ist — eigentlich ist ja der Begriff »Erdlöwe« mehr als komisch —, existierte auch der reingriechische Name »Backenbläser«, φυσίγναθος (Timoth. c. 5). Das Volk glaubte ja, das Chamäleon habe nichts als Luft in sich und fresse niemals etwas, sondern lebe bloß von Luft (Plin.), oder wie es poetischer im Talmud heißt, von Sonnenstrahlen (Lewysohn, Zool. d. Talmud 362). Auch die Farbenveränderung bewirke es durch Atmen: der ganze Körper sei von der Lunge ausgefüllt.

Schlangen, Ophidia.

Kein Tier ist mehr geschaffen, abergläubische und besonders dämonische Empfindungen zu erzeugen als die unheimliche, bisweilen sogar giftige und todbringende Schlange. Darum spielt sie auch bei fast allen Naturvölkern eine äußerst wichtige Rolle in ihren von Gespensterfurcht und ähnlichen Vorstellungen durchzogenen Religionen. Auch in der Kindheit der Gräkoitaliker war es nicht anders. Am meisten tritt es uns entgegen bei den Römern, wo die vielfach als Haustier gehaltene Natter als greifbarer Beweis für die Anwesenheit der Haus- und Familiengötter angesehen wurde.

Öfters begegnen uns an den Wänden von Pompeji zwei gemalte Schlangen, ganz regelmäßig unterhalb der Laren und Penaten: sie ringeln sich von zwei Seiten her auf einen Altar zu, auf welchem Früchte und meistens auch ein Ei und ein Pinienzapfen sich befinden. Die eine ist durch einen Kamm auf dem Kopf als männlich bezeichnet und bedeutet den Geist des Hausherrn, die andre kammlose den der Hausfrau. Bisweilen genügt auch die Schlange in der Einzahl wie hier Fig. 104, wo sie unterhalb der Hausgötter auf das Ei, ihre Lieblingsspeise, loskriecht.

Was die häufige Zweizahl der Genienschlangen betrifft, so hat sie ihren klaren gut symbolischen Grund. Da der Fortbestand der Familie auf der sexuellen Zweiheit beruht, so brauchte man ein Dämonenpaar, um das Haus zu schützen, das Haus im weitesten Sinn, nicht bloß äußerlich die Wohnung, die es mit den lebenden Menschen teilte, sondern auch das physische Fortleben der jetzigen Bewohner in ihren Kindern und Enkeln, die Familie. Die natürlichste Verkörperung solch einer Idee war ein Pärchen Hausschlangen, und

so ist die Schlange zum Sinnbild des Genius loci geworden, der unter anderm auch ganz äußerlich dazu dienen kann, die Wohnung vor mutwilliger Beschmutzung zu beschützen. Dies sagt Persius 1,

Fig. 104. Aus Mau, Führer durch Pompeji.

113 mit dürren Worten: Pinge duos angues: pueri, sacer est locus, extra meite. Die Zeichnung eines Schlangenpaares hatte somit bei den Römern den praktischen Wert, den Ort als heilig vor Verunreinigung zu bewahren.

Als in Sizilien am Todestage des Anchises am Altar eine große Schlange hervorkroch, war, wie Vergil sagt (Aen. V 95), Aeneas im Zweifel, ob er in ihr den Genius der Stätte oder einen Sendboten und Diener (famulus) seines vergöttlichten Vaters vor sich habe. Für alle Fälle aber gilt sie ihm als ein zwar dämonisches, aber segenbringendes Wesen, ἀγαθοδαίμων. Von Angst und Schrecken keine Spur. Valerius Flaccus (III 459) sieht in den Schlangen die Diener der Schatten, umbrarum famulos. Wenn in Griechenland eine »heilige« Schlange in einem Hause erschien, mußte man nach Theophrast (char. 16) sofort ein Heroon errichten: denn die Schlange deutet auf einen Heros (Daremberg-Saglio V p. 145. 153); Schlange und Pferd sind gewöhnlich auf Reliefs, die einem heroisierten Toten gelten (Daremberg-Saglio V p. 154. 155). Auf einem sehr alten Grabrelief von Chrysapha in Lakonien windet sich eine Schlange hinter der Lehne des Sessels empor, auf welchem die zwei Verstorbenen sitzen, denen Totenopfer dargebracht werden. Sie hat einen Kamm und einen Bart (Berl. Mus., abgeb. bei Collignon sculpt. Gr. I fig. 111 p. 233). Auf andern Reliefs befindet sich die Schlange unter dem Sitze des Hausvaters.

Etymologisch genommen ist die Geniusschlange an sich ein Sinnbild der sexuellen Fruchtbarkeit: genius kommt ja von gignere erzeugen. Wenn sie herauskroch unter dem Fußboden, wo in ältester Zeit auch der Besitzer des Hauses bestattet zu werden pflegte, so dachte man ganz von selbst an einen der Vorfahren, deren »gute« (manes) Geister segnend über dem Hause walten sollten, und wo es Herrengrüfte gab, wie z. B. in dem reichen alten Etrurien, wurde auch auf den Türflügeln*) oder sonst am Eingang ein symbolisches Schlangenpaar angebracht. Eine einzelne Schlange sehen wir außen am Grabmal des Patroklos, aus welchem dessen Eidolon entschwebt (Gerhard auserl. Vasenb. III Taf. 199). Es war nur logisch, wenn die gefeiertsten Helden und die allerersten Familien in Griechenland und Italien durch Vermischung der Urahne mit einer Schlange entstanden sein wollten. So fabelte man von Aristomenes, von Alexander d. Gr., von Scipio, von Augustus u. v. a. Später war man bescheidener im Erfinden und erzählte bloß von einer Schlangenerscheinung an der Wiege eines nachmaligen Kaisers, so des Septimius Severus und des jüngeren Maximinus. Die Mutter Alexanders, die fanatische Olympias, trieb überhaupt mit den Schlangen allerlei Unwesen. Nicht nur daß sie behauptete, ihren großen Sohn mit einer Schlange erzeugt zu haben, in deren Gestalt Zeus selbst d. h. Zeus

*) Vase von Vulci bei Reinach R. V. II p. 257 = Annali 1835 D.

Sabazios oder Ammon verborgen gewesen sei; bei der Feier Orphisch-Sabazischer Mysterien ließ sie sogar lebendige besonders große und wilde Schlangen zum Entsetzen der Anwesenden im »Liknon« herumtragen d. h. in einem offenen (geflochtenen) Korbe, wie er bei den Mysterien üblich war. Für gewöhnlich ließ man sie übrigens nicht unverschlossen, sondern in einer mit solidem Deckel versehenen Cista,

Fig. 105.

so auf Taf. I 18 (nach M. u. G.) und auf der hier wiedergegebenen Taf. I 18.
schönen Silberschale Stroganoff, welche von L. Stephani Petersb. 1873 veröffentlicht worden ist.

Offenbar handelt es sich um sabazische oder bacchische Mysterien: denn das Gefäß, aus dem die Schlange trinkt, ist der spezifisch bacchische Kantharos, den wir uns natürlich mit Wein gefüllt vorstellen müssen: nach Aristoteles betrinken sie sich gern mit dem Saft der Reben. Aber auch außerhalb der Mysterien, wo sich die

Bacchantinnen ungiftige Schlangen in die Haare flochten und andern Hokuspokus trieben, bemerken wir Schlangenhalten und Kultus in enger Verbindung. In dem Hain der Juno Sospita Mater Regina bei Lanuvium befand sich eine Höhle, in welcher eine Schlange hauste, vermutlich als Symbol der Ehegöttin; ihr wurde alljährlich im Frühling von einer Jungfrau ein Opferkuchen dargebracht, wobei sie mit verbundenen Augen [eine Braut, nupta, eigentlich verhüllte darstellend] in die Höhle geführt wurde. Genoß die Schlange von diesem Opfer, so galt es für einen Beweis der Reinheit des Mädchens und der Fruchtbarkeit des Jahres, verschmähte sie es, so war das Mädchen nicht rein gewesen (Propert. IV 8, 3 ff., Älian n. a. XI 16). Ähnliches berichtet Älian (n. a. XI 3) aus Epirus. Dort war ein dem Apollo geweihter Hain, der eingezäunt und von Schlangen bewohnt war, an denen der Gott seine Freude hatte; sie sollten aber von Python abstammen. Zu bestimmten Festzeiten betrat die Priesterin, »eine nackte Jungfrau«, allein den Platz, und wenn die Schlangen sie freundlich anblickten und das mitgebrachte Futter annahmen, so prophezeite man Überfluß und Gesundheit für das ganze Jahr. Bötticher (Kunstmythol. I 57) bemerkt dazu: »Es war eigentlich auf eine Vermählung mit dem Schlangenfetisch abgesehen, und die Nachrichten, die uns Bosmann, Reise nach Guinea, Hamburg 1708 S. 449 ff., und Des Marchais von der großen Schlange in Whida gegeben haben, wo die Negermädchen feierlich mit der Nationalschlange vermählt werden, enträtseln auf einmal das ganze Spiel[244].« Die Griechen wußten ja auch von erotischen Beziehungen zwischen Schlangen und Menschen ohne allen religiösen Anlaß zu erzählen[245].

Als allgemeine Segenspenderin und zugleich als Genius loci im hervorragendsten Sinne treffen wir ferner die Schlange auf der Akropolis zu Athen. Neben der Burgschirmerin Pallas Athene wurde seit frühen Zeiten als Wächter (φύλαξ Herod.) und lebendiges Palladium eine heilige Schlange gehalten auf heiligem Baume. Allmonatlich bekam sie einen Honigkuchen zum Fressen (Her. VIII 41). Diese Baumschlange der großen attischen Göttin ist vielleicht nur eine Schwester jener dämonischen Schlange der Bibel, die um den heiligen Baum des Paradieses sich wand und der Eva die Gottähnlichkeit versprach. Beide verknüpft ein enges Band mit der ägyptischen Schlangenverehrung, wo das Tier je nachdem als guter Dämon, Agathodaemon, oder als böser, Kakodaemon, angesehen wurde. Die gute ägyptische Schlange ist materiell natürlich von der bösen grundverschieden, jene ist unschädlich, diese giftig. Erstere begegnet uns nochmals im hellenischen Götterglauben, bei Äsculap, der auf Kultbildwerken regelmäßig die Baumschlange bei sich hat: in der

ältesten Periode stützt er sich auf einen deutlichen Stamm, dann auf eine rohe Keule, spät erst führt er einen zivilisierten Stab mit Schlange. Schon im Namen des Gottes — Asklepios oder Asklapios = Askalabios — ist der Begriff der Schlange, beziehungsweise eines Reptils (ἀσκάλαβος) deutlich ausgedrückt: Asklepios ist der Schlangenmann oder Schlangengott. Wenn irgendeiner der griechischen Götter so ist er als Mensch auf Erden gewandelt, ehe er zum Gott gestempelt wurde. Mehr als eine Stadt behauptete das Grab des mythisch gewordenen großen Arztes zu besitzen.

Die Schlange der Heilgötter Asklepios und Serapis gilt als Sinnbild für Leben und Gesundheit und war ohne Zweifel ursprünglich wesensgleich mit jener Heilschlange, deren ehernes Bild Moses beim Auszug aus Ägypten in der Wüste aufrichtete und deren Anblick die Bisse der massenhaft auftretenden giftigen Schlangen heilte. Sie war nach dem Glauben der Leute das Symbol des lebendigen Gottes und wurde vielfach als Gott verehrt, selbst in Jerusalem bis zu den Tagen des Königs Hiskia, der das eherne Bild vernichtete, weil man Abgötterei damit treibe. Je und je ist das dämonische Tier bei allerlei Völkern von abergläubischen Leuten für ein göttliches Wesen, für den Gott selbst gehalten worden. In manchen Tempeln sollte Asklepios in Gestalt einer Schlange erscheinen und Heilung bewirken. Um so unentbehrlicher war das Tier für den Kultus. Darum haben auch die Römer überallhin, wohin sie den Kult ihres Heilgottes trugen, auch die unschädliche Äsculapschlange verpflanzt, und so findet man sie heute noch an allen möglichen Orten, wo zur Römerzeit besuchte Heilquellen waren, z. B. in der Gegend von Baden-Baden, Schlangenbad, Ems, Baden bei Wien usf. als einen merkwürdigen Überrest aus den Tagen der römischen Kolonien [246].

Man meint vielleicht, die Schlange Äsculaps sollte eigentlich giftig sein, damit der Gott wie Apoll im Kampf mit Python als Überwinder und Bändiger des Giftigen und Ungesunden erscheine, allein in unserm Falle ist die Symbolik eine andre. Die Schlange ist das spezifische Sinnbild der Heilgötter, des Asklepios, des Serapis, der Hygieia, vielleicht auch der Juno Sospita, aus dem Grunde, weil sie jedes Jahr ihre alte Haut abwirft und in erneuter Schöne, in verjüngtem Leben sich wieder darstellt. Sie ist das Bild ewiger Jugend, eines Lebens ohne Alter und Krankheit. Später ist das Bewußtsein der jährlichen Häutung in den Hintergrund getreten, und um den Begriff der Ewigkeit zu bezeichnen, verfiel man darauf, die Schlange sich in den eigenen Schwanz beißen zu lassen, damit es einen Ring gebe ohne Anfang und ohne Ende. Auch der gnostische Aeon, der

löwenköpfige Dämon der Ewigkeit, dessen Anbetung in der Kaiserzeit weitverbreitet war, ist mit der Schlange aufs engste verbunden. Erst in allerneuester Zeit (s. Berliner philol. Wochenschr. 2. Juli 1910) ist in Rom selbst, auf dem Janiculum eine vergoldete Bronzefigur ausgegraben worden und zwar im Allerheiligsten eines Tempels der orientalischen Gottheiten zugleich mit der Basaltstatue eines ägyptischen Königs und mit einer reizenden Bildsäule des jugendlichen Bacchus. Von einer Schlange in sieben Windungen umringelt erhob sich die mumienartige Gestalt einer sonderbaren Gottheit. Zwischen den Windungen der Schlange lagen regelmäßig verteilt sieben Hühnereier. Die über den ganzen Leib gehenden Schlangenwindungen sind genau wie bei dem gewöhnlichen löwenköpfigen Aeon[247], und ebenso der Schlangenkopf, der in beiden Fällen über dem Haupte des Idols emporragt und in der Weise eines Apotropaions den Beschauer anblickt. Auch das Ei ist nicht ungewöhnlich unter den Attributen des Aeon.

Der Kampf Apollos gegen den Drachen Python und der des Herakles gegen die Schlange von Lerna sind gewissermaßen Dubletten. Es ist der Sieg des Sonnen- und Lichtgottes über die Mächte der Finsternis, die als schlangenartiges Gewürm gedacht sind. Im letzten Grunde handelt sich's wieder um orientalische Erfindung. Die älteste Überlieferung haben wir im babylonischen Schöpfungsepos, wo der Kampf von Gut und Böse zwischen Marduk und Tiāmat sich abspielt. Später tritt der assyrische Assur für Marduk ein. Das schildern uns interessante Siegelzylinder assyrischer Herkunft, vgl. Zimmern, Keilinschriften und Bibel 17—19.

Fig. 106. Assyrischer Zylinder nach Zimmern S. 18.

Das Untier hat in der ältesten Zeit keine Flügel, es ist eben eine sehr lange Schlange, und was die Griechen Drache, δράκων nennen, ist für gewöhnlich auch nichts andres als eine große Schlange, die keineswegs Flügel besitzen muß.

Dagegen ist eine andre Schlange von jeher als geflügelt gedacht worden, der am Himmel hinfahrende zwar schreckliche, aber den Menschen zugleich meist Segen bringende Wolken- und Gewitter-

drache. Schwarzgrau fährt er einher und schnaubt Feuergarben aus seinem entsetzlichen Rachen: Blitz und Gewitter. Oft genug sehen die Wolken einem riesigen Krokodil oder Drachen gleich und fahren im Gewittersturmwind am Himmel hin, als hätten sie Drachenflügel, ihr Donnergebrüll und Blitz- und Feuerschnauben macht die Erde samt den Sterblichen erzittern. So schildert der Psalmist mit Recht ein südliches Gewitter, und aus den Wolkenkonturen bei Föhnluft kann ein phantasievolles Volk, wie es das hellenische war, ohne weiteres alle möglichen Wundertiere sich konstruieren. So fahren denn auch Demeter und Triptolemos, die Götter der Getreidesaat, auf einem Drachenwagen über die Erde hin und streuen Samen und Segen auf die Fluren: denn unter Blitz und Donner kommt der göttliche Segen auf das Saatfeld.

Aber auch die durchaus schädlichen Erscheinungen in der Atmosphäre verglich der griechische Mythus mit Schlangen und Drachen, wenn sie mit Sturm und Unwetter verbunden waren. Für die Griechen Nordafrikas kommt hier in Betracht jener Sandwolken bildende Glutwind der Sahara, der gewaltigste Schrecken aller

Fig. 107. Sandhosen (nach Klein und Thomé, Die Erde und ihr organisches Leben).

Wüstenbewohner, welchen die Griechen Rauch- und Dampfwind (τύφω für θύφω) benannten: Typhon und Typhōeus. Der Name lebt heute noch im arabischen tuphán für die Sintflut und im chinesischen Taifung, großer Wind [248].

Als mythische Figur begegnet der entsetzliche Dämon zuerst in jener großen Götterschlacht, die auf ägyptischem Boden sich abgespielt haben sollte. Es wird sich also wohl um nordafrikanische Dichtung handeln. Der glühende Orkan der Sahara, der ärgere Verheerungen anrichtet als jede Überschwemmung, der unentrinnbare Glutwind, wälzt sich gleichsam auf riesigen Schlangenfüßen vorwärts. Die Sandhosen, die er erzeugt, wecken unwillkürlich den Begriff von riesigen Schlangen, die nach oben in glühende Wolken auslaufen (siehe umstehende Fig. 107).

Aus dieser Naturerscheinung ist der Typhon entstanden, ein entsetzliches Monstrum mit hundert feuersprühenden Drachenköpfen, fürchterlich funkelnden Augen und entsetzlicher Stimme. Nach Apollodor hat er oben die Gestalt eines Menschen und ist von so riesenhafter Größe, daß er mit dem Kopf bis an die Sterne, mit den ausgespreizten Händen von Abend gegen Morgen reicht; sein Leib ist mit Flügeln bedeckt, Arme und Unterleib endigen in Schlangen. Von Zeus gebändigt liegt er unter dem Ätna, nach andern unter einem andern Vulkan, und bewirkt das Feuerspeien dieser Berge[249]. Die Dogmatiker des Delta erklärten ihn für identisch mit dem ägyptischen Set d. h. Feuer, einem der ältesten Namen Gottes im Nillande[250]. Im Götterkrieg nahm Set-Typhon, dieser Repräsentant des bösen Prinzips, die Gestalt einer Schlange an, außerdem auch die eines Nilpferds, Ebers, Löwen usw. Die Astrologen schrieben die Sonnen- und Mondfinsternisse auf seine Rechnung (Plut. de Is. 12).

Den Mercuriusschlangenstab habe ich übergangen. Methodische kulturhistorische Forschung hat ergeben, daß sich's bei ihm ursprünglich weder um eine giftige noch um eine ungiftige Schlange handelt, sondern um ein siderisches Symbol der Astarte, dessen unterer Teil eine runde Scheibe oder Reif, der obere ein Halbmond ist, das Mondzepter der kegelförmigen (d. h. primitiv rohest dargestellten) Astarte, wie wir es auf Münzen von Sidon schauen (O. A. Hoffmann, Hermes und Kerykeion, Marburg 1890).

Spezies waren viele bekannt. Indien sollte unzählige Arten beherbergen, darunter besonders die Riesenschlange und die indische Aspis oder Brillenschlange, *Naja tripudians*. Die erstere, *Python molurus* wurde nach Nearch bei Strabo 16 Ellen lang, Maximus Tyrius erwähnt gar eine von 500 Fuß Länge! Außerdem gab es spannenlange dünne sehr giftige Vipern in Indien, vermutlich unsern *Trigonocephalus rhodostoma*; sie waren bunt (Diod.), nicht schwarz wie die gefürchteten kurzen Nattern in Italien[251].

Interessanter und mehr bekannt waren die Schlangen Libyens und Ägyptens. Am ausführlichsten behandelt sie Lucan im neunten

Buch seiner Pharsalia, wo wir folgende geschildert finden: *Aspis*, *Dipsas*, *Haemorrhois*, *Chersydrus*, *Chelydra*, *Cenchris*, *Ammodytes*, *Cerastes*, *Scytale*, *Amphisbaena*, *Natrix*, *Jaculus*, *Pareas*, *Prester*, *Seps*, *Basiliscus*, fliegender Drache. Mit Ausnahme von *Chersydrus* (den auch Nikander erwähnt) und *Pareas* sind alle diese Spezies auch aufgezählt in der Liste der »Colubrae« bei Polemius Silvius[252]. Sehr eingehend sind etliche behandelt bei Nikander in den Theriaka.

Öfters erwähnt wird auf die Autorität von Tubero hin jene berühmte afrikanische Riesenschlange des Regulus, jedenfalls ein Exemplar von *Python sebae*, deren 120 Fuß lange Haut samt den Kinnladen nach Rom gebracht worden sein soll[253], wo man sie bis zum Jahre 133 v. Chr. sehen konnte (Plin.).

Das Einfangen einer lebenden Riesenschlange in Afrika zur Zeit des Königs Ptolemaeus II schildert Diodor (III 35. 36) in anschaulicher Weise folgendermaßen. Die Jäger hatten eine entdeckt, die 30 Ellen lang war, an stehenden Gewässern wohnte und für gewöhnlich bewegungslos zusammengedrängt dalag, bis ein Tier erschien, um seinen Durst zu löschen. Dann fuhr sie plötzlich los, packte es mit dem Rachen und umschlang es mit ihren Windungen, so daß es sich nicht mehr rühren konnte. Weil nun das riesige Tier so träge war, hofften sie sich seiner mit Stricken und Ketten bemächtigen zu können. Da sie mit allem Notwendigen versehen waren, gingen sie anfänglich mutig drauf los; wie sie aber näher kamen, das feurige Auge und die nach allen Seiten hin leckende Zunge sahen, das schreckliche Rauschen hörten, das es mit seinen starren Schuppen machte, während es sich hin und her wälzend am Gehölze rieb, wie sie die ungeheuren Zähne und den schrecklichen Rachen und den fürchterlichen Bogen des Riesenkörpers erblickten, ergriff sie mehr und mehr Angst und Entsetzen. Todesbleich wagten sie es doch ihm die Schlingen auf den Schwanz zu werfen. Kaum aber hatte der Strick das Ungeheuer berührt, so drehte es sich mit greulichem Zischen um, packte den Vordersten mit dem Rachen am Kopfe und verschlang ihn bei lebendigem Leibe. Den zweiten umschlang es, während er floh, wickelte sich um seinen Bauch und erdrosselte ihn. Alle übrigen retteten sich in der größten Bestürzung durch die Flucht. Trotz des mißlungenen Versuchs gaben die Jäger, in Hoffnung auf eine große Belohnung, ihr Vorhaben nicht auf. Sie suchten jetzt durch List zu erringen, was mit Gewalt nicht durchzusetzen war. Sie machten aus dicken Ruten ein fischreusenähnliches Geflecht, das so geräumig war, daß es das ganze Untier fassen konnte. Sie hatten dessen Schlupfloch ausgekundschaftet, auch die Stunde, wo es auf Beute ging und wieder zurückkehrte. Wie es nun ausgegangen war, verstopften sie das

Schlupfloch mit großen Steinen und Erde und machten in dessen Nähe eine Höhle, in welche sie ihre Reuse so einsetzten, daß die Öffnung nach außen gewendet war. Nun stellten sie an den Weg, auf dem es zurückzukehren pflegte, Bogenschützen, Schleuderer, viele Reiter, Trompeter und was sonst zu brauchen war. Als nun die Schlange kam, bäumte sie ihren Nacken höher auf, als die Reiter

Fig. 108. Trinkschale von Caere.
Iason ausgespieen vom kolchischen »Drachen«, nach Daremberg-Saglio.

waren. Gewitzigt durch die früheren Vorgänge wagte man sich nicht in ihre Nähe. Wie aber nun von allen Seiten auf das Eine Ziel geschossen wurde, die Reiter hin und her sprengten, eine ganze Meute von Hunden bellte, die Trompeten schmetterten, da erschrak die Schlange und schlug den Weg nach ihrem Verstecke ein, nur schwach verfolgt von den Jägern, die sie nicht noch mehr reizen wollten. Als sie aber ihrem Schlupfloch nahe war, wurde der Lärm durch Waffen,

Geschrei und Trompetenschall erst recht getrieben. Die Schlange suchte vergebens den Eingang zu ihrer Wohnung, war erschreckt durch den Ansturm der Jäger und flüchtete in die Reuse, die Reiter eilten herbei und schlossen diese, ehe die Gefangene den Ausgang wieder finden konnte. Darauf ward die Reuse aus der Höhle gezogen und mit Hebebäumen in die Höhe gehoben. Das Tier begann nun in dem engen Behältnis entsetzlich zu fauchen, zerfetzte mit seinen Zähnen die Ruten und tobte nach allen Seiten, so daß die Träger alle Augenblicke erwarten mußten, daß es durchbrechen werde. Sie stellten es daher auf den Boden und begannen das Tier in die Gegend des Schwanzes zu stechen und bewirkten dadurch, daß es die Ruten in Ruhe ließ und sich lieber um seine schmerzenden Körperteile kümmerte. So wurde denn endlich das Wundertier nach Alexandria gebracht und die Jäger erhielten vom König die verdiente Belohnung. Das Ungeheuer ward durch Fasten matt gemacht und allmählich außerordentlich zahm. Ptolemaeus behielt dann die Schlange und zeigte sie Fremden als größte Merkwürdigkeit. Othmar Lenz, der berühmte Schlangenforscher, bemerkt dazu: »die ganze Erzählung enthält nichts, was man für unwahrscheinlich erklären könnte«. Älian n. a. XVI 39 spricht von 5 Riesenschlangen, die zur Zeit von Ptolemaeus Philadelphus und Euergetes nach Alexandrien gebracht und im dortigen Asklepieion sorgfältig gepflegt worden sein sollen.

Auf die angebliche Feindschaft zwischen Riesenschlange und Elefant bezieht sich das pompejanische Wandbild, das wir I 293 Fig. 96 gegeben haben.

Wie die griechischen Vasenmaler den offenen Rachen einer Riesenschlange darstellten, schauen wir auf dem hier (Fig. 108) eingefügten Bilde aus der Argonautensage.

Am öftesten lesen wir von der ägyptischen Aspis, *Vipera aspis*, die auch in Griechenland, freilich nur selten vorkommt (Held-

Fig. 109. Aspis aufgeblasen (Wilkinson).

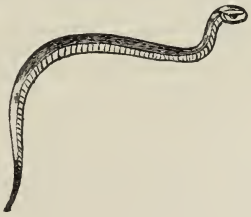


Fig. 110. Aspis in Ruhe (Wilkinson).

reich, Tristram). Die Psyller, ein libyscher Volksstamm im nordöstlichen Afrika, deren Namen zu einem Appellativum im Sinn von

Schlangenbeschwörer wurde, verwendeten sie zu allerlei Gaukelspiel, was dem ungebildeten Volke als Zauberkunst erschien[254]. Schon Moses und Aaron hatten mit derlei Schlangen sich nicht ohne Erfolg vor Pharao produziert. Durch Drücken einer bestimmten Stelle am Nacken erzielt man auch heutzutage noch ein plötzliches Erstarren. In Altitalien verstand sich der Volksstamm der Marser besonders gut auf solche Gaukeleien, die selbstredend ganz gefahrlos waren, nachdem man die Tiere mit einem gewöhnlichen Kunstgriff ihrer Giftzähne beraubt hatte. Sie ist das Abzeichen der ägyptischen Könige, die Uraeusschlange, und eine Art sollte unsterblich sein. Die Götter Ra und Isis hatten die Aspis als krönenden Kopfschmuck, auch wurden Isis und Serapis mit Aspisleibe dargestellt. Der Biß galt den einen für absolut tödlich, während andere alle möglichen Mittel dagegen empfahlen: eine Hauptstelle findet sich bei Celsus V 27, zum Teil sind sie gar nicht unwirksam; zu den beliebtesten gehörte das ephesische Pflaster und drei Arten von Aristolochia (Dioskur.). Diese Pflanze hieß auf altägyptisch »schlangenwidrig« (Kobert, Arzneikunde vor 18 Jahrhunderten S. 23). Ihre Eier vernichtete der Ichneumon, dessen Kampf gegen die giftige Otter Bd. I S. 158 besprochen und durch ein pompejanisches Mosaik (fig. 57) illustriert worden ist.

Man unterschied am Nil nicht weniger als sechzehn Aspisarten, und Phylarchos, der vermutlich in Naukratis als Zeitgenosse des Aratos lebte, schrieb »über die ägyptischen Schildvipern« mindestens 12 Bücher, aus denen leider bloß zwei Zitate sich erhalten haben (Älian n. a. XVII 5. Plin. X 208). Aus beiden erhellt, daß gewisse Arten infolge der liebevollen Behandlung von seiten der alten Ägypter außerordentlich zahm geworden sein müssen. Das wird auch illustriert durch ein vortrefflich naturwahres Wandbild mit allerlei ägyptischen Tieren aus Pompeji, welches leider im Lauf der letzten Dezennien an Deutlichkeit stark verloren hat, so daß wir hier nur den Geier (Fig. 12) aufgenommen haben. Als ich es im Jahre 1874 zum erstenmal sah, bemerkte man noch ganz klar die Aufblähung der Aspis, mit welcher der Pavian spielt. Wenn man in die Hände klatscht, kriechen sie aus ihren Löchern, erzählt Älian a. a. O. Sobald das Essen der Menschen beendet ist, setzt man ihnen mit Wein und Honig vermengtes Mehl auf die Tafel und klatscht, als ob man Gäste riefe. Alle Schlangen kommen sogleich herbei, stellen sich mit erhobenen Köpfen um den Tisch und lassen sich küssen, indem sie sich ruhig an der Mehlspeise sättigen. Geht ein Ägypter bei dunkler Nacht in seinem Hause, so klatscht er ebenfalls: die Tiere ziehen sich zurück und können nicht getreten werden.

Othmar Lenz erklärt diese Erzählung für gar nicht unmöglich. Derselbe Gelehrte meint, die der Isis heilige Termuthis, rein griechisch Basiliskos genannt (vgl. Wilkinson[2] III S. 334 ff.), sei »die eigentliche Aspis« gewesen. Der Basiliskos d. h. Königsschlange hatte nach Plinius am Kopfe einen weißen Fleck, der einem Diadem gleichsah, und war besonders in der Kyrenaïka zu Hause.

Natürlich waren über das merkwürdige Tier die abenteuerlichsten Fabeln verbreitet: die Aspis lebe in treuer Ehe, könne 5 Ellen lang werden usw. Mit dieser Schlange sollte sich auch Kleopatra getötet haben. Da man aber keine Spur des Tieres in ihrem Sterbezimmer entdecken konnte und auch ihre Dienerinnen offenbar an Vergiftung starben (Plut. Anton. 85), so ist die andere Version wahrscheinlicher, wonach sie nicht durch eine lebendige Aspis, sondern durch Gift — vielleicht Aspisgift — starb, welches sie in einer hohlen Röhre im Haar verborgen bei sich trug. Sie hatte ja lange genug eine Katastrophe voraussehen können und war viel zu gescheit, um sich von Octavian täuschen zu lassen. »Man wird mich nicht im Triumph aufführen«, waren bekanntlich ihre Worte. So wird sie denn gestorben sein nach dem Muster von Hannibal, nicht aber so, wie es das Gemälde zeigte, das Octavian beim Triumphzug einhertragen ließ. Hier freilich war ihr theatralischer Tod durch die giftige Natter in effigie zu schauen. Dem schlauen Augustus, der sich selbst an seinem letzten Tage rühmte, keiner der schlechtesten Lebensschauspieler gewesen zu sein, kam die Fama vom Aspistod der ägyptischen Königin viel zu gelegen, als daß er sie nicht hätte benützen sollen. Wahr braucht sie deswegen gewiß nicht zu sein[255]. Besser beglaubigt ist die Nachricht vom Tode des Demetrius von Phalēron, der sich a. 283 v. Chr. in Oberägypten durch Aspisbisse habe töten lassen[255b].

Gefährlicher als die Aspis ist die in Griechenland verbreitetste Giftschlange, die südeuropäische Sandviper, *Vipera ammodytes*, und die in Nordafrika gewöhnliche Hornviper, *Vipera cerastes*, von den

Fig. 111. Hornviper (Wilkinson).

Alten bereits *kerastes* d. i. die hörnertragende genannt, sehr kenntlich an ihren zwei hornartigen Auswüchsen. Ihre hieroglyphische Figur liegt unserm *F* zugrunde, indem die zwei kurzen Querstriche aus den »Hörnern« hervorgegangen sind.

Sie war besonders häufig in den Wüsten der Kyrenaïke und in der Umgegend des hunderttorigen Theben. Sie wird höchstens 70 cm

lang, ist am meisten gefürchtet und äußerst giftig, glücklicherweise aber auch sehr träge, und die Gefahr besteht gewöhnlich nur darin, daß jemand mit nackten Füßen zufällig auf das Tier tritt. Für Kinder und schwache Personen kann dann ihr Biß tödlich sein. In Afrika war sie um so gefährlicher, weil sie die Farbe des Sandes hatte und daher oft nicht bemerkt wurde (Diod. III 49. XX 42).

Mehrfach erwähnt wird auch die afrikanische Durstschlange, *dipsas*, sowie die südeuropäische kleine giftige Viper, bei Pausanias *seps* genannt. Aus dem Schlangengift — besonders von der Sand- und der Hornviper — bereitete man eine höchst wirksame Arznei, das Theriak. Ausnahmsweise verwendete man die Giftschlangen auch im Kriege, indem man Körbe oder Töpfe voll unter die Feinde warf. So geschah es von seiten der Karthager gegen die Saguntiner[255c] und vom König Prusias im Seekrieg gegen Eumenes II von Pergamum auf den Rat des Hannibal, welcher als Verbannter bei ihm lebte. Aus solchen Vorkommnissen erklärt sich auch wohl am einfachsten die vielumstrittene Schlangentopfwerferin in der Gigantenschlacht des herrlichen pergamenischen Altars.

Ganz mit Unrecht hielten viele — so u. a. Cicero und Lucan — auch die Ringelnatter, *coluber* (Verg.), *natrix* (Cic. Lucan) für sehr giftig, Fig. 116. Sie heißt bei Aristoteles ὕδρος, auch lat. *hydrus* (Verg.), also Wassertier, heute in der Wissenschaft *Tropidonotus natrix*. Sie ist an allen feuchten Plätzen Griechenlands, namentlich auch Attikas, außerordentlich gemein und der Todfeind der Frösche[255d], weshalb sie auch im Froschmäusekrieg die Entscheidung herbeiführt. Als Haustier gehalten ersetzte sie gleichwie das Wiesel die erst sehr spät eingeführte Katze und heißt daher μυοθήρα (Mausjägerin) *muraria* (gloss. im cod. Vatic. 6925, J. David, hermeneumata Vatic. p. 218). Für Deutschland ist sie »die Schlange der Schlangen, der Gegenstand seiner alten Sagen und neuen Wundermären, seiner Furcht, seines Hasses, seines Vernichtungseifers«. Zwei weiße oder gelbe Mondflecken, erstere beim Weibchen, letztere beim Männchen, jederseits hinter den Schläfen, haben unsern Märchendichtern den Anlaß gegeben, von gekrönten Schlangen zu sprechen. Ihr Verbreitungsgebiet ist ganz Europa nebst großen Partien von Vorderasien und Nordafrika. Der Russe glaubt geradezu an einen Ringelnatterkönig. Er trägt eine mit Edelsteinen geschmückte, im Sonnenschein herrlich glänzende Krone; ihm sind alle Nattern untertänig. Widerfährt einem seiner Untertanen eine Kränkung, so straft er den Verbrecher mit Krankheit, Brand und andern Schäden. Auch im heutigen Griechenland gilt die Natter im allgemeinen für einen Agathodaemon oder Schutzgeist, albanesisch vitoré, und niemand denkt daran, eine zu töten

(Heldreich). Daß sie bei so gesinnten Völkern eine vertrauliche Hausgenossin werden kann, ist leicht einzusehen.

Unter allen unschädlichen Schlangen des Altertums spielt aber die erste Rolle die Äsculapschlange, *Coluber Aesculapii* oder *flavescens*, von welcher schon oben die Rede war. Sie wird 1,5 m lang und hat rötlichgelbe Farbe (Fig. 112. 113). Wie die Historiker berichten, ward sie zur Pestzeit von Epidaurus, wo man sie in dem weltberühmten Heiligtum des Gottes sorgfältig hegte, einstmals nach Rom eingeführt, und sofort nach ihrer Ankunft sei die Seuche erloschen. Auch diese Schlange hat am Hinterkopfe jederseits einen gelben Fleck, was zur volkstümlichen Idee vom Gekröntsein Anlaß geben mochte. Aufs Klettern versteht sie sich vortrefflich, weshalb sie von den Künstlern ganz gewöhnlich so dargestellt wird.

Auch eine andere griechische Schlange, *Tyria dahlii*, von gleicher Größe, steigt gern auf Bäume, sie heißt vulgärgriechisch δενδρογαλλιά (Heldreich).

Welcher Art die zahme Schlange des Tiberius (Sueton. vit. Tib. 72) angehörte, und die, welche römische Damen sich um den Hals legten (Mart.), läßt sich nicht bestimmen; man kann an die Äsculapschlange denken oder an die in ganz Südeuropa verbreitete, ebenso harmlose und nützliche als vielfach sinnlos verfolgte Streifennatter, *Elaphis quadriradiatus*. Sie wird zwei Meter lang, sehr rasch zahm und ist anhänglich an ihre Pfleger. Sie hat eine ausgesprochene Liebhaberei für Eier, eine Eigentümlichkeit der Schlangen, die den Alten besonders aufgefallen zu sein scheint. Man hält diese Natter, die in den Ruinen der Campagna sehr gemein ist (Leydig), auch für identisch mit der Boa des Plinius, welcher sagt, sie nähre sich von Kuhmilch und habe daher ihren Namen: im heutigen Dalmatien nämlich herrscht allgemein der Aberglaube, daß die Streifennatter den Kühen die Milch aus den Eutern sauge.

Fig. 112.
Äsculapschlange,
Votivstele in Athen,
nach Svoronos.

Eine Äsculapschlange oder eine Elaphis wird auch jene gewesen sein, mit welcher in den Tagen Lukians ein ausnehmend geriebener Gauner zu Abonu-teichos in Paphlagonien beinahe unglaublichen Hokuspokus trieb. Dieser »Lügenprophet Alexandros« kaufte sich bei Pella in Makedonien, wo man sich auf die Zucht von Schlangen verlegt zu haben scheint und damit Handel trieb, ein besonders großes und schönes Exemplar um wenige Obolen und verwertete es als Inkarnation des Gottes Glykon, eines gnostisch-mithräischen Dämons mit Menschenhaupt und Schlangenkörper. Er ließ Orakelsprüche verbreiten, daß demnächst Asklepios wiedergeboren und als Glykon sich in Abonu-teichos niederlassen werde. Man begann einen Tempel zu bauen und der Schwindler schlich sich heimlich in der Nacht an die Baustelle und legte daselbst in eine Wasserlache ein ausgeblasenes Gänseei mit einem kleinen Reptilchen darin. Sodann ward die Wiedergeburt des Gottes angemeldet und der »Prophet« erbot sich, das heilige Wesen zu suchen. Er ging mit den Leuten in das Heiligtum, ließ sich eine Phiole reichen und schöpfte zum allgemeinen Erstaunen tatsächlich jenes Ei heraus, zerbrach es und zeigte das kleine wurmartige Tier, den Embryo des Gottes Glykon. Nach etwa acht Tagen, die zum Ausposaunen der Wundermär und sonst zum Stimmungmachen weidlich ausgenützt wurden, geruhte der Gaukler, der sich als richtiger Taschenspieler ein geeignetes Appartement hergerichtet und Gehilfen angestellt hatte, dem aus weitester Umgegend zusammengeströmten fanatisch-abergläubischen Publikum den angeblich wiedererstandenen Schlangengott in seiner Herrlichkeit zu offenbaren. In dem elend belichteten Gemach saß der Prophet in Prachtgewand und Perücke und hielt vor sich die heilige Schlange, ließ ihren langen Schwanz betrachten und befühlen, den Kopf des Tieres aber versteckte er sorgfältig »unter der Achsel« und präsentierte statt desselben ein bärtiges Menschenhaupt aus präparierter Leinwand, das den Mund auf und zu machte und mit der gespaltenen schwarzen Zunge zuckte, wie eben der Gehilfe hinter der Szene die Roßhaare zog oder nachließ. Wie einst bei der Aufbahrung Alexanders d. Gr. zu Babylon, sagt Lukian, mußte man defilieren, von der Eingangspforte zur Ausgangstüre, die fanatisch erregte Volksmenge staute sich und drängte und alles vollzog sich in einem Dämmerlichte: kurz an ein ehrliches Kontrollieren war nicht zu denken. Der Prophet verstand sich aber auf seine Leute und führte seine Rolle glücklich durch bis an sein ziemlich spätes Lebensende: er wurde gegen 70 Jahre alt, obgleich er in jeder Hinsicht das Leben mit vollen Zügen genoß. Seine Rezepte und Kuren waren im allgemeinen gar nicht schlecht, wenn er auch nicht gerade Tote erweckte, was seine Anhänger ihm

nachsagten. Von Zeit zu Zeit wurden die Epikureer d. h. die philosophisch gebildeten Heiden und die Christianer ausgetrieben, weil sie den Gott genierten. Die Zurückbleibenden hatten dann um so mehr Profit und der wachsende Ruhm des Orakel- und Heilgottes brachte dem ganzen Städtchen, nicht bloß dem Propheten, einen wahren Goldregen ein. Der Schlangengott, ein Mittelding zwischen Asklepios und Apollo, wurde Iō (= Jao, Jahve, Jehova) getauft und auch die Stadt erhielt a. 161 durch die Gnade des Kaisers den neuen Namen Ionopolis. Mehrere Münzen mit dem Namen Ionopolis und zugleich mit dem Bilde der menschenköpfigen Schlange und auf der andern Seite des Kaisers Caracalla sind auf uns gekommen. Eine Münze von Nikomedia, jetzt Ismid (abgeb. M. u. G. XII 28), beweist die Ausdehnung des Glykonkultus bis in die Nähe von Byzanz, anderseits beweisen zwei Inschriften aus Karlsburg, Alba Julia in Siebenbürgen, daß der abstruse Aberglaube durch die asiatischen Bestandteile des römischen Heeres auch weit hinein nach Europa getragen worden ist. Kaisermünzen aus dem angrenzenden Mösien mit dem menschenköpfigen Schlangengott Chnumis oder Chnubis sind gleichfalls Zeugnisse für den Kultus dieser grotesken Götzen in den römischen Provinzen nördlich vom Balkan.

Niemand wird sich wundern, wenn in einem derartigen Kulturmilieu, wie es namentlich auch durch das römische Militär im Kaiserreiche verbreitet wurde, auch die Fabeln von andern monströsen Schlangengebilden ohne Schwierigkeit Eingang fanden. Man fabelte von Amphisbänen, zweiköpfigen Schlangen in der assyrischen Wüste mit einem zweiten Kopf anstelle des Schwanzes (lib. monstrorum 3, 2)*), von solchen mit drei Zungen (lib. monstr. 3, 7) in Indien, während Aristoteles ganz richtig von zweispitzigen Schlangenzungen sprach. Die 1,5 m langen Seeschlangen (*Hydrophis pelamis*), die bloß im indischen Ozean existieren und, wie Älian ganz richtig angibt, Plattschwänze zum Rudern besitzen, verlegte man ins Mittelmeer, wo sie bei der Ausmalung der Laokoonsage gute Dienste leisteten. Wie Dichter und Zeichner sich die eigentliche Seeschlange (*pistrix*) ausmalten, ersieht man aus phot. Taf. II 18. Taf. II 18.

Namentlich aber waren die fliegenden Schlangen, die Drachen im modernen Sinn, bei Poeten und Künstlern beliebt. Nun existieren allerdings in Hinterindien mit Fallschirm versehene Baumechsen, von welchen Herodot unklare Kunde bekommen zu haben scheint: der

*) Vielleicht eine Art *Typhlops*. An der Westküste Afrikas heißt sie allgemein »zweiköpfige Schlange«. Und in Arabien und Syrien fehlt es nicht an Typhlopsen.

Flugdrache, *Draco volans*. Herodot erzählt II 75: »Man sagte mir, bei der Stadt Butus in Arabien sei ein Ort, wo es geflügelte Schlangen (ὄφιες) gebe. Ich reiste deshalb hin und sah daselbst eine unglaubliche Menge Knochen und Gräte (ἀκάνθας) von Schlangen in zahllosen größeren und kleineren Haufen. Der Ort, wo sich die Unmasse von Gräten befindet, liegt in einem von engen Bergen umschlossenen Tale, das sich in die weite Ebene Ägyptens öffnet. Es wird gesagt, die geflügelten Schlangen fliegen im Frühling aus Arabien nach Ägypten, begegnen aber beim Ausgange des Tales den Ibissen, von welchen sie nicht durchgelassen, sondern getötet werden.« 76: »Ihre Gestalt ist ähnlich wie die der Ringelnattern (τῶν ὕδρων). Auf ihren Flügeln wachsen keine Federn, dieselben ähneln noch am meisten den Fledermäusen«. Mit diesen fliegenden Schlangen waren die Griechen schon früher durch Hekataeos bekannt geworden. Nach einer zweiten Herodotstelle (III 107—109) bewachten sie die Styrax-, Weihrauch- und Gewürzbäume in Arabien[256]. Die ganze Notiz ist vom Gesichtspunkt der Reisemärchen aufzufassen, und von diesem aus kann sie unschwer auf den hinterindischen *Draco volans* bezogen werden. Die sogen. Flugdrachen sind sehr kleine zierliche Geschöpfe und leben auf Sträuchern; ihr langer Schwanz kann mit einer Ringelnatter verglichen werden und ihr Fallschirm, der natürlich keine Federn hat, erscheint einem Laienauge als eine Art Fledermausflügel. Gesehen hat auch Herodot kein Exemplar und die vielen Gräte, die er für Überreste von Schlangen hielt, dürften eher von Fischen hergerührt haben, zumal in jenen Landstrichen die Ichthyophagen zu Hause waren; immerhin kann er aber durch indisch-arabische Händler von der Existenz der ostindischen Flugdrachen gehört haben. Daß sie sehr klein sind, schadet dieser Kombination durchaus nicht: denn Pomponius Mela versichert ausdrücklich (III 8), daß es sehr kleine Schlangen seien; allerdings erklärt er sie auch für sehr giftig, aber nach Pausanias (IX 28) waren sie ungiftig. Daß sie meistens als gefährliche Hüter und Bewohner der Balsamstauden ausgegeben wurden, stimmt mit der bekannten praktischen Tendenz sehr vieler Reisemärchen überein, durch übertriebene oder auch ganz frei erfundene Schilderung von Gefahren etwaige Konkurrenzlustige möglichst abzuschrecken.

Mit den mythologischen geflügelten Drachen und den mittelalterlichen Lindwürmern haben die »Flugdrachen« unsrer modernen Zoologie nichts zu schaffen. Es ist schon oben bemerkt worden, daß δράκων, draco nur eine große Schlange bedeutet, nicht eine geflügelte, und daß das babylonische Urbild unsres »Drachen«, der Tiāmat, die symbolische Verkörperung des Bösen und Schädlichen

in der Welt, keine Flügel besaß, sondern eine glatte Riesenschlange war. Es ist mit den Schlangen gegangen wie mit den anthropomorphen Göttern. Sie sind erst allmählich zu Flügelwesen geworden und verdanken ihren neuen Schmuck lediglich der dichterischen Phantasie und Symbolik. Wenn man aus einer Kombination von Versteinerungen und antiken Legenden auf die Existenz geflügelter Schlangen, die zugleich mit den Menschen gelebt haben sollen, schließt — was ja schon häufig geschehen ist —, so kann man nicht nachdrücklich genug vor solchen Trugschlüssen warnen; aber auch die Existenz von ungeflügelten Riesenschlangen zur Zeit der Menschen in Griechenland hätte man[257] nicht aus der delphischen Pythonsage erschließen sollen: ist sie doch nur eine Variation des eben wieder erwähnten Tiāmatmythus.

Die Blindschleiche gehört bekanntlich nicht zu den Schlangen, sie fällt aber eigentlich ganz außer unserm Rahmen: denn man kann sie bei den antiken Autoren nicht konstatieren, wenn auch noch der neueste Übersetzer des Plinius die blinden Schlangen, serpentes caeci IX 166 auf sie bezieht. Die Notiz, daß ihre Gebärmutter wegen der Menge der Eier beim Laichen platze und nachher die Wunde wieder zuwachse, trifft auch nicht im geringsten auf unsre Blindschleiche zu. Sie stammt aus Aristoteles, der auch von fast blinden Schlangen, τυφλίναι ὄφεις[257b] spricht. Lateinische Ausdrücke sind *caeciola*, *ceciola*, *caecilia* (CglL. III). Da die Blindschleiche, *Anguis fragilis*, mit völligem Unrecht so genannt würde, so ist vielmehr an das Blödauge, *Typhlops* zu denken. Dies ist eine in Griechenland und Vorderasien gar nicht seltene Schlangengattung, und zwar ist wohl *Typhlops flavescens* oder *vermicalis* gemeint. Dieses gleiche Tier hat ein so seltsames knotenartiges Schwanzende, daß oberflächliche Leute daraus eine zweiköpfige Schlange gemacht haben und heute noch machen: es ist die *Amphisbaena*, eigentlich die doppelläufige Schlange (s. S. 301).

Auf die übrigen von den Alten, besonders Lucan zitierten Schlangennamen einzugehen und sie mit modernen Spezies identifizieren zu wollen, würde viel zu weit führen und meistens sehr prekär bleiben, weil wir's alle Augenblicke wieder mit dichterischen Phantasien zu tun haben; auch die römisch-griechischen Bildwerke sind meist wertlos, wie die unnatürlichen Zutaten Bart (auch altägyptisch und syrisch), Krone und Rückenkamm — dieser schon auf babylonischen Zylindern — auf den ersten Blick verraten. Das an sich schöne Relief zu Athen, das wir S. 299 gegeben haben, zeigt ein glattes aalartiges Tier statt der eigentlich beabsichtigten schuppigen Äsculapschlange. Ganz prächtig sind die Schlangenoberteile, in welche die

Giganten des pergamenischen Altars auslaufen: die Windungen der gewaltigen schuppenbedeckten Tierleiber und ihre beißenden Köpfe lassen sich nicht besser ausdenken[258]; dagegen muß die berühmte Schlangensäule auf den Sieg von Plataeae durchaus unkünstlerisch genannt werden (s. Daremberg-Saglio fig. 2529).

Was die Naturgeschichte der Schlangen im allgemeinen betrifft, so ist nur weniges hier nachzutragen. Aus dem Vorhergehenden ist schon ersichtlich, daß die Alten die so überaus interessante Tierklasse gar nicht so schlecht beobachtet haben, und manches, was man früher bezweifelte, ist als richtig konstatiert worden: so die Bemerkung, daß sie sich während der vier Wintermonate verbergen und der Speise enthalten (Aristot. h. a. VIII) und daß sie ein ganzes Jahr hindurch hungern können (Plin.), daß das Gift nur im Blut schade, nicht aber in Mund und Magen (Cels.), daß eine Kuh, die am Euter gebissen wird, nicht sterbe, wohl aber das Kalb, das an ihr trinkt (Polyaenus). Auch ist es wohl Wahrheit, daß sie einstmals durch massenhaftes Auftreten Thessalien verwüstet (Theophr.) und vorübergehend Länderstrecken am Nil unbewohnbar gemacht haben (Diodor.). Direkt falschen Beobachtungen, wie dem neutestamentlichen Satze, der sie zu hervorragend klugen Tieren stempelt, begegnet man bei den Klassikern selten. Sehr auffällig bleibt der Irrtum des Aristoteles, als ob ein abgehauener Schlangenschwanz wieder nachwüchse. Falsch war natürlich auch der Glaube an die Heilkraft der abgeworfenen Schlangenhaut (Cato, Dioskurides u. v. a.). Endlich wollen die heutigen Forscher nichts wissen von dem fabelhaften Gesichts- und Gehörsinn, wodurch sie nach Älian sämtliche Tiere übertreffen sollten. Von der ersteren angeblichen Eigenschaft hat man auch das Wort δράκων, draco abgeleitet (δέρκομαι ich sehe). Allein es bezieht sich vielmehr auf den faszinierenden Blick, wie man ihn namentlich bei den Riesenschlangen oft beobachtet haben will. Und gerade die großen Schlangen pflegte man Drachen zu nennen. Aus dem »Drachen« haben Rumänen und Albanesen den Teufel gemacht (rumän. drak, albanesisch drέikji Teufel, Schuchardt Vulgärlat. III 50). Die Etymologie von ὄφις[259] und ἔχις steht nicht fest. Ganz klar aber liegen die Wörter *anguis*, *vipera* und Schlange vor uns: *anguis* und Schlange sind die umschlingenden Tiere, *vīpera* ist aus *vivipera* verkürzt, die lebendige Junge gebärende Schlange. Ὀροφίας die Mäuse vertilgende Hausschlange, eigentlich unter dem gleichen Dach — mit den Menschen — wohnend. Χέλυδρος ist die Schildkrötenschlange. *Aspis* ist volksetymologisch verändert aus *ṣepaʿ*, der Bezeichnung für eine sehr giftige Schlange (Lewy, semit. Fremdwörter 13). *Coluber* und *colubra* sind Verstümmelungen aus σκολόπενδρα. Eigenartig,

aber sehr bezeichnend ist der hebräische Schlangenname *nachas* die zischende.

Von der jetzt *Typhlops* genannten Blindschlange, bei den Alten *Amphisbaena*, war oben die Rede.

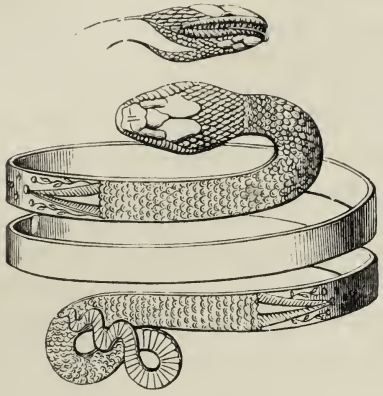


Fig. 113. Äsculapschlange. Armband aus Pompeji. Nach Mau.

Frosch und Kröte.

Nach Heldreich besitzt Griechenland heute folgende sieben Spezies von Batrachiern: *Hyla arborea*, *Rana esculenta*, *Rana temporaria*, *Discoglossus pictus*, *Bufo vulgaris*, *Bufo viridis*, *Bombinator igneus*. Alle aber wurden im Altertum unzähligemal verwechselt, und sogar der alexandrinische Dichter Nikander, der geradezu zoologische Gegenstände behandelt, scheut sich davor keineswegs, und sein alter Erklärer bemerkt ausdrücklich zu Alexipharmaka 567 ff., daß hier das eine Mal der Frosch, das andre Mal die Kröte gemeint sei. Der Kulturhistoriker muß mit dieser Tatsache rechnen. Anderseits zeigt sich auch wieder eine scharfe Unterscheidung beider Tierklassen gerade in kulturgeschichtlicher Hinsicht: die Kröte gilt für giftig, der Frosch hingegen in der Regel für durchaus harmlos. Nur in einer Beziehung ist er schädlich, sofern er die zum Wasser ziehenden Bienen wegfängt, Aristot. hist. an. IV 9. Und vom Gift des »stummen Frosches« (Taufrosch?) ist nur bei Dioskurides die Rede (s. weiter unten). Der Glaube an die Giftigkeit der Kröte geht durch die ganze Welt, und wenn wir auch bei unsern Kröten nicht von einem tödlichen Gifte sprechen können, und vieles, was das Altertum erzählt, als Fabel bezeichnet werden muß, so ist doch die Giftigkeit des Tieres bis zu einem gewissen Grade nicht abzuleugnen.

Die Giftigkeit der Kröte wird oft erwähnt, auch die medizinischen Schriftsteller glauben daran. Man sticht durch die Oberfläche der Haut, nimmt den Saft der Wunden und mischt ihn unter Speise oder Trank, die dadurch todbringend werden[260]. Nach Älian (nat. an. XVII 12) gibt es eine Art Kröten (φρύνη), die in einem Getränke zerstoßen sofort den Trinkenden tötet, ja sogar, wenn eine derartige Kröte einen gegenüberstehenden Menschen nur anschaut und anbläst, stirbt er nach einigen Tagen. Diese Art sei wenig kleiner als die kurze Schildkröte[261]. Plinius[262] sagt: »Diejenigen Frösche, welche Kröten (*rubetae*) heißen, in Dornhecken wohnen, die größten von allen sind und sozusagen zwei Hörner haben, strotzen von Gift.«

So ist es denn nicht zu verwundern, daß das unschuldige Geschöpf, dessen Drüsensaft beim Menschen höchstens ein Brennen der Schleimhaut verursacht (Brehm, Tierleben ²VII 600), zu einem Sinnbilde[263] heimtückischer Feindseligkeit geworden ist. Während als Sinnbild[264] der Messenier der Fuchs, als das der Lakedämonier die Schlange genannt wurde, verglich man die Argiver mit der Kröte. Man flieht sie wie einen wütenden Hund oder eine Aspisnatter, und ebenso die Laodikeer, wie es in einem boshaften Epigramme heißt: Ἀσπίδα, φρῦνον, ὄφιν καὶ Λαδικέας περίφευγε Καὶ κύνα λυσσητὴν καὶ πάλι Λαδικέας (Synes. epist. nr. 127, epistologr. Gr. ed. Hercher 714).

Bei Zaubereien galt das Gift der Kröte als eines unheimlichen nächtlichen Tieres für besonders kräftig. Bei Totenbeschwörungen u. dgl. fehlt die Kröte nicht, und wenn auch bisweilen »Frosch« gesagt wird, so ist doch regelmäßig die Kröte gemeint[265]. Zum Erwecken der Liebe befestigte man nach Plinius (n. h. XXXII 139) Krötenmuskeln am rechten Arm, zur Ertötung der Liebe aber hing man sich eine Kröte an, die in eine frische Tierhaut genäht war. In diesen Fällen sehen wir das angeblich giftige Tier als eine Art Arznei verwendet, wie ja auch die giftigen Pflanzen und Mineralien wohltätige Heilmittel abzugeben pflegen. Man empfahl die Lunge der Kröte (Plin. XXVIII 117) und den Saft des verkochten Tieres (Pelagon. c. 362 p. 104) gegen Krätze[266] (scabies). Wenn man Herz oder Leber der Kröte (*rana rubeta*) bei sich trug, und zwar in einem aschgrauen Stück Zeug (in panno leucophaeo), so genas man vom viertägigen Fieber (quartanae). Die Asche der verbrannten Kröte galt als Arznei gegen Podagra (Plin. n. h. XXXII 110) wie die des Frosches gegen das Ausfallen der Haare (Alex. Trall. I p. 445. 447. 449 P.) usw.

Sogar einen wütenden Wolf konnte man besänftigen, wenn man einen Krötenknochen verspeiste (Timoth. ed. M. 7). Dies grenzt schon hart an Zauberei, und eben in zauberartiger Weise glaubte

man die Kröte am wirksamsten verwenden zu können. Der römische Landwirt, der die Kröte (*bufo*) als wahre »Pest« seiner Anpflanzungen betrachtete, trug nichtsdestoweniger, ehe sein Hirsefeld gejätet wurde, nächtlicherweile eine Kröte um den Acker herum und vergrub sie sodann in der Mitte des Feldes in einem Topfe: Sperlinge und Würmer sollten dann keinen Schaden tun. Vor der Ernte wurde die Kröte wieder ausgegraben, weil sonst die Hirse bitter würde (Plin. n. h. XVIII 158). Von solchem Aberglauben bis zur Aufstellung der Kröte als Korndämon, wie in Deutschland (Pfannenschmied, Erntefeste 96), ist nur ein Schritt. In Wirklichkeit stiftet sie bekanntlich durch unermüdliches Wegfangen schädlicher Kerbtiere den größten Nutzen in Feld und Garten und wird daher in neueren Zeiten, besonders in England, von vielen Gartenbesitzern sorgfältig gehegt und gepflegt.

Übrigens glaubte man auch gegen die angeblich so gefährlichen Wirkungen des Krötengiftes wieder allerlei Heilmittel zu besitzen: so gekochtes oder gebratenes Froschfleisch, namentlich auch die Milz (σπλήν, Nikand. alex.) dieses Tieres und eine Menge verschiedener Pflanzen (Plin. n. h. XXV 123—125). Auch sollte der menschliche Speichel imstande sein, eine Kröte zerplatzen zu machen (Marcion aus Smyrna bei Plin. n. h. XXVIII 38). Selbst die medizinischen Schriftsteller wie Dioskurides an mehreren Stellen geben derartige Mittel gegen das Krötengift an. Den Reigen eröffnet das mehr als kuriose Heilmittel bei Theophrast: ein abgefallenes rechtes Hirschgeweih, das vom Hirsche selbst vergraben wurde[267]!

Alle diese abergläubischen Rezepte haben natürlich den Kröten wenig Eintrag getan, viel gefährlicher waren ihnen die direkten Verfolgungen, die sie von Menschen und Tieren zu erfahren hatten. Von den Vögeln werden der Mäusebussard, *Buteo vulgaris*, ἱέραξ τριόρχης (Aristot. hist. an. IX § 13 A. W.) und ἱέραξ φρυνολόγος, wahrscheinlich der Schlangenbussard (h. a. IX § 128 A.W.) als Feinde genannt; gegen viele andre Tiere schützt sie ihr ekelhafter Geschmack und ihr giftiger Saft. Störche fassen notorisch keinen *Bufo calam.*, die Hunde lassen den *Bufo ciner.* fallen. Unter den Menschen haben sie am Bienenzüchter ihren geschworenen Feind; er tötet sie, wo er sie findet, weil sie mit merkwürdigem Geschick den Bienen nachstellen und ihm daher großen Schaden zufügen. Am Flugloche sitzend lauert die Feuerkröte (φρῦνος, *rubeta*) den Bienen auf und frißt sie massenweise weg, ohne daß der Stachel der Bienen ihr einen Schaden zufügen könnte (Aristot. h. a. IX § 19 A. und W. Plin. n. h. XI 62).

Im Märchenglauben und in der religiösen Symbolik hat das unheimliche nächtliche, Höhlen und Löcher bewohnende Tier[268] mit

dem giftigen oder halbgiftigen Safte seinen selbstverständlichen Platz. Dies wurde noch unterstützt durch ein paar besondere Eigenschaften, die es vor andern verwandten Tieren voraus hatte. Da sind vor allem zu erwähnen seine prachtvollen, wie Edelsteine glänzenden Augen. Daher die hübschen Volksmärchen der Deutschen, Norweger, Finnen[269] und andrer Völker von Königstöchtern und verwunschenen Prinzen, die in die Gestalt der Kröten gebannt auf Erlösung harren. Über die verschiedenen Märchen vom Froschkönig s. Grimms Kinder- und Hausmärchen[2] III S. 3—7. Selbst die weißen Frauen, also die alten Göttinnen, erscheinen bisweilen in Krötengestalt (Rochholz, A. Kuhn). Unter dem Volk in Sizilien gelten die Kröten für vornehme Damen, die von bösen Geistern dazu verdammt sind, in jeder Woche einige Tage lang jene widerliche Gestalt anzunehmen (Pitrè). In Böhmen darf man am Allerseelentage keine Kröte töten, weil an diesem Tag die Seelen in Krötengestalt auf die Erde kommen (Grohmann, Apollo Smintheus 81).

Wer sich entschließt, eine solche verzauberte Fee oder Prinzessin zu heiraten, wird als Bräutigam verspottet, verlacht, bemitleidet, als Ehemann aber führt er das glückseligste Leben. Auch in der antiken Literatur begegnen wir mehr als einmal der Erzählung von der Verwandlung eines Menschen in einen Frosch. Bei den Mythographen trifft solche Strafe durch den allmächtigen Himmelsgott selbst entweder böse Buben, Hirtenjungen, welche sei es Leto, sei es Demeter und Persephone an einem Teiche nicht trinken lassen wollten (Antonin. Liberal., Ovid), oder Nymphen, welche gegen Zeus' Willen den von ihm getöteten Euphorion begruben (Ptolem. Heph. 4). Aber auch die förmliche Verzauberung durch eine thessalische Hexe kommt vor. Nach dem Romanschriftsteller Apuleius (met. I p. 9 Bip.) verwandelt sie einen benachbarten Schankwirt in einen Frosch: er dürfte seine Weine gar zu energisch gewässert haben. Kurz in einen Frosch verwandelt schwimmt er jetzt oben auf seinem eigenen Weinfaß, und wenn die alten Stammgäste kommen, taucht er in die Hefe unter und begrüßt sie höflichst mit grunzendem Quacken[270].

Bei diesen Verwandlungssagen kam ihr die abstoßend garstige, warzenbedeckte Haut, ihr ganzer Habitus mit seiner auffallenden Häßlichkeit wesentlich zu statten. Je widerlicher die Hülle, um so herrlicher der verborgene Kern, je größer die Selbstüberwindung des Geliebten, desto größer dann sein schließliches Glück: heute Kröte, morgen Helena.

Ihre widerliche Gestalt und ihre steif und fest geglaubte Giftigkeit macht die Kröte auch zu einem sehr wirksamen Mittel gegen den bösen Blick und andre Verhexung, wie wir bereits an einigen

Beispielen gesehen haben. Solchem Zweck diente gewiß die gelungene Bronzekröte, die sich im britischen Museum befindet; ebenso ohne Zweifel die ägyptische Kröte aus grünlichem Serpentin, welche wir hier nach Lortet-Gaillard II 240 wiedergeben. Jede andre Deutung

Fig. 114. Bufo regularis, ägyptisch, natürliche Größe.

aber ist ausgeschlossen bei einer von O. Jahn, böser Blick Taf. IV 1 abgebildeten Kröte auf einer römischen Tonlampe neben einem Skorpion und andern offenkundig zauberabwehrenden Objekten. Die Kröte ist sprichwörtlich für das Häßlichste, was es gibt. Lieber möchte ich neben einer Kröte liegen, sagt Alkiphron (fr. 4, 3), als neben diesem häßlichen Weib. Völker, welche dem Vampirglauben huldigen, sind der Ansicht, daß die entsetzlichen dämonischen Wesen in der Gestalt von Kröten oder Fröschen erscheinen.

Eine dritte Eigenschaft, wodurch sich die Kröte vielfach in der Volkssage heimisch gemacht hat, besteht in ihrer ganz besonderen Fähigkeit, viele Monate lang unter der Erde ohne Nahrung und Licht ausharren zu können[271]: natürlich nicht Jahrtausende lang, wie noch Schliemann glaubte, der (Trojan. Altert. S. 111) zwei lebendige Kröten »aus der Zeit des Hektor und der Andromache« gefunden zu haben wähnte. Um ein Haar, so hätte er sie vielleicht als Bewacherinnen des Schatzes des Priamos angesehen. Denn eben das Schatzhüten[272] ist es, was der allgemeine Volksaberglaube von ihrem Aufenthalt in Erdlöchern und Mauerspalten, von ihrem einsamen und nächtlichen Leben und ihren funkelnden Augen (die bereits Aristoteles hervorhebt) in sehr begreiflicher Weise abgeleitet hat. Wie Rochholz[273] versichert, hält man sie in Deutschland bisweilen als Haustier im Keller,

glaubt, daß durch sie Wohlstand ins Haus komme, und nennt sie Schatzkröte.

Von dieser angenehmen Eigenschaft der Kröte lesen wir bei den griechischen und römischen Klassikern nichts, auch ist sie nicht mit der Gottheit in eigentliche Verbindung gebracht worden, wie so sehr viele andre Tiere. Man hat zwar in einem Hymnus des dritten Jahrhunderts nach Christus entdecken wollen, daß die Unterweltsgöttin Hekate als φρύνη d. i. als Kröte angerufen werde, allein dies ist ein nachweislicher Irrtum (s. Nauck, mélanges gréco-romains 1868 p. 180). Dagegen soll bei den auf einer sehr kindlichen Stufe stehenden karaibischen Ureinwohnern von Spanisch-Guyana eine gehörnte Kröte, der Buchstabenfrosch, *Ceratophrys bojei*, angebetet worden sein.

Auffällig ist die große Zahl der Namen für die Kröte und ihre etymologische Mannigfaltigkeit, was A. Meillet aus dem Tabu erklärt d. h. daraus, daß vielfach der Name des gefürchteten dämonischen Tieres nicht ausgesprochen und daher durch willkürliche Schöpfungen oder Umschreibung ersetzt wurde (interdictions de vocabulaire 15). Die Griechen nennen sie entweder männlich φρῦνος, φρυνός (vgl. Herodian. de monad. p. 33, 10. Nikand. alexiph. 567 K. Plin. n. h. XXXII 50) oder weiblich φρύνη; φρύνη λιμναίη Sumpfkröte (Nikand. alex. 576 K.): d. h. das braune Tier, sanskrit. babhru braun; zunächst wurde damit wohl die Feuerkröte, *Bombinator igneus*, bezeichnet. Die Römer hatten zwei Namen: bufo und rubeta; bûfo ähnlich wie bûbo Uhu ist onomatopoetisch und malt das dumpfe Geschrei der Kröte mit einer Art Reduplikation: bû-fô-n wie bû-bô-n[274]. Die Unke schreit nämlich »ku-uh« (Brehm, Tierleben[2] VII 592). Der andre Name *rubeta*, auch *rana rubeta* (Plin. n. h. VIII 110 und sonst), Krötenfrosch, ist das gleiche mit unserm Ausdruck Feuerkröte. Es st zwar volksetymologisch angeglichen an rubetum, Dornhecke, und danach auch interpretiert worden (Plin. n. h. XXXII 50), in der Tat aber hängt es mit rubere rot sein zusammen.

Von der warzigen Haut (lat. scortum rauhe, narbige Haut) kommt das romanische Wort: spanisch *escuerzo* und *escorzon* Kröte, ital. *scorzone* (eine Art giftiger Schlangen)[275]. Das spanisch-portugiesische *sapo*, griech. σήψ, lat. *seps* ist Verwechslung mit einem andern Tiere. Letto-slawisch heißt *gaba* Frosch und Kröte, im altpreußischen Vokabular ist *gabawo* Kröte, unser Quappe (Fick, vergleich. indogerman. Wörterbuch[2] 569). Mit den Aufblasefröschen, παρφυσίδες βάτραχοι bei Hesych (1203 Sch.) sind wahrscheinlich Kröten gemeint; einen schärferen Unterschied zwischen Frosch und Kröte finde ich nur bei dem oben erwähnten Scholiasten zu Nikander angegeben, der zu Alexipharmaka 567 K. bemerkt, der φρῦνος (Kröte) habe

größere Augen als der Frosch. *Bufo* wird wohl die Kröte als Faucherin bedeuten, oder es geht auf den Unkenruf.

Der Frosch heißt im Griechischen βάτραχος, im Lateinischen *rana*; beide Wörter sind onomatopoetisch aufzufassen, wie denn bei *rana* schon die Alten an eine Nachahmung des Schreiens dachten (Symphosius in der lat. Anthol. 286 R.). Batrachos steht für bratrachos = Raraschreier (Roscher in Curtius Studien IV, 200, ebenso Fick und G. Meyer). Der Ton des Frosches ist einem vokalischen r (sanskrit. ṛ) am ähnlichsten. Man pflegt das Schreien der Frösche in der menschlichen Sprache durch wiederholtes a mit Zufügung von qu, k, oder r nachzubilden: deutsch quack-quack, quacken, lateinisch quaxare[276], coaxare[277], griech. κοάξ-κοάξ, sanskrit. maka-makâja quacken; Ovid met. VI 376:

Quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant.

Die kleinen Fröschchen*), die meist auf dem Lande sich aufhalten, nannte man *agredulae* d. i. Ackerfrösche (Placid. et Deuerling p. 10 = Isid. orig. XII 6, 59). Wir geben hier nach Lortet-Gaillard II S. 143 fig. 98 die Fayencefigurine eines solchen Fröschchens und zwar der *Rana mascareniensis*, einer in Oberägypten gemeinen Varietät von *Rana esculenta*. Die Froschquappen hießen βάτραχοι γύρινοι (Plat. Theaet. 188) oder γέρυνες (ἤγουν τὰ γεννήματα τῶν βατράχων ἤτοι οἱ μικροὶ καὶ ἀδιάπλαστοι βάτραχοι, Schol. Nikand. ther. 620). Das deutsche »Frosch«, altnord. *froskr* gehört zu *friusan* frieren (M. Rapp) und bedeutet das kalt anzufühlende Tier, das niederdeutsche pock und pogge gehört dagegen zu fauchen, sich aufblähen. Der Neugrieche malt wieder sein Schreien in dem Worte bábakas oder babakáos (geschrieben μπάμπακας, μπαμπακάος).

Fig. 115. Rana mascareniensis, natürl. Größe.

Daß Frosch und Kröte hundertmal zusammengeworfen werden, haben wir schon bemerkt, doch gibt es auch abgesehen von der erwähnten Größe der Augen noch einige weitere, den Alten bekannte Unterschiede. Während die Kröte als giftig und blaßfarbig (rana lurida bei Varro r. r. I 2, 26) geschildert wird, trägt der Frosch ein entschieden grünes Kleid und ist ganz unschädlich. Man spricht von froschfarbigen Kleidern (βατραχίς Poll.), von froschgrünen Steinen; ein hellgrünmachendes Färbekraut hieß βατράχιον. Bei Griechen und Römern führt der Frosch das stehende Beiwort grün, χλωρός, viridis (Ovid. met. XV 375 und sonst). Am grünsten ist der Laubfrosch (calamites): viridissima rana (Plin. n. h. XXXII 122), auch μάντις

*) Οἱ μικροὶ βάτραχοι Theophr. bei Phot. bibl. 527[b].

Prophet genannt, wegen seiner Kunst, das Wetter vorauszuzeigen (Hesych. p. 1012 Sch. ὁ ἐν τοῖς κήποις βάτραχος).

Die Schattenseiten, die am Frosche hervorgehoben werden, sind alle harmlos, höchstens daß man sich wie Horaz[278] auf der Reise durch die pomptinischen Sümpfe über Störung der Nachtruhe beschwert.

Er bewohnt mit Vorliebe Pfützen[279], Teiche[280] und künstliche Gräben[281], hockt gern am Ufer[282], liebt bald die Sonne, bald den Schatten (Babr. 120, 1), hat eine rauhe Stimme (rauca Ovid. met. VI 377. rauce sonans Symphos. a. a. O.)[283], ist maßlos geschwätzig: garrula rana (carmen de Philomela 64), und eine Art, der grüne Wasserfrosch, heißt geradezu λάλαξ d. h. Plapperer, Hesych. p. 958; daher spielt er auch in der Fabel den Prahler (Aesop. fab. 248 H.) und Quacksalber, verkündigt, er sei der beste Arzt der Welt, besser sogar als Paieon, der Heilgott im Olymp; der Fuchs aber entgegnet ihm, er könne ja nicht einmal sich selbst vom Hinken heilen (Babr. 120; fab. Aesop. 78 H.). In einer andern äsopischen Fabel (78c H.) trägt sein Aussehen »den Stempel der Krankheit«: so wird die grüne Farbe ausgelegt; doch scheint die andre Fabel ursprünglicher zu sein, wo von seinem Hinken die Rede ist, und die zweite Version dürfte durch bloße Verwechslung von χωλός hinkend und χλωρός grün entstanden sein.

In einer dritten Fabel finden wir die Frösche als dumm sorglos und kindisch lustig geschildert (Babr. 24), sehr im Gegensatz zur Kröte, die in der Fabel einmal eingebildet, sich selbst überschätzend, aufgeblasen erscheint (Babr. 28; Phaedr. I 24)[284] — was mit ihrer physischen Fähigkeit sich aufzublähen zusammenhängt — das andremal als ernst, bedächtig, klug, gleichsam als erfahrene alte Tante (Babr. 24): schwäbisch heißt sie Möhmlein d. i. Mühmchen[285], woher der Mummelsee im Schwarzwald seinen Namen hat. Dann wieder heißt es von den Fröschen, daß sie noch feiger seien als die Hasen (fab. Aesop. 237b H.); überhaupt ist der Frosch von den niederen Tieren die gewöhnlichste Figur in der Tierfabel und auch im Sprichwort fehlt er nicht: so sagt der Grieche »den Fröschen Wasser einschenken«, wenn jemand Dinge spendet, deren der Empfänger nicht bedarf (Suid. s. v. βατράχῳ ὕδωρ; Bachmann, anecd. II 332), und Theokrit (10, 52. 53) findet das Leben der Frösche beneidenswert, weil sie zu trinken haben und nicht warten müssen, bis ihnen jemand einschenkt.

Das Geschrei des Frosches, über das sich Horaz beschwert, und das sogar den Heros Perseus, als er nach Tötung der Medusa sich Ruhe gönnen wollte, nach andrer Legende den Herakles (Antigon.

Car. 4), auf der Insel Seriphos am Schlafe gehindert haben soll, hatte auch seine gute Seite. Wenn es nämlich besonders laut erschallt, läßt sich auf ein heranziehendes Gewitter schließen (Brehm, Tierleben[2] VII 558). Der eigentümliche Hymnus zum Preis der Frösche im ältesten Denkmale der Sanskritsprache, dem Rigveda (VII 103), heißt aus diesem Grund schon bei den alten Erklärern »Gewitterhymnus«. Fälschlich hat man ihn als Spottgedicht auf die Priester (Max Müller) und auf die Wolken (»Wolkenfrösche« de Gubernatis) bezogen.

Hieher gehört auch, was wir bei Cicero de divin. I 9, 15 lesen. Er zitiert aus den Prognostika (Witterungsvorzeichen) eines Griechen drei Verse, welche sagen, daß die Frösche, des süßen Wassers Pfleglinge (aquae dulcis alumnae), durch besonders lautes Geschrei eine Änderung des Wetters prophezeien*); dann fährt er fort: wer könnte vermuten, daß die armseligen Frösche (ranunculae) dies wahrnehmen? Aber in Kröten und Fröschen wohnt ein Instinkt (natura quaedam), der etwas anzeigt; dieser Instinkt ist an sich ganz bestimmt (satis certa), für das menschliche Erkennen aber zu dunkel (cognitioni autem hominum obscurior).

Auch von stummen Fröschen, auf Seriphos (Antig. Suid. Tzetzes mirab. ausc. Theophyl. u. a.), in Kyrene (mirab. ausc. 68 [69] Theophyl. dial. c. 18) und sonst, ist wiederholt die Rede; damit sind wohl die Taufrösche (*Rana temporaria*, *muta*, *flavi ventris*) gemeint, die man im Gegensatz zu den Teichfröschen als stumm bezeichnen kann, namentlich während der Sommermonate (Brehm, Tierleben[2] VII 580). Dioskurides gibt Mittel gegen das Gift der stummen Frösche an, hielt sie also für giftig. Das Mittelalter erzählte von den beiden Heiligen Regulus und Benno, daß sie in ihren Predigten durch den Lärm der Frösche gestört wurden, worauf sie ihnen Stille geboten und die Tiere in der Tat für immer verstummten.

Das Froschschenkelessen war im Altertum unerhört (Varro bei Colum. VIII 16), wie ja auch noch jetzt ganze Völker (z. B. Neugriechen, Juden, Zigeuner)[286] dasselbe verabscheuen. Nur ein Narr könnte daran denken, meint Synesius (epist. Gr. p. 732, 11 H.), das Fleisch von Fröschen und Blutegeln zu verspeisen. Höchstens als Arznei, z. B. in Essig und Öl gekocht gegen das Gift sämtlicher Kriechtiere wurde das Froschfleisch von kranken Personen verspeist (Dioskur. mat. med. II 28). Außerdem diente es als Köder, um Purpurschnecken anzulocken (Plin. n. h. XXXII 50).

Was die Kunstdarstellungen anlangt, so kommt die Kröte selten, der Frosch aber oft vor, namentlich als Attribut orientalischer

* Teilweise bestätigt von Brehm.

Gottheiten. Beide Tiere gehören natürlich zu dem Ungeziefer, für das die Syrer einen eigenen Gott, Beelzebub, »Herr des Ungeziefers«, besaßen.

Man zählte sie zu den Plagen der Menschheit; noch heute steht ja ihr geschworenster Feind und Vertilger, der Storch, im Orient im Geruche der Heiligkeit. Auf orientalischen Zylindern sehen wir den Frosch neben dem Gotte Baal (Jaspis 940 bei Chabouillet, catalogue des camées de la bibliothèque impériale) und unter den Füßen des Parsondas (Hämatitzylinder 822. 829. 842. 845 bei Chabouillet). Das Material spricht für magische Absichten.

Fig. 116.

Neben andern Reptilien und Amphibien, wie Schlange, Schildkröte, Eidechse, zeigt er sich auf Dolichenushänden, so auf einer bronzenen, sehr gut gearbeiteten vom S. Bernhard (Haller, Helvetien unter den Römern II 517); eine gleichartige Hand, im britischen Museum, fügen wir hier (Fig. 116) in effigie ein. Auch auf Mithrasdenkmälern kommt er vor. Vermutlich ist er in diesen Fällen als Symbol der Sommerhitze und als unreines, ekelhaftes, dem bösen Prinzip gehöriges Tier zu betrachten. Auf geschnittenen Steinen wird man Frosch und Kröte als Apotropaion ansehen müssen[287], so auch den Frosch, mit welchem Mäcenas zu siegeln pflegte (Plin. n. h. XXXVII 10)[288].

Die Griechen brachten den Frosch, abgesehen von verschiedenen mehr oder weniger kindlichen Verwandlungsmythen, in religiöse Beziehung zu den Wassergottheiten und spendeten bronzene Frösche an Quellorten als Weihegaben (anthol. Pal. VI 43. archäol. Zeit. 1879 S. 20)[289]. Darauf sind jedenfalls teilweise die oft sehr gelungenen antiken Bronzefrösche zurückzuführen, die in manchen Museen noch erhalten sind. Im Bronzensaal des britischen Museums sind mehrere kleine Frösche; auch einer, der ein Junges auf sich sitzen hat (cas. 39). Ein Laubfrosch ebendaselbst. Außerdem sind in archäologischer Hinsicht zu erwähnen: ein Frosch als Wasserspeier an einer Marmorgruppe aus Herkulanum, in Neapel, arch. Zeit. 1879 S. 20; ein Frosch aus Bernstein im brit. Mus. (II. Vasensaal, Glastisch); ein Frosch aus Elfenbein, sehr charakteristisch gemacht, im I. ägypt. Saal

des brit. Mus. cas. 43, neben 6178a; ägyptisches Statuettchen eines Frosches im II. ägypt. Hauptsaal des brit. Mus. Nr. 1203; am Wurzelende der ehernen Palme zu Delphi waren Frösche und eine Hydra (Ringelnatter) dargestellt (vgl. Woermann, Landschaft 132). Frösche aus grünem Feldspat an Hals- und Armbändern ägyptischer Mumien, Schneider, naturwissenschaftl. Beiträge, Dresden 1883 S. 26. In Athen schnitzten sich die Kinder aus Granatäpfelschalen Frösche (Aristoph. Wolken 881); bei uns stellen sie sich aus einem Knochen der Gans eine Art Springfrösche her.

Scherzhaft ist die Beziehung der Frösche auf Dionysos bei Aristophanes. Im Anfang des März, am 12. Anthesterion, wurden ihm zu Athen die älteren Dionysien gefeiert, also zu der Zeit, wo die Frösche wieder die Teiche beleben. Sein uraltes Heiligtum stand ἐν λίμναις, in den Sümpfen (vgl. Thuk. II 15, 1). Da mußte sich ja von selbst der Gedanke ergeben, daß sie dem Gott und seinem Feste zu Ehren ihren Chorgesang erschallen lassen. Das Lustspiel »Frösche« des Aristophanes hat seinen Namen von dem Chor der Frösche, die mit ihrem Brekekekéx koáx koáx[290] die Überfahrt des Dionysos über den See der Unterwelt begleiten. Ein angebliches Theaterbillet aus Bein, mit einem Frosch darauf, befindet sich im britischen Museum (II. Vasensaal).

In der ägyptischen Hieroglyphenschrift bedeutet der Frosch die Göttin Hiqit, Heka oder Hek. Diese sonderbare Gottheit hat in der dortigen Mythologie die Rolle, unaufhörlich das Weltei zu empfangen und auszutragen, während der männliche Gott Chnum seinerseits das Weltei unaufhörlich bildet und formt[291]. In der Tat verwenden die Frösche und Kröten überhaupt, insbesondere aber gewisse Arten wie *Alytes obstetricans* auf die Pflege der Eier unglaubliche Mühe und sehr viele Zeit. Und daß nicht lieber ein Vogel als das Weltei legend gedacht wurde, rührt wohl davon her, weil die Vogeleier nicht kugelförmig sind, wohl aber die Frosch- und Kröteneier.

Die Froschgöttin Hiqit oder Heka (Fig. 117) gehört zum uralten Götterbestande, sie findet sich schon in der fünften Dynastie. Sie gilt auch als Göttin der Auferstehung. Auch in dieser Beziehung paßte der Frosch sehr gut. Man war nämlich der Ansicht, der Frosch entstehe aus dem Schlamme des Nils, beziehungsweise aus der Erde (Eustath. hexaem. 9, 2 p. 957M.), weshalb ihn auch Horapollo (1, 25) als Hieroglyphe für den menschlichen Embryo anführt, weil er zuweilen halb als Frosch, halb als Erdkloß erscheine. Plinius sagt, der Frosch sei den Winter über tot, während er eigentlich nur von einem Zustande der Erstarrung reden sollte. Wenn nun im Frühjahr die Frösche auf einmal wieder lebendig wurden, so war dies gleichsam

eine Auferstehung des Leibes, und sie eigneten sich besser zu dieser Symbolik als der Schmetterling, der eher das Fortleben der Seele bezeichen konnte. Ein Moderner wäre vielleicht geneigt, an die so besonders deutliche Metamorphose des Froschlaichs als Grundlage der ägyptischen Symbolik zu erinnern: aber nicht einmal Aristoteles scheint diese merkwürdige Naturerscheinung studiert zu haben (vgl. Heck, Hauptgruppen des aristotel. Tiersystems 9).

Fig. 117. Froschgöttin Heka nach Wilkinson.

In Theben am Nil galt der Frosch für heilig und wurde einbalsamiert. Eine einbalsamierte Kröte hingegen hat man nicht gefunden (Wilkinson² III S. 263).

In der griechisch-römischen Periode hat man in Ägypten Lampen in Froschform gebildet und diese als Symbole der Auferstehung betrachtet. Den Übergang machte wohl der Umstand, daß in der Hieroglyphenschrift der Frosch oft auf einer Art Körbchen sitzt, das eine lampenähnliche Form hat.

Eine dritte Deutung des hieroglyphischen Frosches faßt ihn als Bezeichnung von hunderttausend oder unzählig und spricht von einem das Leben bedeutenden Ring, auf welchem er sitze (Wilkinson² III S. 353). Bekanntlich entwickelt der Frosch, wie schon Theophrast hervorhebt, eine fabelhafte Fruchtbarkeit, und gerade für Ägypten wird man sofort an die Erzählung von der Froschplage zur Zeit Moses' denken. II. B. Mos. 8, 1 ff.: »Jehova sprach zu Mose: Gehe zu Pharao und sprich zu ihm: So spricht Jehova: Entlaß mein Volk, daß sie mir dienen: und wenn du dich weigerst es zu entlassen, so schlage ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen . . . Und Jehova sprach zu Mose: Sprich zu Aaron: Recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Flüsse, über die Ströme und über die Seen, und laß die Frösche kommen über das Land Ägypten. Da reckte Aaron seine Hand aus über die Wasser Ägyptens, und es kamen die Frösche und bedeckten das Land Ägypten.« Das war der in Syrien und Ägypten sehr gemeine grüne Frosch, *Rana esculenta* (J. G. Wood, bible animals S. 559).

Eine Art Parallele bildet der Froschregen, von dem wir wieder-

holt bei den Alten lesen. In Illyrien soll einst eine ganze Völkerschaft, die Autariaten, durch Frösche, die in den Wolken entstanden und wie Tau herabfielen, zur Auswanderung aus der Heimat gezwungen worden sein (Phot. 453b): das plötzliche Erscheinen zahlloser Fröschchen, die nach einem warmen Regen das Wasser verlassen, namentlich aber ihr massenhaftes Auftreten an einem und demselben warmen Frühlingsregentag nach monatelangem Winterschlaf in der Verborgenheit, hat in alter und neuer Zeit den Glauben an Froschregen hervorgerufen[292]. Im Altertum hat aber bereits Theophrast (Phot. bibl. 527b) es als Aberglauben bezeichnet, daß es Frösche regne, und eine ganz vernünftige Erklärung gegeben*). Dieser Gelehrte hat überhaupt eine Spezialschrift verfaßt »über die massenhaft sich zeigenden Tiere«.

Zu einer sehr eigenartigen Symbolik haben einst die Skythen dem Dareios gegenüber den Frosch verwendet. Sie überreichten dem Perserkönig, der in ihr Land eingedrungen war, einen Vogel, eine Maus, einen Frosch und fünf Pfeile, was bedeuten sollte: »Wenn ihr Perser nicht Vögel werdet und in den Himmel fliegt, oder Mäuse und unter die Erde kriecht, oder Frösche und in die Seen springt, so werdet ihr nicht zurückkehren, da euch diese Pfeile treffen.« Herod. IV 132; Pherekyd. fr. 113 (histor. Gr. I p. 98).

In der Dichtung hat der Frosch und zwar der eigentliche, nicht die Kröte, abgesehen von der Tierfabel, wo Kröte und Frosch auftreten, sonderbarerweise eine Stätte gefunden bei den Epikern. Die Batrachomachie, der Froschkrieg oder — mit Fischart zu reden — Froschmäuseler, ist eine gutmütig humoristische Parodie der Ilias, natürlich nicht von Homer, wie man früher glaubte, sondern viel späteren Datums[293] — kommt doch der erst im sechsten Jahrhundert bekannt gewordene Hahn im Gedichte vor. Die Maus Psicharpax, Bröselräuber, wird von dem Froschkönig Physignathos, Backenbläher, dem Sohne des Peleus, Morastmannes, eingeladen, sie möge sich von ihm auf dem Rücken zu seinem gastlichen Hause tragen lassen. Anfänglich geht die Fahrt ganz gut von statten; da läßt sich plötzlich eine Ringelnatter blicken, jener gefährlichste Feind der Frösche wie der Mäuse: daher großes Entsetzen bei beiden. Der Frosch taucht unter, die Maus ertrinkt[294]. Infolgedessen grimmiger Krieg zwischen den Fröschen und den Mäusen, dem schließlich Zeus selbst ein Ziel setzt, indem er mit dem Blitzstrahl die Streitenden trennt; als aber auch das noch nicht genügend fruchtet und die Mäuse respektwidrig

*) Οὐ γὰρ ὕονται, ὥς τινες ᾠήθησαν, ἀλλὰ προφαίνονται μόνον, κατὰ γῆς ὄντα πρότερον, διὰ τὸ εἰσρεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὰς θαλάμας αὐτῶν.

den Kampf fortsetzen, sendet er das Heer der Krebse, um mit ihren Scheren die Mäuse zur Ruhe zu bringen. Dieser letzterwähnte Zug der Dichtung ist wohl daraus entstanden, weil die Krebse in der Tat gewissen Fröschen, dem Taufrosch, nachstellen (Brehm² VII 580).

Der Salamander, Salamandra maculata.

Der gewöhnliche schwarze Molch mit den großen unregelmäßigen Flecken ist auch in Südeuropa zu Hause, im ganzen jedoch selten (Heldreich), und man hat schon bezweifelt (Sundevall S. 186), ob Aristoteles gewußt habe, wie er aussehe. Er erwähnt ihn an einer einzigen Stelle h. a. V 17, 13: »Der Salamander ist ein Beweis, daß der Körperstoff (συστάσεις) gewisser Tiere im Feuer nicht verbrennt; denn, wie man sagt, löscht er das Feuer aus, wenn er durch dasselbe schreitet.« Um so redseliger ist Plinius über den Molch. X § 188 schreibt er: »Der Salamander, ein Tier von Eidechsengestalt und sternartig gezeichnet, läßt sich nur bei starkem Regen sehen und kommt bei heiterem Himmel nie zum Vorschein. Er ist so kalt, daß er wie Eis durch bloße Berührung das Feuer auslöscht. Der milchweiße Geifer, der ihm aus dem Maule läuft, frißt die Haare am ganzen menschlichen Körper weg, die befeuchtete Stelle verliert die Farbe und sieht aus wie Flechten. XXIX § 74: Unter allen giftigen Tieren ist der Salamander das größte Scheusal (scelus). Andre verletzen nur einzelne Personen und töten nicht mehrere zugleich, ganz abgesehen davon, daß die Gifttiere, welche einen Menschen verwundet haben, wie man sagt, im Bewußtsein ihrer bösen Tat (!) umkommen und von der Erde nicht mehr aufgenommen werden — der Salamander hingegen kann ganze Völkermassen vernichten, falls diese sich nicht vorsehen: wenn er nämlich auf einen Baum kriecht, vergiftet er alle Früchte, und wer davon genießt, stirbt unter Frostschauer, als hätte er Schierling genossen. § 75: ja wenn von einem Stück Holz, welches er nur mit der Fußspitze berührt hat, Brot gebacken wird, so ist auch dieses vergiftet, und fällt er in einen Brunnen, so ist's mit dem Wasser dasselbe. Berührt sein Geifer irgend einen Teil des Körpers und wär's auch nur die Zehenspitze, so fallen sämtliche Haare am ganzen Körper aus . . . § 76 . . .: Wenn begründet wäre, was die Magier vorgeben, daß sie gewisse Teile des Salamanders als Mittel gegen Feuersbrünste vorschlagen, weil es das einzige Tier ist, welches Feuer auslöscht, so würde Rom längst einen solchen Versuch gemacht haben. Sextius behauptet, daß der Genuß eines Salamanders, dem man die Eingeweide ausnimmt und Fuß und Kopf abschneidet und

den man so in Honig einmacht, liebeerregend wirke, leugnet aber, daß er das Feuer auslösche.«

Die Alten zählen den Salamander zu den Eidechsen (σαῦραι Timoth. 53 M. Nikand. alex. 538. Dioskur. mat. med. II 67), speziell zu den Panzerechsen (φολιδωτά Aristoph. Byz. II p. 9), wie auch noch Sprengel Arzneikunde I 640 von einer Geckoeidechse spricht. Richtiger hebt Euteknios ed. Bussemaker p. 241 ausdrücklich hervor, daß er eine glatte Haut (λιπαρὸν δέρμα) besitze. Minder richtig, aber ausführlicher sind die Scholien zu Nikanders Theriaka 818 ff. Danach ist er ein der Eidechse ähnlicher Vierfüßer, kurz, mit kurzem Schwanz ohne Haut, δέρμα (!) und ohne Schuppen, sieht aus wie das Landkrokodil. Wenn er in ein Feuer, etwa in einen Ofen fällt, so träufelt aus den Rissen seiner Haut (δέρος) sein Schweiß und löscht das Feuer aus. Seine Eingeweide machen das Haar ausfallen. Mittelalterliche oder spätlateinische Glossen definieren den Molch als eine im Feuer lebende Schlange (CglL.).

Zwei Punkte waren es hauptsächlich, die man interessant fand: seine Immunität gegen Feuerverletzung und seine Giftigkeit. Das Tier besitzt tatsächlich ein Mittel, um dem Versengen eine kurze Weile Widerstand zu leisten: an den Seiten seines Körpers befinden sich nämlich Drüsen, aus denen es, von Angst und Not bedrängt, eine weiße Flüssigkeit ausschwitzt, und zwar bisweilen in hinreichender Menge, um unversengt über ein paar glühende Kohlen wegzukommen. Dieses Talent wurde so übertrieben ausgemalt, daß man sagte, nicht die mächtigste Flamme sei imstande, den Molch zu verletzen (lib. monstrorum III 14 p. 26 H.), ja er lebe im Feuer (CglL. IV 281 und sonst) wie der Fisch im Wasser (lib. monstr. a. a. O.). Im Talmud wird gelehrt, daß der Salamander aus einem sieben Jahre hindurch ununterbrochenen Feuer entstehe und daß man gegen Feuer geschützt sei, wenn man sich mit seinem Blut einschmiere. So sollte der spätere König Hiskia von seinem Vater durch das Molochfeuer geführt werden: da beschmierte ihn seine Mutter mit dem Blut eines Salamanders (Lewysohn, Zool. d. Talmud 228). Daß er Feuer auslösche, war allgemeiner Glaube, und auch heute bestätigen zuverlässige Forscher, daß er unter Umständen glühende Kohlen zu löschen vermöge. Den Aberglauben, daß er überhaupt im Feuer nicht verbrenne, verwirft übrigens ausdrücklich bereits Dioskurides (a. a. O.).

Daß der Molch als äußerst giftig angesehen wurde, ist selbstverständlich. Namentlich bereitete man aus ihm einen giftigen Saft, der für lebenbedrohend galt und daher zu Zauberei und Mordversuchen benutzt wurde. In den Digesten steht der Salamander neben dem Schierling und es wird schwere Strafe angesetzt für leicht-

fertige Pigmentarii d. i. Apotheker, die — etwa durch Verwechslung — Schierling oder einen Salamander oder dgl. verabreichen. Als eine Art Feuertier hatte man ihn im Verdacht, er zerstöre den Haarwuchs: »Welcher Molch hat dir die Augenbrauen ausgebrannt?« lesen wir bei Petronius. Die Ärzte verordneten gebrannte Salamander (Plin. XXIX 116 schreibt »Asche«) in Öl als Mittel zum Entfernen der Haare (Dioskur.); die ausgerupften Haare wuchsen dann nicht wieder. Wie sich solche Mittel mit dem Glauben an seine Unverbrennlichkeit reimten, ist übrigens schwer verständlich. Nach Martial II 66, 7 scheinen die römischen Damen bei ihrer Toilette das Mittel gebraucht zu haben. Geriebene oder zu Asche verbrannte Salamander erzeugten, wenn man sie trank, einen flechtenartigen Ausschlag (Scribon., Dioskur. u. a.), und man kann in den aus dem Altertum auf uns gekommenen illustrierten medizinischen Handschriften solche molchfleckige Patienten in effigie schauen (Thiele, libri picti S. 32. Pariser Handschrift suppl. Gr. 247, aus dem 10. Jahrhundert).

Natürlich verfolgte man das ekelhafte und gefürchtete Tier, dessen Ausrottung die persischen Magier sogar als religiöse Pflicht hinstellten, und es würde als vollendete Narrheit angesehen worden sein, wenn sich jemand hätte einfallen lassen, es als Nahrungsmittel zu behandeln, wie das im modernen Paris vorkommt, wo durchschnittlich im Jahre 8000 Stück verspeist werden gegenüber von bloß 5000 Eidechsen. Zur Zeit der Belagerung scheint man sich an der Seine an die bizarrste Kost gewöhnt zu haben.

Kunst und Symbolik haben sich mit dem im Süden ziemlich seltenen Tiere fast gar nicht beschäftigt. Es unterscheidet sich durch seinen dicken Kopf von den eigentlichen Eidechsen und ist nur in den nördlichen Provinzen des Römerreichs, in Germanien und Helvetien mit einiger Sicherheit nachzuweisen. So hat man z. B. unter einem Haufen mithräischer Kultsymbole wie Leiter, Hammer, Schaufel, Kröte, Schlange einen bronzenen Molch in einem Römergrab zu Köln aus der Zeit Marc Aurels gefunden (»Eidechse« nach Cumont, Mithra IV p. 525 fig. 492). In mittelalterlicher Symbolik ist der Molch ein Teufelstier und figuriert als solches mit Vorliebe unter den geschmacklosen Monstren und Fratzengebilden, mit denen man romanische und gotische Kirchen verzierte. Nicht so übel war der Einfall, die Seelen im Fegfeuer durch Salamander zu symbolisieren, weil auch sie sich im Feuer aufhalten, ohne zu verbrennen.

Viel zahlreicher als der gefleckte Molch findet sich in Südeuropa der kleine Wassersalamander oder Kammmolch, *Triton punctatus*. Auch der größere marmorierte Wassermolch, *Triton cristatus* fehlt nicht. Besondere Beachtung scheinen aber die Alten

diesen durch ihre Reproduktionskraft berühmten Tieren nicht geschenkt zu haben.

Wie die Beachtung des Salamanders und der Fabelwust, der sich um ihn gelagert hat, orientalischen Ursprung verrät, so stammt auch der aus dem Griechischen unerklärliche Name ohne Zweifel aus Asien. Das Arabische und Persische bieten den Namen mit Weglassung der Silbe al und das so verkürzte Wort soll »Gift darinnen« bedeuten*). Eine Sonnensteingemme der Pariser Sammlung, abgeb. M. u. G. XXII 42, bietet, wie man glaubt, einen Waran mit der gnostischen Aufschrift Salamaza (mit durchstrichenem z). Wenn ich das harte Wort Fabelwust ausspreche, so habe ich nicht die oben erwähnten paar Irrtümer im Sinne, sondern die unglaublichen Dinge, welche man z. B. in der ältesten deutschen Naturgeschichte von Konrad von Megenberg nachlesen mag, wo die Salamandra eines der ausführlichsten Kapitel bekommen hat S. 276—279 der Ausgabe von Pfeiffer. Sie wird mit stellio und chamaeleon zusammengeworfen und u. a. vom Papst Alexander erzählt, daß er ein Gewand aus Salamanderwolle besessen habe, das man statt in Wasser im Feuer habe waschen müssen. Natürlich handelt es sich um Asbest, dem man den Titel Salamanderwolle gab.

Die deutliche Abbildung eines dickköpfigen Molchs (»Eidechse« nach dem Herausgeber) neben andern magischen Symbolen: Schlange, Schildkröte, Frosch und Pinienzapfen sieht man auf einer bronzenen Dolichenus-Votivhand, die zum Schwur aufgerichtet ist. Sie wurde auf dem großen S. Bernhard gefunden, wo ein Tempel des Juppiter Poeninus stand, Haller, Helvetien unter den Römern II 517. Mittheil. d. antiqu. Gesellsch. in Zürich 1861 Taf. I fig. b. Vgl. unsre Fig. 116.

*) Freundliche Mitteilung von Dr Heinrich Vogl in Prag.

Fig. 117 b zu S. 323

Röm. Mosaik aus Hippo Diarrytus bei Karthago [294b]

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Fische, Ἰχθύες, Pisces.

	Seite		Seite
Etymologisches	323	Fischzucht	338
Kulturgeschichtliche Bedeutung	323	Mästung	339
Naturwissenschaftliche Kenntnisse	324	Fische in Religion, Mantik, Kunst und Symbolik	341
Fischfang	328	Systematische Übersicht der Fische	353
Fische als Speise	332	Einzelne Spezies	357
Handel	335		
Garum	337		

Allgemeines.

Das lateinische Wort *piscis*, deutsch Fisch, wie das griechische ἰχθύς, litauisch *zuvis*, preußisch *suckans* sehen wir auf europäische Völker beschränkt, und man weiß nicht sicher, was sie ursprünglich bedeuten. Vermutlich kommt das griechisch-slawische Wort vom Aufsperren des Mauls, von der Wurzel *ghu*, *ghjâ*, woher auch χαίνω und *Chaos* und das lateinische *hiare* klaffen, weil der ans Trockene gezogene Fisch durch diese Grimasse auffällt (vgl. Fick, vergleichendes indogerm. Wörterb.[2] 361). Das lateinisch-keltisch-germanische Wort aber wird auf *pis* klein zurückgehen, weil die unendliche Mehrzahl der Fische für den menschlichen Gesichtspunkt eben diese Eigenschaft besitzt. Die antike Ableitung von *pascere*, wie sie von Isidor (LXXXII p. 450 M.) aufgestellt wird, ist sprachlich ganz unmöglich und eben wieder nichts als ein Beleg weiter für die Unfähigkeit der alten Gelehrten, irgendeine methodische Etymologie auszudenken.

In der klassischen Periode waren die Fische für Hellenen und Römer von der größten Bedeutung. Namentlich eingesalzen (τάριχος, *salsamentum*) bildeten sie eine häufige Nahrung des gemeinen Mannes, und künstlich zubereitete Leckerbissen des Fischmarktes wurden von allen Feinschmeckern des Altertums eifrigst gesucht und hoch geschätzt. Vieler Städte Münzen vom Pontus bis

nach Spanien geben uns Zeugnis dafür, wie blühend der Fischfang längs den Ufern der klassischen Meere war, und ganz besonders sind Makrelenarten wie der Thunfisch seit jeher von unermeßlichem Wert für die Uferbewohner gewesen: heute noch heißt der Thun das Manna des Mittelmeers.

Daher spielt der Fisch auch in der antiken Literatur keine geringe Rolle.

Aristoteles hat in seiner Tiergeschichte und sonst alle möglichen ichthyologischen Fragen wissenschaftlich behandelt, und seine und seiner Vormänner Kenntnisse sind staunenswert, wenn man bedenkt, daß diese Naturforscher keine Mikroskope besaßen und von antiseptischer Aufbewahrung von Naturalien keine Ahnung hatten. Allerdings sind uns heute mehr als 10000 Arten Fische bekannt: 9000 lebende und 2000 ausgestorbene, Aristoteles aber erwähnt nur wohlgezählte 100. Wenn wir jedoch erwägen, mit welcher Hochachtung die ersten Männer der heutigen Wissenschaft von Aristoteles und seinen Beobachtungen in der Anatomie, Physiologie und Biologie der Fische reden, z. B. Johannes von Müller (Über den glatten Hai des Aristoteles, Berl. 1842), so werden wir uns hüten, über die Kenntnisse der Alten geringschätzig den Stab zu brechen. Plinius freilich, der das neunte Buch seiner naturgeschichtlichen Enzyklopädie der Beschreibung der Wassertiere gewidmet hat, bringt in seiner sattsam bekannten, allzu eilfertigen und unkritischen Art Wahres und Falsches, Richtiges und Mißverstandenes untereinander zu Markt. Seine Fabeln stimmen vielfach mit dem, was Älian »über die Natur der Tiere« erzählt. Indessen steckt in manchen dieser Anekdoten ein Körnchen Wahrheit: nur ist es oft recht schwierig, dasselbe zu entdecken. So weiß man gegenwärtig, daß, was Plinius nach Seneca vom langen Leben der Muränen berichtet, keineswegs Erfindung ist, wie man früher geglaubt hat. Auch die wiederholten Erzählungen von einem Fischregen sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Wenn ferner Ktesias behauptet, daß es Fische gebe, von deren Genuß man sterben müsse (ed. Bähr 370f.) — er spricht von schwarzen Fischen in einem Wasser, das aus einem Felsen in Armenien hervorstürze — so hat auch die moderne Wissenschaft das Dasein tödlich giftiger Fische bestätigt. Und wenn der gleiche viel verlästerte Autor berichtet, daß es in Indien kleine Fische gebe, die auf dem trockenen Lande schweifen und wieder in den Fluß zurückkehren (mirab. ausc. 71 [72]), und daß gleichartige Fische bei Babylon gefunden werden (mirab. ausc. 72 [73]), so trifft das für die Labyrinthfische vollkommen zu. Freilich wenn der Kirchenvater Eustathios in seiner Geschichte der sechs Schöpfungstage allen schwimmenden Tieren die

Fähigkeit des Kriechens zuschreibt (hexaem. 7, 1 p. 936M.), so ist das eine starke Übertreibung.

Daneben begegnen auch eklatante Fabeln, an denen kein wahres Wort ist, z. B. wenn man glaubte, die Atherinenfische entstehen ohne Zeugung, oder wenn Philostephanos aus Kyrene von singenden Fischen im arkadischen Flusse Aornos erzählte, deren Gesang dem der Drosseln ähnlich sei (Ath. VIII p. 331. Paus. VIII 21, 2); oder wenn man im Sprichwort sagte: »Den Schlafenden fängt die Reuße« (Zenob.), weil die Fische bei Nacht schlafen und deswegen um diese Zeit so leicht im Netz gefangen werden, als ob sie nicht vielmehr nächtlicher Weile nach Beute herumschweiften und so in die Reuße gerieten.

Von Prosaikern, die über Eigenschaften der Fische und über Fischfang geschrieben haben, sind weiter zu nennen Antigonos von Karystos, Sueton[295], Galen, Xenokrates, Athenaeus und der von ihm zitierte Euthydemos. Auch Apuleius gehört zu den griechischen Ichthyologen. Seine griechisch geschriebenen, leider verlorenen Untersuchungen über die Natur beschäftigten sich ganz besonders mit den Fischen*). In seiner Apologie hat uns der heftig verfolgte Mann überliefert, daß er viele Fische geöffnet und ihren Bau untersucht habe und zwar aus wissenschaftlichem Forschungstrieb, nicht um aus ihren Eingeweiden zu prophezeien oder damit zu zaubern, wie seine bornierten Ankläger behaupteten.

Auch in eigenen Gedichten, sowie gelegentlich in Episoden poetischer Werke finden wir die Fische und das Fischerleben behandelt. Gastronomische und andere Poeten, vorzüglich sittenmalende Komiker, Mimographen, Idyllendichter, Satiriker besangen um die Wette die In- und Anwohner des Meeres. Schon Äschylus hat in den Persern eine vielbewunderte Stelle (416), in der die Vernichtung der persischen Flotte bei Salamis mit dem Abschlachten der Thunfische verglichen wird. Noch früher würde eine längere Partie Hesiods über eingesalzene Fische fallen, wenn dem Athener Euthydemos die beabsichtigte Einschmuggelung einer Reihe von Versen gelungen wäre, von der uns Athenäus (III p. 116) berichtet. Ein Dichter der älteren attischen Komödie nannte eines seiner Dramen geradezu Ἰχθῦς, weil Fische den Chor bildeten. Es wurde aufgeführt a. 403: die Fische hatten ihren Bedrängern, den Athenern, als leidenschaftlichen Fischessern (ὀψοφάγοι) den Krieg erklärt; am Schluß fand eine Friedensfeier statt, wobei den Fischen u. a. ihr Hauptfeind

*) ed. Bip. II p. 41 (de magia); vgl. p. 42: Memento de solis piscibus haec volumina a me conscripta, qui eorum coitu progignantur, qui ex limo coalescant etc.

Melanthios ausgeliefert ward. Der sizilische Dichter Sophron schrieb mehrere Mimen aus dem Fischerleben: einer hieß der Thunfischfänger, Θυννοθήρας[296], ein anderer, wo offenbar ein Fischer einen Bauer überlistet, führte den Titel: »Ἁλιεὺς τὸν ἀγροιώταν«[297]; Herondas und Theokrit schildern gleichfalls Szenen aus dem Fischerleben, die den Vorzug besitzen, daß sie auf Papyrus und Pergament bis auf die Gegenwart sich gerettet haben.

Förmliche Lehrgedichte über den Fischfang gab es etliche im Altertum; von den griechischen Halieutika des Damostratos (Phot. 104a 1) ist leider nur der Titel auf uns gekommen, dagegen besitzen wir vollständig das gleichbenannte Lehrgedicht Oppianos des Kilikiers: es ist das neben Aristoteles und Plinius die wertvollste Schriftquelle über die Fische im Altertum. Von ähnlicher Bedeutung wäre das lateinische Epos Halieutica des Ovid, das aber leider unvollendet geblieben ist. Die erhaltenen Hexameter stimmen mit den Zitaten bei Plinius, so daß man an der Urheberschaft Ovids nicht wohl zweifeln kann[298]. Der unfreiwillige Aufenthalt am fischreichen Schwarzen Meere war Anlaß den Stoff zu versuchen: vielleicht entleidete aber dem Autor das Thema und er ließ es absichtlich bei einem Fragment bewenden. Wertvoller ist die ichthyologische Episode des Ausonius geworden, die er seiner reizenden Idylle Mosella eingeflochten hat. Manch alter Fischname aus der Keltenzeit ist dadurch erhalten worden.

Der gastronomische Standpunkt wird hauptsächlich vertreten durch den Epikureer Archestratos von Gela, aus dessen Schrift περὶ ἡδυπαθείας Athenäus zahlreiche Bruchstücke über die Fische gerettet hat. Desgleichen haben Ennius und Lucilius, bis zu einem gewissen Grade auch Horaz, allerlei Lehren über die Fischkost ihren Satiren eingefügt. Auch bei Juvenal spielt die Liebhaberei der Römer für Fische eine gewaltige Rolle.

In der spätgriechischen Volksdichtung ist das Reich der Meerbewohner gleichfalls nicht unbeachtet geblieben. Trotz ihrer stummen Natur wurde ein »Fischprozeß« ersonnen, in welchem der riesige Hausen den Vorsitz führt, während der Makrelenfisch einer Verschwörung gegen den Monarchen angeklagt, vom Gerichtshof der Fische des besagten Verbrechens überwiesen und mit Abschneiden seines Bartes bestraft wird. Der Volksdichter wollte damit erklären, woher es komme, daß gerade die Makrelen eines Bartschmuckes entbehren, wie auch in einer äsopischen Fabel das Fehlen der Hörner beim Kamel daraus abgeleitet wird, daß es sich frivolerweise bei Zeus über seinen Buckel beschwert habe. Eine zweite veränderte Auflage dieses byzantinischen Fischbuchs begegnet in einer

russischen Erzählung, die das Verschwinden des Kaulbarsches aus dem See von Rostow auf gleich phantastische Art zu erklären sucht.

Der kulturgeschichtliche Wert der Fische überhaupt liegt in ihrer enormen Bedeutung als Speise. Hat doch selbst Christus nach dem Neuen Testament in seiner galiläischen Heimat, als es seine Leute hungerte, sie mit Tausenden von Fischen aus dem See Genezareth bewirtet. Meer, Seen, Flüsse und Bäche liefern dem Menschen seine größten Delikatessen. Ein Land ohne Fische könnte nur ungenügend mit Speisen versehen sein, und ein Tisch, der nur mit gewöhnlichem Fleisch, Geflügel oder selbst Wildbret bedeckt wäre, würde als schlecht serviert angesehen werden. Die Mannigfaltigkeit der Vögel, Vierfüßer und sonstigen Landtiere, sagt Köhler (Tarichos 347f.), reicht nicht an die der Bewohner der Gewässer. So dachten die Alten und die Leibspeisen ihrer Eßkünstler stammten aus dem Reich der Fische, während der Tisch der gemeinen Leute nur mit Wildbret oder anderem gewöhnlichen Fleisch bedeckt wurde. Daher gibt Plutarch auch dem Meer den Vorzug vor dem Lande, indem er bemerkt, daß das erstere die seltensten Speisen liefere, weshalb sie gesuchter und teurer seien. Aber anderseits machte diese große Verschiedenheit der Fische aus dem Meer das schädlichste Element für den Menschen, welcher alle Nüchternheit vergaß gegenüber diesem Nahrungsmittel. Daher kommt es, daß die alten Ärzte in ihren Büchern öfter die Fische erwähnen als die andern Tiere, und daß sie uns die Namen derjenigen überliefert haben, deren unmäßiger Genuß die gefährlichsten Krankheiten hervorrief. —

»Elend lebet der Fischer fürwahr, dem Wohnung der Nachen,
Arbeitsacker die See und das Fischen betrügliche Jagd ist.«
(Moschos, ein jüngerer Zeitgenosse Theokrits.)

Fischer sind meist arme Leute; so war es einst und ist es heute noch. »Denn niemanden macht das Meer fett«, τρέφει γὰρ οὐδέν' ἡ θάλαττα, heißt es bei Alkiphron, und der gleiche Prosadichter schildert mit beweglichen Worten in seinen Briefen, wie die armen Fischer Tag und Nacht sich plagen müssen, um das kärglichste Brot zu verdienen, während den wirklichen Gewinn der kapitalkräftige Herr einzieht, der jedes Winkelchen in den Booten durchstöbert, damit ja kein Fisch unterschlagen werde. Damit stimmen Theokrit, Heliodor und wo sonst diese Partie des antiken Lebens uns vor Augen tritt.

Selbständige Fischer hatten es kaum besser. Im 21. Gedichte des unübertroffenen Idyllendichters Theokrit sehen wir sie vor uns: es

sind zwei alte (sizilische) Fischer. In geflochtener Hütte, deren Boden mit trockenem Tange bedeckt ist, wohnen sie. Sie lehnen sich an die Blätterwand. Körbe stehen dabei, Rohre, Angeln, aus Seegras geflochtene Netze, Angelschnüre — aus Roßhaar (Babr. 6, 3) —, Fischreußen aus Binsen, »Labyrinthe« aus Weiden, Schlingen, Felle, ein alter kleiner spitzig zulaufender Nachen (levis cumbus Liv. XXVI 45), ein Körbchen aus Binsen, Gewänder, Hüte. Dies der ganze Reichtum der Fischer. Ohne Nachbarn ist ihre Hütte, rings vom Meere sanft umspült. Hier hausten die beiden alten Leute, und was sie erbeuteten teilten sie brüderlich untereinander (Theokr. 21, 6—18. 31). Zur Winterszeit verfertigte man Stricke, flickte die Netze (Heliodor. p. 139 Bekk.) und setzte das sonstige Handwerkzeug instand. Niedliche Wandbilder zeigen uns Fischer und Fischerinnen, in Barken mit Netzen, oder am Ufer sitzend und angelnd[299]. Auch Götter werden oft so dargestellt. Denn nur als Kleingewerbe war das Fischen mißachtet[300]; als Sport war es seit dem grauen ägyptischen Altertum vollkommen hoffähig. Könige des Nillandes ließen sich als fischfangend verewigen[301] und in Rom war Antoninus Pius als leidenschaftlicher Fischer bekannt (Jul. Capitol. Anton. Pius 11, 2); närrische Potentaten wie Caligula und Nero produzierten sich bei diesem Sport mit goldenen Netzen (Eutrop. VII 14 H.).

Während das indogermanische Urvolk dem Fischfang kaum oder gar nicht gehuldigt zu haben scheint und auch die Ilias seiner nicht gedenkt[302], haben wir Beweise für Fischfang in den Pfahlbauten[303] und den Ausgrabungen Schliemanns in Troja[304], desgleichen an den neuesten Untersuchungen über die Nahrung der Urbewohner Oberägyptens nach Grabfunden von Girga (F. Netolitzky in der Umschau 11. Nov. 1911), die ihre Toten in Hockerstellung beerdigten und sich von Fischen, Erdmandeln und Hirse nährten. Als Fische hat man *Tilapia nilotica* und *Barilius niloticus*, kleine Weißfischchen, die mit »Haut und Haaren« gegessen wurden, erkannt. Demnach müssen große, freilich literaturfremde Völkerschaften, abgesehen von den Ichthyophagen im engeren Sinn, schon in grauer Vorzeit Fischfang getrieben haben. Und auch bereits die Odyssee kennt alle Arten von Fischerei (Angel IV 368f. Netz XXII 384—388). Von den Genossen des Odysseus und ihrer grausamen Situation bei Skylla und Charybdis singt Homer (Od. XII 251 ff.):

»Wie am Gestad' ein Fischer mit ragender Angelrute,
Kleineren Fischen des Meers zum Betrug auswerfend den Köder,
Weit in die Flut hinsendet das Horn des Stieres der Weide (statt eines Korks),
Dann die zappelnde Beute geschwind aufschwenkt an das Ufer,
Also wurden sie zappelnd emporgezuckt an den Felsen.
Dort als jene sie fraß an der Felskluft, schrien sie laut auf.« (Voß)

In den zwei Hauptstellen über die verschiedenen Arten des Fischens bei Plato (Sophist. p. 200 u. 220) wird unterschieden die Angelfischerei, ἀγκιστρευτική, bei Tag mit Angel und Gabel von der Gabelfischerei bei Nacht, πυρευτική, wo die Fische durch Fackelschein (Plat. Soph. 220. Alkiphr. I 2. Quintus Smyrn. VII 570ff.) angelockt werden. Die Angeln waren von verschiedenster Form: eine große Mannigfaltigkeit bronzener Angelhaken sieht man z. B. im Museum von Neapel[305]. Als Angelruten gebrauchte man oft sehr lange Rohre*). Allerlei Köder werden in den Geoponika angegeben (XX 28. 29). Die Gabeln waren zwei- oder dreizinkig, für die großen Seefische immer dreizinkig und von ansehnlicher Länge. Auch dieses Mordinstruments gedenkt der Sänger der Odyssee. Die Lästrygonen, jene grausamen Menschenfresser, spießten die Leute des Ulixes auf wie Fische.

Das wichtigste Werkzeug aber war das Netz[306] und die gleichartig wirkende geflochtene Reuße. Von Netzen, δίκτυα, retia, gab es eine Menge Sorten (vgl. Yates, textr. 412ff. Blümner, Technol. I 229). Viel wichtigen Stoff über den Fischfang der alten Ungarn mit sehr lehrreichen Abbildungen enthält die Ethnographia, Zeitschrift der kgl. ungarischen ethnographischen Gesellschaft in Budapest. Im Anschluß an Plato (Soph. 220) will ich hervorheben den βόλος, iaculum, Wurfnetz an einer Stange; βρόχοι, festgebundene große Netze; πόρκοι, d. h. Schweine, kleine sackartige im Wasser festgemachte Netze, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Schweine hatten; dazu das Schleppnetz, σαγήνη[306b], everriculum, woran Korkstücke, φελλοί, befestigt waren, die immer oben auf dem Wasser schwammen; κύρτοι, κύρται aus Binsen oder Weiden geflochtene Reußen[307], nassae, κημοί. Als besondere Kunstgriffe lesen wir das Ölausgießen, um die unruhige See spiegelglatt zu machen (Theophylakt. dial. c. 7), und das Anbringen von kleinen Glocken an den Netzen, mit denen man gewisse musikliebende Fische, die Alsen, θρίσσαι (*Clupea alosa*), fangen wollte (Athen. VII 328. Sprengel, Arzneikunde I 515).

Im ägyptischen Theben verwendete man auch ungeheuer lange Pfeile von anderthalbfacher Menschengröße zum Fischfang (Wilkinson[2] II p. 107 nr. 365), s. unsre Fig. 75[307b].

Vor allem mußte man natürlich die Plätze kennen, wo es Fische gab: denn jede Gattung hatte ihre eigenen Standorte, die sie streng einhielt, sogar im Meere, wo doch keinerlei Barrieren die Bezirke auseinanderhielten. Unter den großen historischen Strömen werden Euphrat, Araxes und Nil als besonders fischreich gerühmt. Von der

*) καλαμευτής = Fischer anth. VIII 172 Jak.

Unmasse Fische im Araxes nährten sich Skythen und Massageten (Her. I 216). Ungekocht wurde verschmaust, was der Strom ihnen spendete (Her. I 202); Seehundsfelle waren die Kleidung dieser rohen Völker. Euphrat heißt etymologisch der »fischreiche« (Lewysohn, Zool. d. Talmud 248) und vom Nil weiß man, daß schon im Altertum Myriaden der verschiedensten Fische in ihm sich tummelten[308], die dem armen Volk als Nahrung dienten (Wiedemann, ägypt. Gesch. I 17), wenn sie auch dem Gaumen des Feinschmeckers im frischen Zustande nichts bedeuteten. Im Delta hatte nach Herodot (II 95) jeder Anwohner der Sümpfe sein Angelzeug, ἄγκιστρον, und fischte damit, soviel er konnte. Die wenig verwöhnten Israeliten in der Wüste sollen nach den Fischen Ägyptens starke Sehnsucht gelitten haben (Friedreich, zur Bibel 60). In dem einzigen Moerissee fing man täglich für 1 Talent Silber Fische: 22 verschiedene Arten lebten in diesem königlichen Teiche und die Masse der einzumachenden Fische war kaum zu bewältigen, soviel auch Leute hiefür angestellt waren. Der ägyptische König Moeris schenkte die Einkünfte dieses Sees seiner Gemahlin für ihre Toilette (πρὸς μύρα καὶ τὸν ἄλλον καλλωπισμόν Diod. Sic. I 52).

Fig. 118 S. 331:

Die dargestellten Fische sind folgende: *Mugil cephalus* und *capito* 1. 4. 8. 21. 22. 26. *Clarias* (oder *Silurus*) *anguillaris* oder *lazera* 2. 25. *Malopterurus electricus* 3. 11. 16. *Anguilla vulgaris* 5. *Mormyrus oxyrhynchus* 6. *Synodontis Schall* 7. *Tilapia* (oder *Chromis*) *nilotica* 9. 17. 24. *Citharinus citharus* 10. *Hyperopisus bebe* 12. *Barbus bynni* (antik *Lepidotus*) 13. 19. *Synodontis batensoda* 15. *Tetrodon fahaka* 18. *Lates niloticus* (= *Perca nilotica*) 23. Die Bestimmungen verdankt man Gaillard (Faune momif. II 123ff.). Nr. 14 bleibt unbestimmbar (Gaillard, Faune momif. II S. 141).

Der Mangel an Edelfischen wurde durch kunstreiche Zubereitung vielfach wettgemacht. Namentlich die Stadt Kanobos betrieb das Einsalzen der Fische in großem Maßstab (Κανωβικαὶ ταριχεῖαι*). Daß die Nilfische massenhaft eingepökelt wurden, erzählt Diodor (a. a. O.). Αἰγύπτια ταρίχη verzeichnet der Lexikograph Pollux (VI 48).

Auch kleinere Flüsse werden gelegentlich um ihres Fischreichtums willen genannt, so der Sangarios und Selinus in Kleinasien, bei Xenophon**) und Livius***), der Selinus in Elis bei Xenophon†), auch des Mäanders in Karien ist zu gedenken (s. das Kapitel vom Karpfen).

*) Steph. Byz. 603, 15.
**) Xen. an. V 3, 8.
***) Liv. XXXVIII 19.
†) Xen. a. a. O.

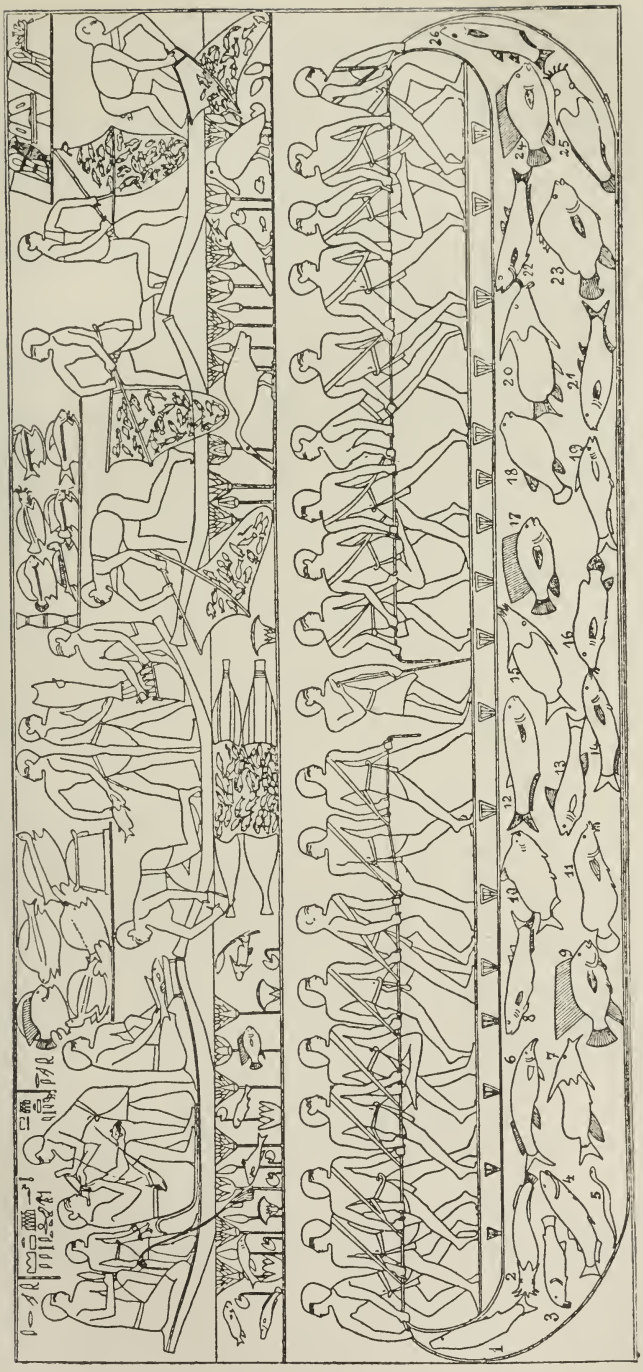


Fig. 118. Basrelief vom Grabe Mera's zu Sakkhara, sechste Dynastie, nach de Morgan.

In Sizilien wird der Hipparis bei Kamarina als sehr fischreicher und zugleich schiffbarer Fluß gerühmt (schol. vet. Pind. Ol. 5, 20. Eckhel doctr. n. I 1, 199. 200), was auch auf den Münzen Ausdruck fand. Die Flüsse Korsikas preist Seneca wegen ihrer vielen Fische in einem Epigramm auf die Insel. Am bekanntesten aber sind die Moselfische geworden durch das poetische Fischverzeichnis, das Ausonius in seine Idylle Mosella eingefügt hat.

Ohne alle Fische war jener Binnensee in Palästina, der schon im Altertum das tote Meer genannt wurde.

Die wahren Meere wimmelten von Fischen*).

Es gab im Altertum ganze Völker, die von nichts lebten als von Seefischen, die sie sogar in rohem Zustand genossen: die Ichthyophagen am West- und Nordgestade des indischen Ozeans, besonders an der arabischen Küste. Als Volksnamen führt Stephanos von Byzanz die Oriten (Ὠρῖται) und Damaier (Δαμαῖοι) an. Die Kultur der Fischervölker im allgemeinen wird von den Historikern fast ebenso niedrig taxiert wie die der Jägervölker, und dem entspricht, was wir von den barbarischen »Fischessern« bei Agatharchides lesen. Dieser erzählt, daß beide Geschlechter splitternackt gehen, daß sie in Weibergemeinschaft leben, von Moral nicht die leisesten Begriffe haben, ihre Toten nicht bestatten, sondern den Tieren des Meeres zur Beute überlassen. Ihren Unterhalt verschafften sie sich in der primitivsten Weise. In den Gegenden, wo sie leben, bildet das Meer — so lesen wir — vielfach tiefe, vom Ufer fast ganz umschlossene Tümpel. Diese werden durch große Steine gegen das offene Meer hin abgeschlossen, doch so, daß sie zur Zeit der Flut, zweimal des Tags, unter Wasser kommen. In diesen Stunden strömen nun Meertiere aller Art in Masse herein, um später beim Eintreten der Ebbe den Menschen zur Beute zu fallen. Am Meere errichten sich diese Barbaren aus den Gerippen der größten Fische Hütten, indem sie die Lücken zwischen den Gräten mit Seetang u. dgl. verstopfen. Die im Binnenlande führten in Flüssen und Sümpfen das Leben von Phahlbauern (lib. monstr.). Vgl. oben S. 328.

Nordische Ichthyophagen auf Island und andern Inseln werden erst von dem Byzantiner Tzetzes (geb. 1110) zu Lykophron 1024 erwähnt.

Man liest aber auch von zivilisierteren Ichthyophagen: drei babylonische Stämme lebten nach Herodot (I 200) ausschließlich von

*) Z. B. gab es bei Nikopolis nächst Actium eine solche Unmasse Seefische, daß man Widerwillen davor empfand. Riese, geogr. Lat. min. 119. Die schottischen Meere wimmelten von Fischen, ἰχθύων ἀπείρων καὶ ἀπλέτων ὄντων Dio Cass. LXXVI 12, 2.

Fischen; sie dörren sie an der Sonne, zerstoßen sie in Mörsern und bewahren sie in feinem indischen Linnen, Sindon, auf. Diese eigentümliche Art von Fischkonserven verspeiste man teils als Mus, μᾶζα, teils geröstet wie Brot[309]. Niniveh selbst war — wie auch Venedig — ursprünglich bloß ein Haufen Fischerhütten: *nun* heißt Fisch (Taylor, Alphabet I 42). Und in Indien lebten sehr viele Menschen bloß von Fischen*). Auch von Ägyptern berichtet der Vater der Geschichte**), welche bloß von Fischen leben, die sie fangen, ausnehmen, an der Sonne trocknen und im gedörrten Zustande genießen. Daneben aber ergibt sich aus verschiedenen Merkzeichen der Schluß, daß in der ältesten Zeit bei den eigentlichen Ägyptern von den Reicheren überhaupt keine Fische gegessen wurden (Wilkinson² II p. 23 vgl. Woermann, Landschaft 28), sondern nur von den Ärmeren.

Dem indogermanischen Urvolk und den ältesten Lebensphasen der einzelnen Völkerstämme, soweit wir irgend zurückblicken können, ist das Fischerleben durchaus abzusprechen. Wir haben gehört, daß *piscis* und seine verwandten Wörter und ἰχθύς mit seinen Vettern durchaus nicht untereinander stimmen, und das indisch-baktrische *matsya*, *maçya* liegt vollends weitab von *piscis* und ἰχθύς. »Vom Fischfang als einer Beschäftigung der vedischen Arier kann keine Rede sein«***). Nur ein einziges Mal wird im Rigveda der Fische gedacht (X 68, 8). In der nachvedischen Periode dagegen ward die Fischerei zu einem ausgedehnten Gewerbe. Der Fischer figuriert da neben Zimmermann, Schmied und Wagner.

Ganz das gleiche sehen wir wieder bei den Hellenen, wo in der homerischen Epoche die Fische bloß vom gemeinen Volk gegessen wurden, während Helden und Vornehme nur dann zur Fischkost griffen, wenn sie der Hunger dazu zwang. Der einzige Fischname, dem man bei Homer begegnet, ist der des Aales, der gar nicht zu den eigentlichen Fischen gerechnet, vielmehr von diesen unterschieden und »kleine Schlange« genannt wurde. Freilich später änderte sich die Mode. Wer irgend in der Lage war, aß jetzt Fische; auch der kleinste Mann briet sich auf Kohlen seine gemeinen Fischlein (ἐπανθρακίδες Arist. Ach. 677 [670]. Poll. VI 55; φρυκτοί Arist. Wesp. 1371 [1331]) und verzehrte sie mit großem Behagen. Das Wort »Braten«, ὄψον, wurde geradezu für »Fische« gebraucht, sogar die lebenden im Meere schwimmenden Fische hießen in der Poesie einfach ὄψον (Babr. 9, 2). In der Form obsonium »Fischkost« ist es ins Lateinische übergegangen. Gastronomische Schriftsteller wie Archestratos und Xenokrates (bei Ideler

*) Anonymus Leidensis de situ orbis p. 81 Manitius.

**) Herod. II 92.

***) Zimmer, altind. Leben 244.

phys. et med. min. I 122 ff.) lieferten ganze Kataloge eßbarer Fische, und auch die Römer blieben in diesem Stücke nicht zurück: Ennius (heduphag.) und Lucilius handelten über die so leckere Kost, und bei Apicius — wie alle römischen Kochbücher sich nannten — steht eine Masse der verschiedensten Rezepte, wie die Fische am mundgerechtesten sich bereiten lassen; freilich zum Teil von so sonderbarer Zusammensetzung, daß nach dem Urteil eines modernen gastronomischen Schriftstellers heutigen Tags kein Mensch, sondern nur Fliegen dadurch angelockt werden könnten[310].

Im perikleischen Zeitalter war zu Athen eine größere Mahlzeit ohne Fische einfach undenkbar. Da erschienen auf silbernen Platten (Arist. Plut. 815) kopaische Aale und alle mögliche andere Wasserleckerbissen. Bei manchen Gourmands artete die Fischliebhaberei in wahre Manie aus. Ἰχθυολύμαι, Fischseuchen, wurden solche Leute von den Komikern betitelt. Wenn Smindyrides aus dem berüchtigt luxuriösen Sybaris auf Reisen ging, soll er tausend Köche, tausend Vogelfänger und tausend Fischer mit sich geführt haben (Älian var. hist. XII 24); und wenn wir auch überall eine Null streichen, bleibt doch des Guten noch viel zu viel übrig. Von Rom ist überliefert, daß bei einer Mahlzeit des Vitellius abgesehen von allem übrigen Luxus zweitausend Fische und siebentausend Vögel aufgetragen wurden (Eutrop. VII 18). Der gleiche Erzschlemmer auf dem Throne der Cäsaren ließ auch einst einen eigenen Ofen bauen, um eine irdene Schüssel herzustellen, welche die Kleinigkeit von einer Million Sesterzen (100 000 fl.) kostete. Eine einschlägige Posse erzählt Juvenal in seiner vierten Satire von Domitian, wo für eine auffallend große Butte der kaiserliche Staatsrat versammelt wird, um wegen Anfertigung einer ähnlich großen Schüssel feierlichste Beratschlagung zu pflegen (vgl. das Kapitel von der Butte). Übrigens hat schon der alte Cato geklagt, daß ein Staat zugrunde gehen müsse, in dem ein Topf Fische so viel koste wie ein ganzer Ochse (Plut. symp. IV 4 p. 654 R.). Wie sehr hatten sich die Zeiten verändert gegen jene ältesten Tage, wo Saturn sein sagenhaftes Szepter führte und das Fischessen unbekannt war. In der Tat hat man weder bei den ältesten Ausgrabungsfunden in Latium noch in den Terremarepfahlbauten Oberitaliens irgend Spuren entdeckt, die auf Fischerei gedeutet werden könnten, so daß also Ovids Vers gerechtfertigt erscheint (fast. VI 173):

Piscis adhuc illi populo sine fraude (d. h. unbehelligt) natabat.

Im Mittelalter ist der Fisch als Fastenspeise wiederum gar sehr in den Vordergrund getreten, obgleich es an Spöttern nicht fehlte, die sich darüber aufhielten, daß die schlauen Mönche das Gebot der

Fleischenthaltung in einen Hochgenuß für Feinschmecker umzuwandeln verstanden. Anno 1479 mußte ein Doktor der heiligen Schrift und Prediger zu Worms, Johannes Ruchard, feierlich den Ausspruch widerrufen: »Hab S. Petrus die Fasten eingesetzt, so hab ers vielleicht gethan der Ursach halben, daß er seine Fisch desto besser verkaufen möchte.« Doch würde man den Klosterbrüdern unrecht tun, wenn man die praktische Unterscheidung zwischen Fisch und Fleisch ihrem Erfindungsgeist zuschriebe: wenigstens wird schon in den Scholien zu Aristophanes' Rittern 137ff. so unterschieden. Und die altchristliche Sekte der Marcioniten genoß kein Fleisch, sondern bloß Fische: daher sieht Klemens von Alexandrien in dem Fisch eine bequeme und gesunde Gottesgabe [311].

Als Gegenstand des Handels kommen für das Altertum bei der Rückständigkeit der damaligen Verkehrsmittel selbstverständlich die frischen Fische gar nicht in Betracht. Sie wurden nur auf inländische benachbarte Märkte gebracht. So heißt es bei Simonides (165): Vormals pflegte ich mit rauhem Tragholz über den Schultern von Argos nach Tegea Fische zu tragen, und vom böotischen Aalhändler war in manchem attischen Lustspiel die Rede. Bei Horaz (epod. 2, 50) gehören besonders günstige Sturmfluten dazu, um gewisse Delikateßfische (Butte und Scarus) aus dem levantinischen Teil des Mittelmeers den Gourmands in Rom erreichbar zu machen, und bei Juvenal lesen wir, daß man sich sehr beeilen mußte, selbst bei kaltem Wetter, geschweige bei Scirocco, eine Butte von Ancona nach Latium zu transportieren.

Fischmärkte gab es in allen großen Städten. Zu Rom war er in der Nähe des Tiber und hieß Junium Forum piscarium (Plaut. Varr.) oder piscatorium (Liv.). Im zweiten punischen Krieg brannte er einmal ab (Liv.). Er muß aber restauriert worden sein, denn er erscheint sogar in den späten Mirabilia Romae (c. 82 p. 59 P.): In foro piscium est sancta Felicitas [= Niobe?] cum septem filiis suis. Zu Athen sagte man kurzweg ἰχθῦς im Sinne von Fischmarkt: ἐν τοῖς ἰχθύσιν (Arist. Wesp. 821 [785]), παρὰ τοὺς ἰχθῦς (Arist. Frö.); eigentlich sprach man vom ἰχθυοπώλιον; die Fischhändler hießen ἰχθυοπῶλαι (Poll. VII 26). »Bei den Fischen« taucht plötzlich der Reiche wieder auf, der sich arm gestellt hatte, um nicht zur Leistung einer Triere genötigt zu werden (Aristoph. Frö. 1095). Die Fischweiber in Athen und gewiß auch anderwärts reichten in ihrer Grobheit an die famosen Damen der Halle im jetzigen Paris (Suid. γραιοσόβαι); daher wurden sie auch gelegentlich von der Marktpolizei nicht eben sanft angefaßt. Wenn die Händler für ordinäre Fische zu hohe Preise ansetzten, konnte der Marktaufseher (ἀγορανόμος, aedilis)

die Fische einfach konfiszieren und von seinem Amtsdiener zertreten lassen (Apul. met. I p. 22 Bip.)*).

Weit wichtiger und ausgedehnter als der Handel mit frischen Fischen war der mit eingesalzenen. Außer dem Thun werden als Salzfische u. a. erwähnt Stör und Sterlet, Schwertfisch, Stöcker (*lacertus*), Meerbarsch (*perca*), Seebarbe (*mullus*), *gerres*, *menae* und *apuae* (ἀφύαι, Sardellen, Sardinen). An vielen Plätzen des Schwarzen wie des Mittelmeeres waren seit Urzeiten Salzsiedereien, und da an den gleichen Orten auch Fische im Überfluß erbeutet wurden, verfielen die Menschen ganz von selber auf die Idee, durch Anwendung von Salz ihr wichtigstes Nahrungsmittel vor rascher Fäulnis zu bewahren. Post dies tres vilescit piscis et hospes sagt ein Klostervers des Mittelalters.

Den unternehmungslustigen Phönikern und Karthagern waren eingepökelte Fische für ihre eigenen langen Seefahrten von unendlichem Werte; aber auch mancher punische Großhändler hat den Salzfischen seinen Mammon verdankt. So sehen wir denn in Spanien, Sizilien, Sardinien, Großgriechenland, Hellas und an der Nordküste Afrikas, wo immer die besagten zwei Bedingungen zutrafen, phönikische Faktoreien entstehen, die teilweise großartige Fischsalzerei betrieben. Mit den Produkten dieser ταριχεῖαι wurde das ganze antike Mittelmeergebiet versorgt. Aus den Salzereien von Gades holten die Kaufleute Bruttiums, Campaniens und Tarents die gepökelten Edelmakrelen (Ath.). Die gleichen Fische bildeten wohl neben dem *lacertus* (Juv. Mart. Hippokrat. περὶ διαίτης) den Hauptstock des exitanischen Pökelfleischs, das sich zu Rom besonderen Rufes erfreute: es kam aus Sexti oder »der Stadt der Exitaner« in Hispania Baetica, deren Münzen punische Aufschrift tragen. Hochberühmt waren auch die Salzereien von Carthago Nova, der Hauptstadt des karthagischen Iberiens. In vielen Hafenplätzen gab es Warenhäuser, in denen die aus der Fremde eingeführten Salzfische aufgestapelt waren; so wird von Älian zu Puteoli (Dikaiarchia) ein Haus erwähnt, wo die iberische Pökelware in riesigen, ohne Zweifel tönernen, Fässern deponiert lag. Auch an den Gestaden der Adria, zu Sena bei Ancona, blühte die Salzfischbereitung[312], ferner waren berühmt die ταριχεῖαι zu Mende an der Nilmündung[313] und zu Halai Aixonides in Attika.

Dem attischen Soldaten waren Salzfische der gewöhnliche Proviant im Feldzug, und der Hauptschriftsteller über Salzfische war ein Athener namens Euthydemos, dessen verlorene Schrift περὶ ταρίχων von Athenäus zitiert wird.

*) Die Geschichte spielt zur Römerzeit in Thessalien.

Das Wort τάριχος aber stammt nicht aus dem Griechischen, es ist vielmehr armenischen Ursprungs, und das stimmt mit dem uralten Vorhandensein großer Salzsiedereien und Pökelanstalten in den Ländern des Pontus. Dort wurde ja auch der hervorragendste Salzfisch, der Thun, in Masse gefangen: man zerschnitt die oft riesigen Tiere und salzte oder marinierte die einzelnen Stücke (τεμάχη d. i. Schnitten). Auch die kleineren Thune, die Jährlinge oder Pelamyden, die nach 40 Tagen vom Pontus in die Maiotis zurückkehrten (Plin. Xenokr.), wurden offenbar in solcher Weise zerkleinert, denn sie hießen κύβια d. h. würfelförmige.

Die zweite Stelle unter den Salzfischen in Hinsicht auf Quantität haben die hispanischen Makrelen eingenommen; dritten Ranges waren die Sardellen und Sardinen, *sardae* (edict. Diocl. Auson. Isid.) und *sardinae* (Colum. edict. Diocl. Isid.), Σαρδικὰ ταρίχη (Galen.), die nach der Insel Sardinien ihren Namen führten.

Unbekannt waren die Heringe (*Clupea harengus*), die erst im Mittelalter in ihrer Wichtigkeit für die Völker Europas erkannt worden sind [314].

Besonders geschätzt waren die Salzfische wegen der aus gewissen Teilen bereiteten Fischsauceextrakte oder des Fischbreis (Passow), wie wir das berühmte garum, γάρον, γάρος, und die muria, griechisch ἅλμη, nennen können. Ersteres kommt schon bei Äschylus vor. Die besseren Sorten wurden aus den Kiemen und Eingeweiden der Makrelen und Thune hergestellt. Das garum diente hauptsächlich zum Marinieren: die Salzfische wurden nicht zum Versand mariniert, sondern nach dem Einkauf und vor dem Gebrauch, und dazu diente eben das köstliche Garum, das die heutige Industrie nicht mehr kennt. Auch mit Fischblut gemischtes garum, αἱμάτιον genannt, fand seine Liebhaber. Eine Delikatesse ersten Ranges aber wie heute der Kaviar von Astrachan war das garum sociorum, garum der Provinzialen, welches die spanischen Städte Carthago Nova, Carteja, Barcellona nach der übrigen römischen Welt, besonders Rom selber, exportierten; man verwandte dazu die Eingeweide (intestina) der spanischen Makrele. Ein einziger Congius (3 Liter) davon kostete 500 Denare. Noch heutzutage sind von den in Italien konsumierten Sardinen neun Zehntel aus Spanien eingeführt (del Rosso, pesche antiche etc. S. 658).

Geringer geachtet war die muria oder ἅλμη aus Bestandteilen des Thunfischs. Muriafabriken von Renommee gab es in Thasos, Byzanz, Thurii, Antipolis und Dalmatien (Martial. XIII 103. Plin.); Garumfabriken zu Clazomenae, Pompei, Barcino, Carthago Nova, Leptis (Plin.). Das reine Garum hatte schwarze Farbe, während die Mischungen zum Teil hellere Nuancen hatten, so das resedagelbe

liquamen piperatum. Spezialitäten des garum waren das oxygarum von Pontus, das oenogarum, ταρέλαιον u. a. Trotz des schlechten Geruchs, über den gespottet und geklagt wird, fanden sich Liebhaber genug, gerade wie beim Wildbret mit seinem Hautgout. Ja es gab Feinschmecker, welche alte Salzfische als besonders pikant bevorzugten, nur mußte man sie reichlich mit Origanum (Dost) würzen*).

Das älteste bekannte Kaviarrezept steht im codex Sangallensis 899 des neunten Jahrhunderts (Mitth. d. antiqu. Gesellsch. zu Zürich XII Hft 6). Den Alten der ganzen heidnischen Zeit war diese Delikatesse nicht bekannt[315]. Das Schweigen der antiken Kochbücher über diesen Punkt wäre sonst unbegreiflich. Anderseits ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß in mancher pontischen Fabrik von Fischextrakten außer andern »inneren« Teilen auch besonders Fischrogen zu garum und muria verarbeitet worden sind, zumal die Salzfische auch im Altertum wie heutzutage die Heringe mit Milch und Rogen versendet wurden (Eberl, Fischkonserven d. Alten 25). Aber als selbständiger Handelsartikel ist der Kaviar[316] sicherlich erst in byzantinischer Zeit in Schwung gekommen.

Ein Remedium gegen die mangelhaften Verkehrsmittel des Altertums bestand besonders zur Zeit der Römer für die Freunde frischen Fischfleisches in den künstlichen Teichen, wo sie Wassertiere der verschiedensten Art züchteten und mästeten. Eigentlich ist es ja ein selbstverständlicher Luxus, der sich überall wieder findet und auch im Altertum überall vorkam, soweit die höhere Kultur reichte, Fische in kleineren oder größeren Bassins zu halten. Im Zweistromland wie am Nil herrschte dieser Brauch lange vor unsrer Zeitrechnung. Assyrische Reliefs der dritten Periode führen uns solche Weiher vor Augen (Rawlinson I S. 288. II S. 147) und der reiselustige Plato, der ja auch Ägypten aus Augenschein kannte, spricht von der Zähmung der Fische (τιθασσεῖαι ἰχθύων) am Nil und in den königlichen Teichen, ἐν ταῖς βασιλικαῖς λίμναις; er stellt das Herdenleben dieser Fische in Vergleich mit den ungeheuren Gänse- und Kranichherden der thessalischen Ebene (polit. 264).

In Sizilien besaß Agrigent ein wahres Wunderwerk von einem Fischteich, ἰχθυοτροφεῖον, 7 Stadien (= 21 Min.) im Umfang und 20 Ellen tief. Flüsse und Bäche waren hineingeleitet und eine Masse Fische wurden darin gehalten zu Zwecken der Üppigkeit und des Genusses, wie Diodor (XI 25) sagt, zu dessen Zeit übrigens die Herrlichkeit der einstigen Großstadt längst verschwunden und auch

*) Eine Imitation des uralten Garum wird gegenwärtig in London fabriziert aus Mittelmeermakrelen (del Rosso 658).

jenes prächtige Ichthyotropheion bereits vertrocknet und zugeschüttet war. Auch eine Menge Schwäne hatten sich früher daselbst herumgetrieben, was eine reizende Augenweide gewährte. Kriegsgefangene karthagische Söldner waren zum Bau des gewaltigen Bassins verwendet worden.

Bei den Römern riß etwa seit dem Jahre 100 v. Chr. die Mode der künstlichen Fischteiche ein, und wie fast alles bei den Römern wurde sie ins Krasse übertrieben. Neben dem Ausdruck piscina, woher unser Fremdwort Bassin stammt, kommt das Wort vivarium (unser deutsches Weiher) auf, Anstalt zur Hegung und Mästung lebender Tiere, ganz besonders aber von Fischen. Als Erfinder der Vivarien galt L. Licinius Crassus Murena, Censor im Jahre 92, der ohne Zweifel eben seinen Beinamen durch Mästung der Muränen sich erwarb (Plin. n. h. IX 170). Später muß sie C. Hirrius wesentlich verbessert haben, denn auch er wird von Plinius als spezifischer Erfinder eines Muränenvivariums erwähnt[317]. Ähnlich wird sich's verhalten mit C. Sergius Orata, der gleichfalls in der Gracchenzeit — »vor dem Marsischen Kriege« — zuerst die künstlichen Austerbänke bei Bajae erfand; seinen Namen Orata (= Aurata), Goldbrasse hat dieser größte Gourmand sicher von nichts anderm erhalten, als weil er zuerst durch seine für Goldbrassen eingerichteten Vivarien sich hervortat.

Diese Vivarien waren oft von sehr großem Umfang und mit kolossalem Luxus angelegt und meist mehr geeignet den Geldbeutel des Besitzers zu leeren als zu füllen[318]. Den Rekord erzielte Lucullus, der mit enormen Unkosten in nächster Nähe Neapels einen Tunnel graben, einen Euripus (Kanal) darin anlegen und das Meer von beiden Seiten hineinleiten ließ: nach seinem Tode wurden die hinterlassenen Fische um 4 Millionen Sesterzen (gegen 800000 Mark) verkauft. Pompeius nannte ihn witzig einen Xerxes in der Toga*). Die Vivarien für Seetiere wurden mit Meerwasser gespeist; manche waren sorgfältigst in abgesonderte Vierecke geteilt, damit in einem Bezirk Brassen, im andern Muränen, im dritten Butten usf. ungestört fett werden könnten. Alle miteinander waren vor den Stürmen des offenen Meeres geschützt durch Dämme, damit man, wie Seneca (epist. 90) schreibt, auch bei stürmischer See die delikaten Fische nicht entbehren müsse. Oft genug reden die alten Dichter und Rhetoren als von einem besonders deutlichen Wahrzeichen des menschlichen Übermuts von dem Unfug, daß man, nicht befriedigt von unermeßlichem Landbesitz,

*) Plin. IX 171. Nach Macrobius III 15, 10 bezieht sich die Anekdote von den 4 Millionen Sest. auf die sehr bescheidene Villa des Hirrius und seine Muränen.

auch noch dem Meer weite Strecken entreiße und mit riesigen Dämmen es einenge, daß man aus Land Wasser, aus Meer Erdreich schaffe. Expelluntur aquae saxis, mare nascitur arvis (Petron. 120, 88): zum Meer wird das Fruchtfeld.

In der Kaiserzeit hatten fast alle großen italischen Villen am Meeresstrand solche Fischteiche, die mit Seewasser gespeist wurden (Stat. silv. II 2, 29). Wir besitzen sogar eine Illustration davon in einem Wandgemälde des Palastes des Caligula auf dem Palatin: schade, daß es in stark ramponiertem Zustand auf uns gekommen ist (Woermann Landsch. 340).

Rutilius Namatianus in seiner poetischen Reisebeschreibung erzählt von den »Fischteichen eines Juden bei Faleria an der etrurischen Küste. Sie befanden sich in einem Haine. Lustig konnten die Fische innerhalb der Vivarien spielen in den beruhigten Wogen der eingeschlossenen Brandung« (I 379f.).

Aber auch außerhalb der künstlichen Fischbehälter, in der freien Natur, trieb man Fischzucht, und trotz der primitiven Mittel, wie Columella (VIII 16, 5) versichert, mit unleugbarem Erfolg. Der lacus Velinus, Sabatinus, Vulsiniensis und Ciminius wurden mit Meerfischen bevölkert, so daß man Seebarsche (*lupi*) und Goldbrassen (*auratae*) und allerlei andre Meerfische, sofern sie das süße Wasser aushielten, darin fangen konnte. Unter der Regierung des Tiberius wurde durch seinen Freigelassenen und Flottenkommandanten Optatus der Fisch *scarus*, unser Papageifisch, *Scarus cretensis*, zwischen Ostia und der campanischen Küste in vielen Exemplaren ausgesetzt und fünf Jahre lang in der Weise geschont, daß jeder gefangene Fisch wieder seine Freiheit erhielt. Dieser außerordentlich hochgeschätzte Speisefisch — Plinius sagt: gegenwärtig gilt er für den besten aller Fische — war seitdem an der latinischen Küste eingebürgert, während er vorher eine Spezialität des karpathischen Meeres im Südosten Italiens gebildet hatte (Plin. n. h. IX 62).

Von den großen mit allem technischen Raffinement ausgestatteten Fischmastbehältern (Vivarien), deren Einrichtung der Verfasser der Geoponika (XX 1) ausführlich schildert, sind die mehr zur Augenweide dienenden kleineren, oft sogar sehr kleinen piscinae im engeren Sinn zu unterscheiden. Es waren dies Aquarien, wie sie im Impluvium der römischen Paläste, in den Hausgärtchen Pompejis und schon in den uralten Wohnungsanlagen Ägyptens beliebt waren, zur Ergötzung des Gemüts und des Auges, nicht zum Kitzel des Gaumens. Die Goldfische, die uns noch heute erfreuen, wurden von den Chinesen bereits vor Tausenden von Jahren in ihren Aquarien als Haustiere gehalten. Die römische Kaiserzeit entfaltete auch in diesem

Stück ihren berüchtigten Luxus: sagt doch Seneca in einem seiner Briefe (epist. 86), daß die römischen Piscinen mit jenem kostbaren grünen thasischen Marmor[319] eingefaßt werden, den man bisher nur in einem oder dem andern Tempel als besondere Rarität habe schauen können.

Wir sehen, daß besonders der Thunfang mit dem Dreizack betrieben wurde, und da für viele Küstenstädte vom Pontus bis zum Atlantischen Ozean der ganze Wohlstand von dieser wichtigsten Beute abhing, so ist nicht zu verwundern, daß man wie dem Zeus sein königliches Szepter, so dem Poseidon den Dreizack in die Rechte gab zum Sinnbild der Herrschaft über das Reich der Gewässer. Zwar hat einer der größten Philologen des vorigen Jahrhunderts, Friedrich Gottlieb Welcker, in seiner gedankenreichen griechischen Götterlehre gesagt: »Unglücklich ist die Deutung dieses Dreizacks als einer Fischergabel: das niedere Werkzeug armer Strandbewohner paßt nicht zum Zeichen für den hohen mächtigen Verwalter des Dreizacks, der Erde und des Meeres wilden Hebelarbeiter.« Welcker sieht im Dreizack lieber eine symbolische Beziehung auf die Teilnahme Poseidons an der obersten Götterdreiheit. Gewiß mit Unrecht; denn der Dreizack des Meerherrschers geht so weit zurück, als überhaupt unsre Kunde von griechischem Wesen reicht*), in Zeiten, für welche die schlichteste, einfachste Deutung stets den Vorzug verdient. Freilich fängt er nicht bloß Fische damit, sondern der Dreizack ist ihm überhaupt Werkzeug und Sinnbild seiner übermenschlichen Götterkraft; mit ihm wühlt er die See auf**), mit ihm spaltet er Felsenklippen, macht die Erde beben, zerstört in der Ilias das Lager der Achäer und wirft die Grundsteine des Gemäuers in das Meer. Zunächst aber führt er die dreizackige Gabel als Schirmherr der Fischerei und vor allem des Thunfangs: auf den ältesten Bildwerken ist der beim dreizackbewehrten Gott gezeichnete Fisch ein deutlicher Thun, nicht etwa ein Delphin. Eben die Harpune schwingend, als ἰχθυβολεύς, steht Poseidon auf einer Silbermünze von Poseidonia, der bekannten Tempelstadt in Lukanien, die von den Italikern mit Anklang an das oskische Wort pestlom Heiligtum, Paestum getauft wurde. Aus dem dreizackigen Stabe Neptuns hat sich die spätere Lilienform bei Szeptern überhaupt entwickelt (Bernd Wappenwesen I 208. 376).

Heilige Fische Poseidons wurden zu Aigiai in Lakonien in einem Teiche gehalten. Jeder, glaubte man, muß sterben, der sich an ihnen zu vergreifen wagt. Anderwärts — zu Leptis (Plut. mor.

*) Er ist das einzige Kriterium Poseidons auf den ältesten Bildwerken, besonders den Vasenbildern, C. Manitius, de antiquissima Neptuni figura, Lips. 1873 S. 29.

**) Alkaios fr. 26: στυφελίζει πόντον.

983 F) — war es den Priestern Poseidons verboten, irgendwelche Tiere des Meeres als Speise zu verwenden. Eine von Newton behandelte griechische Inschrift meldet, daß am 12. des Monats Poseideon dem Poseidon ein weißer Widder (Symbol der schäumenden Brandung und der kräuselnden Wogen) und ein Lamm zu opfern seien. Das Geld hiezu gewann der Rat aus einer Abgabe, die auf das Fischen gelegt war.

Mehr asiatisch als hellenisch war die Fischverehrung zu Mylasa in Karien, wo dem Ζηνοποσειδών — nach andern dem Zeus Labrandeus — zahme heilige Fische gehegt wurden, die goldene Ohrgehänge in den Kiemen trugen (Älian nat. an. XII 30). Der ureinheimische Name des Gottes war Osogos (Gruppe, griech. Mythol. 262).

Daß auch andre Seegötter niedereren Ranges, wie Glaukos (Nonn. Dion. XIII 74 f.), Triton, Thetis (Q. Smyrn. II 427) und die Nereiden überhaupt als Gebieter der Fische angesehen wurden, namentlich bei den Dichtern, ist selbstverständlich.

An manchen Orten verehrte man auch den Pan oder den Priapus als Schirmer des Fischfangs. Beide spendeten ja animalische Fruchtbarkeit. Auch ein Phallus aus Elfenbein in Fischform ist zu Pompeji gefunden worden [320]. In der griechischen Anthologie stehen ein paar Verse des Agathias, die dem Priapus als Fischergott gelten:

> Hoch auf der Wart', am Strande des Meers, geisfüß'ger Priapus.
> Weihn dir die Fischer von dem, was sie erbeuten, ein Stück.
> Dir ja liegen am Herzen die Reuße, die Angel, das Schleppnetz,
> Sauerer Lebenserwerb mitten im Wogengebraus.

Pan, der im Binnenlande als Hauptgott der Hirten galt, war als Küstenpan, Πὰν Ἄκτιος, Schutzgott der Fischer. Auch er wird in der Anthologie gefeiert. Man gab ihm das Beiwort Meerdurchschweifer, ἁλίπλαγκτος, und die Fischer ehrten ihn als Herdengott (ὡς νόμιον θεόν) auch der Wassertiere und glaubten, daß er für sie sorge (Pind. fr. 73 bei sch. Theokr. 5, 14). Die Künstler stellten ihn bisweilen mit dem Dreizack dar. Auf einem Pompejaner Wandgemälde steht neben einer Statue Pans ein Fischer. Er war der Freund und Gönner der Athener und half ihnen zum Sieg in der Seeschlacht. Er fing auch in seinem Netz den Glutwinddämon Typhon, der den Fischern großen Schaden tat: denn beim Scirocco, lat. Auster, verderben die Fische.

Auch Hermes, der Gott des Handels und Erwerbs, wird als Fischer dargestellt (z. B. auf einer Münze von Carteia) und hatte zu Pharai in Achaia ein heiliges Gewässer, dessen Fische unverletzlich waren, weil man glaubte, der Gott habe besondere Freude an ihnen. Oppian nennt ihn Erfinder und Schirmherrn des Fischfangs (hal. III 9—15. 26—28).

Auch für Artemis Potamia (Pind. P. 2, 17), die Herrscherin über die Flüsse, war der Fisch das gegebene Sinnbild. Drum finden wir auf wunderbar schönen syrakusanischen Münzen den Kopf der Göttin mit schilfdurchflochtenem oder im Netze getragenem Haar, umgeben von zierlichen Fischen[321]. Es sind die Fische des Quells Arethusa auf der Insel Ortygia zu Syrakus, unverletzlich, gleich denen im benachbarten Helorosflusse (Steph. Byz.), die so zahm waren, daß sie aus der Hand fraßen. Die ganze Insel Ortygia war der Artemis heilig: kein Pflug, kein Fischfang durfte sie entweihen (schol. Pind. Nem. 1, 1. Kallimach. bei schol. Pind. Nem. 1, 3). In Kriegszeiten freilich achtete man nicht immer dieses Gebotes, aber die Frevler, die von den heiligen Fischen aßen, die so zahm waren, daß sie auf den Ruf herbeikamen (Porphyrios ed. N. p. 127, 21), wurden durch schweres Unglück aller Art (μεγάλαις συμφοραῖς) bestraft. So kam es, daß Diodor, der doch in einer sehr aufgeklärten und skeptischen Zeit lebte, die heiligen und unberührbaren Fische in der Arethusa noch gesehen hat (V 3).

Die Idee von der Heiligkeit gewisser Fische geht auf punisch-phönikischen Einfluß zurück. Xenophon erzählt in der Anabasis (I 4, 10) vom Flusse Chalos, daß er von großen völlig zahmen Fischen wimmle, welche die Syrer für Götter halten*) und nicht verunglimpfen lassen, und in Smyrna war nach einer Inschrift einst ein heiliger Bezirk — ohne Zweifel der syrischen Göttin Atérgatis (Athen. VIII p. 346 d. Strabo XVI p. 748) oder Derketo (Diod. V 2. Ktesias fr. 17 b und 18 a ed. Müller bei Strab. XVI p. 785) —, wo unverletzliche Fische gehegt wurden. Wer ihnen Kränkung zufügen würde — lesen wir auf dem Stein — den solle alles denkbare Unglück treffen und schließlich solle er ein Fraß der Fische (ἰχθυόβρωτος) werden. Starb eines der heiligen Tiere, so mußte noch am selben Tage auf dem Altar ein Früchteopfer dargebracht werden (Dittenberger, inscr. Gr. sylloge Nr. 364. Newton gr. Inschriften 85). Nach Porphyrios »von der Enthaltsamkeit« (vgl. p. 122, 1. 177, 4 Nauck) wurden die Fische in der alten Zeit von den Syrern überhaupt nicht gegessen, weshalb auch Pythagoras keine Fische aß**) und eine Satzung aufnahm: keine solchen Fische zu berühren, die heilig seien: τῶν ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι ὅσοι ἱεροί (Diog. La. VIII 34). Hygin fab. 197 geht noch weiter und sagt, daß den Syrern Fische und Tauben für Götter gelten***) und daß sie deswegen von ihnen nicht gegessen werden.

*) Cic. nat. deor. III 15: Piscem Syri venerantur. Selden, de Dîs Syris 2, 3. Gerh. Vossius de orig. et progr. idolol. 1, 23.

**) Nach Apuleius de magia II p. 36 Bip. kaufte er einmal den Fischern in Metapont einen ganzen Fischzug ab und ließ ihn wieder ins Meer werfen.

***) Pisces et columbas ex deorum numero habent.

In Syrien hat sich die Heiligkeit des Fisches bis heute erhalten: nördlich von Tripoli liegen die Trümmer eines berühmten Klosters und das Grab eines Scheichs ganz dicht bei einer Quelle, die von einem viereckigen Bassin eingefaßt ist. In diesem klaren Wasser

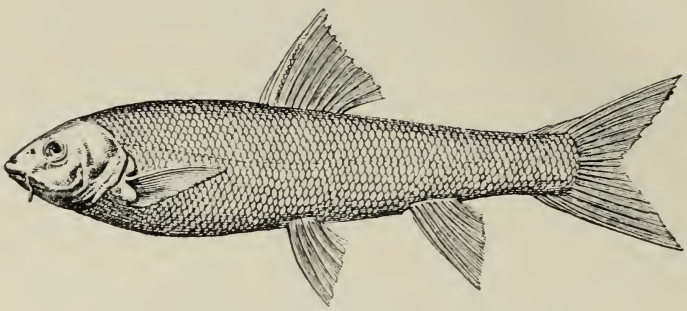


Fig. 119a. Capoeta fratercula (nach M. Lortet).

tummeln sich zahlreiche silberne Fische von der Gattung *Capocta fratercula*, die von Arabern und Türken als heilig angesehen werden. Sie zu fangen ist streng untersagt, wohl aber werden sie von frommen Leuten sorgfältig gefüttert. Auch in Tripoli selbst war das Heilighalten der Fische im Altertum Sitte, wie zahlreiche dort gefundene assyrische Zylinder mit dem Bilde eines männlichen Fischgottes beweisen[322]. Auch zu Bergas, zwischen den Dardanellen und Lapsaki fand Hamilton (Reisen in Kleinasien I 504) mitten im Ort eine sehr wasserreiche Quelle mit zahlreichen heilig gehaltenen Aalen, die niemand zu verletzen oder gar zu fangen wagte. Ebenso erzählt Moltke (Briefe über Begebenheiten in der Türkei, Berl. 1841 S. 230. 343) von heiligen Karpfen in einem Teich zu Urfa in Mesopotamien.

Fig. 119b. Assyr. Fischgot (nach M. Lortet).

Sidon selbst hieß die Stadt der Fische, natürlich der heiligen, die der Schutzgottheit der Stadt geweiht waren. Atergatis in Askalon, Dagon in Asdod und Gaza, Oannes oder Ea in Babylonien (vgl. Lenormant, Anfänge der Kultur 75. Magie d. Chaldäer 168) waren alle halb Fisch halb Mensch (O. Müller A. K. 241, 2. E. Meyer Gesch. d. Altert. I § 266 vgl. § 205)[323]. Die Begriffe syrisch, assyrisch und babylonisch gehen ganz durcheinander: beispielsweise galt Derketo als Mutter der Semiramis (Diodor. II 4) und Dagon sollte als

letzter der sieben vom erythräischen Meer gekommenen Fischpropheten — wer denkt nicht an Jonas? — das Volk von Babylon in Gesittung und Künsten unterwiesen haben.

Die ganze Westküste herunter von Kleinasien bis Ägypten zieht sich dieser Fischkultus*): noch in der Ilias treffen wir keine Spur davon, daß Fische gegessen wurden, was schon Plato auffiel (r. publ. 404), dagegen führt der Fisch das sehr bezeichnende Beiwort heilig, ἱερός (XVI 407), was man mit Unrecht als kräftig zappelnd hat auslegen wollen[324]. Erst in der Odyssee essen die Helden auch Fische. In der hellenistischen Zeit, wo syrische Kulte auch im Abendlande überhand nahmen — auch von Atergatis erfahren wir aus vielen Weihinschriften, daß sie zu Delos ein weitberühmtes Heiligtum besaß**) —, gab es abergläubische Leute genug, die fern von Syrien doch körperliche Strafen der großen syrischen Götter fürchteten, wenn sie einmal der Versuchung erlagen, einen Salzfisch zu essen (Plut. de dea Syra c. 10).

Wer kann wissen, was sich die Vorderasiaten unter dem Symbol der Fische dachten? Vielleicht das stumme geheimnisvolle Wirken der allwaltenden Natur, der ewig und in unendlicher Fülle zeugenden und gebärenden Mutter der ganzen Welt. Man schrieb ihnen den stärksten Geschlechtstrieb zu (tract. Bababathra [4. Jahrh. n. Chr.] 74b. Lewysohn, Zool. des Talmud 21) und faktisch vermehren sie sich ja in der unglaublichsten Weise: hat man doch in einem einzigen ausgewachsenen Karpfen bis 700000 Eier gezählt. Keinesfalls dachte man bloß an das feuchte Element, sondern vielmehr an die animalische und vegetabilische Fruchtbarkeit. Als Hieroglyphe soll der Fisch Vermehrung und Reichtum bezeichnen.

Bei den Alten selber zirkulierten die wunderbarsten Erklärungen. Fische sollten das Ei, aus dem Aphrodite entstieg, ans Ufer des Euphrat gewälzt haben. Zum Dank dafür habe sie Zeus unter die Sterne versetzt (Hygin. fab. 197). Allein das Sternbild der Fische[325] hat in Wahrheit mit dem mystischen Ei der Aphrodite nichts zu schaffen. Beide Tierkreisfiguren, der Wassermann und die Fische, bedeuten nichts anderes als den Eintritt der Regenzeit***).

*) Wie sehr der Fisch zu den großen orientalischen weiblichen Gottheiten gehörte, wie er auf Münzen (auch Heliogabals) ihnen beigegeben wurde, kann die sehr reiche Zusammenstellung bei Pitra spicileg. Solesm. III 502ff. zeigen. A. Dieterich, Grabschrift des Aberkios 41.

**) Bull. de corr. Hell. VI p. 495 Nr. 12ff. Auch zu Astypalaia (Bull. III p. 407) besaß sie vielleicht ein Heiligtum.

***) Rivola, griech. Sternbilder 18: »Hierauf tritt gewöhnlich in den südlichen Ländern die Regen- und Flutzeit ein. Dies sagen die Bilder Wassermann und Fische, womit das Kalenderjahr seinen Abschluß findet.«

Auf griechisch-römischem Boden treffen wir den Fisch als erotisches Symbol. Zwar werden viel öfter Tauben, Sperlinge oder Hasen so verwendet, aber doch auch gar nicht so selten begegnet uns das Bild einer angelnden Aphrodite und fischender Amoretten. In der Götterschlacht verwandelte sich Venus sowohl als ihr Liebhaber Mars in einen Fisch (Ovid. met. V 331. Anton. Lib. met. c. 28).

Im thrako-semitischen Kabirenkult der Mazedonier spielte der Pompilosfisch eine hervorragende Rolle*).

Am raffiniertesten war die Fischverehrung im alten Ägypten**): fast jeder Bezirk und jede Stadt hatte wieder ihre besondere Fischgattung, die da geschont werden mußte, weil man sie zu irgendeiner Gottheit, besonders gern zu einer weiblichen, in Beziehung setzte: der Phagrus (s. Hofmann-Jordan S. 263: Sparus, pagrus, jetzt φαγγρί), war heilig zu Syene und bei den Katarakten, der Lepidotus fast überall, namentlich zu Lepidotonpolis (Ptolem. IV 5) in Oberägypten (Fig. 118, 13. 19), der Maeotes zu Elephantine; ebenso traf man den Oxyrhynchus (Fig. 75 und 118, 6), den spezifischen heiligen Fisch von Oxyrhynchus, einbalsamiert zu Theben (vgl. Wilkinson[2] III 264. 340—344): er soll der Hathor heilig gewesen sein; der Latos (Fig. 118, 23), Münzzeichen von Latopolis, war der Göttin Pacht geweiht (J. Braun, Naturgesch. d. Sage II 188); eine Tempelinschrift von Edfu meldet das Verbot des Fischessens für die Latopoliten (Dümichen, Gesch. Ägyptens S. 54). Den ägyptischen Priestern überhaupt war das Fischessen untersagt (Herodot II 37. Plutarch. mor. p. 353), desgleichen das Essen von Fischbrot d. h. Kuchen, die aus zerstoßenen Fischen bereitet wurden (Horapollo I 14); auch durften bei allen religiösen Gelegenheiten (ἐν ταῖς ἁγιστείαις) keine Fische verspeist werden (Julian. p. 228, 7). Die Seefische waren so verhaßt, daß der Haß durch einen Seefisch dargestellt wurde (Horapollo I 44). Sprengel (pragmat. Geschichte der Arzneikunde I[2] S. 74) meint: »wahrscheinlich war der Geschlechtstrieb, wozu der Reiz durch die Fische sehr vermehrt wird, mit die Ursache dieses Verbotes.« Vielleicht auch die Angst vor Hautkrankheiten, welche dem mosaischen Verbot zugrunde liegen soll (Friedreich, zur Bibel 214).

Im Talmud heißt es, daß Fische in den Tagen des Nisson genossen zum Aussatz disponieren, wie man ja auch den Skorbut heutzutage vielfach von einseitiger Fischkost herleitet. Daß die bei großen Städten gefangenen Fische wegen der unreinen Abfälle, von

*) B. Kohlbach in der Rezension von József Hampel, Thrák vallásbeli emlék Aquincumbol (Sonderabdruck aus Band VIII der Budapest régiségei. Budapest 1904), Berl. phil. Wochenschr. 1904 S. 1229. 1230.

**) Zusammenstellung bei Wiedemann, Herodots zweites Buch 175 ff.

denen sie sich nähren, oft ungesundes Fleisch haben, ist eine ganz wahre Bemerkung des Galenus (Frank, Syst. einer medic. Polizey VII S. 236). Alexander der Große soll nach der einen Angabe seinen Soldaten, nach der andern den Ichthyophagen das Fischessen verboten haben[326].

In Assyrien[326b] blühte einst auch die Fischmantik. Nach einem auguralwissenschaftlichen Werk der Keilschrift-Bibliothek zu Niniveh wurden die »Fische der Teiche« zu den Tieren gerechnet, aus deren Gebaren die Chaldäer die Zukunft erschlossen (Lenormant, Magie u. Wahrsagekunst der Chaldäer 473). Eâ, der Gott der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der Gott der Einsicht, der die Gabe der Prophezeiung verlieh, wurde gleichzeitig als Fischgott gedacht. Der chaldäische Symbolismus hatte nach Lenormant diese beiden Auffassungen des Gottes bereits zur Zeit der alten Akkader so eng miteinander verknüpft, daß selbst in der Schriftsprache das Ideogramm für »Fisch«, dessen ursprüngliche hieroglyphische Form das Bild dieses Tieres darstellte, gleichzeitig auch »Weissagung« bedeutete. In Lykien[327] gab es heilige Fische, die durch Flötenspiel an den Wasserspiegel gelockt und sodann um zukünftige Dinge befragt wurden. Die Seher beobachteten das gegenseitige Verfolgen und Fliehen der Fische, ihr plötzliches Erscheinen usw. und zogen daraus Schlüsse wie anderswo die Vogeldeuter, als wären sie im Besitz einer Geheimwissenschaft (Polycharm. bei Ath. VIII 333). Die Ortschaft Sura zwischen den lykischen Hafenstädten Phellos und Myra war als Fischorakel berühmt (Plut. mor. 976C). Nach Plin. n. h. XXXI 22 gab es bei Limyra in Lykien, wo ein Tempel des Saturnus stand, orakelgebende Fische: wenn sie die vorgeworfene Speise ergriffen, bedeutete es Ja, wenn sie dieselbe aber mit den Schwänzen wegschlugen, so prophezeiten sie einen schlimmen Ausgang.

Schwerlich ohne Grund galten gewisse Fische des Meeres als Windpropheten (Isid. nat. rer. XXXIII. Sueton. ed. Reiff. p. 234), wie denn der Delphin nach der Richtung hin zu schwimmen pflegt, woher der nächste Wind oder der Wind am folgenden Tage zu erwarten ist (Thiere des class. Alterth. 218).

Ein förmliches Fischaugurium lesen wir bei Zonaras (A 516). Er erzählt, daß beim Feldzuge des Augustus gegen Sextus Pompeius einst ein Fisch aus dem Meer sich schnellte und gerade vor des Augustus Füßen niederfiel, was die Wahrsager dahin deuteten, daß ihm die Herrschaft des Meeres zufallen werde (Zonaras A 516).

Auch die Griechen des Byzantinerreiches glaubten an ein Ahnungsvermögen der Fische. Wenn einst die gesottenen Fische aus der Pfanne springen werden, dann habe die letzte Stunde für

Konstantinopel geschlagen: so kündete die alte Tradition, und es soll eingetroffen sein (neugriech. Volkslied bei Liebrecht, Volkskunde 179).

In Rom wissen wir von einem jährlichen Volksfest der Fischer, piscatorii ludi (Fest. p. 210M.), zu Ehren des Tiberstromgottes jenseits des Flusses am 17. Juni. Von diesen Spielen, dem Innungsfest der Tiberfischer, erzählt Ovid in den Fasten VI 239. 240:

> Festtag ist es für den, der mit triefendem Netze sich abmüht,
> Und in das ködernde Zeug hüllet den Hamen aus Erz.

Merkwürdiger ist das Fest des Feuergottes, die Volcanalia, am 23. August, wo das Volk statt Menschenleben, »pro animis humanis«, lebendige Fische ins Feuer warf. Es erinnert das an jene Mythen, wo Juppiter sich Zwiebelköpfe und Fischseelen für Menschenköpfe und Menschenseelen gefallen ließ (Hartung, röm. Rel. I 161). Wie das später noch gebräuchliche Verbrennen der Rüstungen der gefallenen Feinde einen zivilisierten Ersatz für Menschenopfer nach gewonnener Schlacht*) darstellt, so ist auch im Fischverbrennen an den Volcanalien ein Ersatz urältester Menschenopfer zu vermuten, und die Sitte könnte vielleicht ein Rest von Totemismus sein, auf der Idee beruhend, daß die Seelen der Menschen nach dem Tod in Fische fahren können. Für die autochthone Bevölkerung Latiums wird man ja eine solch niedrige Religionsform voraussetzen dürfen.

Wenn in Lykien einem Heros Kylabras Seefische geopfert wurden (Athen.), so steht dieser Brauch isoliert da und ist gewiß nicht als echt hellenisch anzusehen.

Im allgemeinen waren Fischopfer bei den Griechen nicht besonders im Schwange.

Bei den Römern hingegen konnten jedem Gott alle Arten schuppiger Fische geopfert werden ausgenommen der scarus, der als wiederkäuend galt und höchstens von dem als gefräßig gedachten Bauerngotte Hercules dankbar angenommen wurde (Fest. p. 253).

Von einer einheimischen Fischergöttin Hludana in Gallia Belgica gibt uns eine bei Leeuwarden gefundene römische Inschrift Kunde [328].

Die ältesten Fischdarstellungen auf dem später hellenisierten Boden sind noch von kindlicher Unreife. Es sind die »Fischmuster« auf den riesigen tönernen »Kruken« von Troja-Hissarlik, der Thun im Netz auf einem kretischen Inselstein, eine Vase in Fischform aus Idalium auf Cypern (Cesnola) und ein Fisch von Holz aus Mykenä.

*) Nach gewonnener Schlacht wurden ehedem die Gefangenen geopfert zu Ehren der gefallenen eigenen Leute, daher das Mißverständnis bei Fest. p. 103: Humanum sacrificium dicebant, quod mortui causa fiebat.

Dazu kommen die fischgestaltigen Götter der ältesten bildenden Kunst, die mit den echtasiatischen oder auch ägyptischen ichthyomorphen Figuren von Ea-Oannes, Dagon, Hathor im Zusammenhang stehen. Da haben wir in der archaischen Kunst den fischschwänzigen Triton, mit welchem Herakles ringt: wir finden seine Gestalt auch auf dem Tempelfries von Assos, auf vielen Vasen (Stephani CR. 1867 S. 21f.) — z. T. mit der Beischrift Triton — und auf einem etrurischen Elfenbeinrelief (Mon. d. I. VI Taf. 46, 1—4); auch der angebliche Acheloos mit Fischleib (Welcker kl. Schr. I 84) ist trotz der später hinzugefügten Beischrift nichts als ein Triton*). Die phantastische Mischfigur aus menschlichem Oberleib und Fischunterleib ist echt asiatisch: assyrisch-babylonisch; man trifft sie auch auf Kegeln aus Chalcedon oder andern Halbedelsteinen[329]. In Griechenland und Italien begegnen uns auf den Vasenbildern Frauen mit Fischleib. Zu Fischen mit Widderkopf hat sich die ägyptische Phantasie verirrt (Mus. von Bulaq).

Sehr häufig erblickt man Fische und andere Wassertiere auf Vasen des archaischen wie des schönen Stiles zur Andeutung des feuchten Elements[330], nicht, wie man schon gedacht hat, zur bloßen Raumausfüllung. Bisweilen wird der Fisch auch durch eine bloße Wellenlinie ersetzt.

Auf dem jüngeren großen Denkmal von Xanthos sind auf den Plinthen der Göttinnen Fische dargestellt, um sie als Nereiden zu bezeichnen; daneben ein Seekrebs, eine Schneckenmuschel und ein Wasservogel (O. Müller, A. K. 128)[331].

In jeder Vasensammlung trifft man Teller, πίνακες mit allerlei gemalten Fischen: teils gut, teils minder gut gemacht. Sie gehören in die gleiche Periode und den gleichen Stil mit den unteritalischen Prachtvasen und dienten ohne Zweifel um Fische auf ihnen zu servieren. Wir geben umstehend einen Beleg aus dem britischen Museum nach dem Guide to the exhibition illustrating greek and roman life, Lond. 1908 S. 115 nr. 248 fig. 100.

Dargestellt sieht man den Rotbart (oben), die Brasse (links), den Seebarsch (rechts), *Saepiola Rondeleti* (rechts unten am Rande): alle gut charakteristisch, doch sind die Figuren des South-Kensingtonmosaiks nr. 1536 = Fig. 147 in diesem Buche noch naturwahrer.

Oft wunderbar schön und naturgetreu ausgeführt sind die sehr beliebten Mosaikböden mit Fischen und andern Wassertieren, wie sie in der römischen Kaiserzeit Mode waren; der Brauch, den wir

*) Ein solcher Dämon existiert noch im heutigen griechischen Volksglauben (Schmidt, neugr. Volksleben I 135).

in einer Menge römischer Villen*) in Kleinasien, Afrika, Italien und sonst antreffen, hängt zusammen mit der Liebhaberei für Vivarien und feine Tafelfische.

Szenen aus dem Fischerleben sind als niedliche Staffage für Landschaften auf Wandgemälden und Terrakottareliefs nicht selten.

Als Kuriositäten erwähne ich eine Kollektion von Fischmödeln aus Terrakotta, die ich im II. Vasensaal des britischen Museums bemerkte

Fig. 120. Fischplatte.
Rotbart (oben), Brasse (links), Seebarsch (rechts), Saepiola Rondeleti (rechts unten).

(Tisch M gegenüber von cas. 58); ferner römische Fibeln in Fischform; ägyptische Mumiendeckel in Fischform; Monstra aus Fisch und Mensch auf Bronzeplatten eines etrurischen Wagens[332]; Thunfisch

*) Bartoli, grotte di Roma Taf. 18. Hadriansvilla: Woermann, Landsch. 307; röm. Villa zu Halikarnass, brit. Mus. nr. XXVII. XXXVIII; röm. Haus in Cagliari: arch. Zeit. 1877, 82; röm. Haus von Uthina, j. Oudna südlich von Tunis, abgebildet in der Illustration 11. Jan. 1896 u. v. a.

alalonga im Goldfund von Vettersfelde (5.—6. Jahrh. v. Chr.). Die gleiche Art auf einer Vase bei Stephani (C. R. 1866 tab. 3). Unnatürlich stilisierte auf Stadtmünzen des Schwarzen Meeres: Sinope, Olbia, Istros: der Kopf des Thuns hat einen Delphinschnabel erhalten. Sehr naturgetreu ist der Thun auf Münzen von Gades. Eine schwarzgrundige Vase mit einem schönen Fischzug in erhabenen Figuren besitzt das Louvre in Paris.

Fig. 121. Thunfisch geschlachtet.

Szenen des Fischhandels sind wiederholt von den Vasenmalern dargestellt worden (Helbig, camp. Wandmalerei 189), auch ein Wandbild dieses Themas hat man ausgegraben (camp. Wandgemälde nr. 1501 b bei Helbig). Auf einem Mischkrug aus Lipara schneidet gerade der Verkäufer ein Stück Thunfisch ab; der Kopf, den man nicht aß, liegt am Boden; der Käufer gibt eine Münze als Bezahlung (bull. dell' inst. 1864 p. 55). Auf einer Tonlampe aus Ostia erblicken wir einen Seehafen, wo eben ein Mann Fische einkauft (Brüssel. Samml. nr. 679 bis).

Das Zurichten der Fische für eine flotte ländliche Mahlzeit ist dargestellt auf einer Oinochoe aus Vulci (Fig. 121) zu Berlin (Mus.

Nr. 1915): zwei Personen sind mit dem Zerschneiden eines Thunfischs beschäftigt (Gerhard, auserl. Vasenb. 316), man dachte fälschlich an ein Fischopfer. Ebenso sehen wir auf einer Cista aus Praeneste vom letzten Drittel des dritten Jahrhunderts v. Chr.[333] das Treiben in einer römischen Küche als hübsches Genrebild gezeichnet: jeder der Burschen hat sein eigenes Geschäft und einer ist eben daran einen Fisch herzurichten; daneben ist geschrieben: CONFICE · PISCIM.

Allbekannt ist die häufige Verwendung des Fischs in der altchristlichen Kunst, auf den Epitaphien sowohl als in der Wandmalerei der Katakomben. Ἰχθύς wurde aufgefaßt als Monogramm = Ἰησοῦς Χριστός, θεοῦ υἱὸς σωτήρ. Eine kritische Statistik hat erwiesen, daß das Symbol vor und nach Constantin gleich häufig vorkommt, daß es also nicht wohl ohne weiteres als geheimnisvolles Erkennungszeichen der verfolgten Christen angesehen werden kann. Immerhin ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Fisch im Anfang wirklich ein Schiboleth der verachteten und vielverfolgten Christengemeinde gewesen ist und daß dieses Zeichen auf einem Grab ursprünglich in unverdächtiger Weise dem Eingeweihten davon Kunde geben sollte, daß hier ein Glaubensbruder bestattet sei. Einen wirklichen Sinn hatte dies natürlich nur außerhalb der exklusiv christlichen Katakomben. Aber gar mancher war nicht in der Lage, gerade in einer Katakombe sich beerdigen zu lassen. Wir haben also nicht nötig, das erste Stadium der christlichen Fischsymbolik, die monogrammatisch-akrostichische Ausdeutung von ἰχθύς als Jesus Christus usw. für pure Spielerei zu nehmen. Eine Art praktischen Wertes wird man wohl zugeben dürfen. Übrigens waren akrostichische Spielereien in den ersten christlichen Jahrhunderten Mode und selbst die Geschichte der Literatur muß mehrfach Daten daraus entnehmen. Sehr entwickelt zeigt sich diese Mode in den Orakelsprüchen, und speziell auch unser Christusmonogramm findet sich in den angeblichen Versen der erythräischen Sibylle als aufgelöstes Akrostichon in siebzehn aufeinanderfolgenden Versen, und schon Augustinus hat sie in apologetischem Sinne ausgenützt. Es entspricht ganz dem Geiste dieser späthellenistischen Apokryphen, die ja alle für ihren meist läppischen und abstrusen Inhalt einen möglichst alten und ehrwürdigen Ursprung simulierten. So bekam auch die Ichthyssymbolik einen neuen Reiz dadurch, daß eine Seherin aus grauer Vorzeit als Erfinderin und erste Prophetin galt.

Die früheste Erwähnung des Fischsymbols, aber als einer ganz bekannten Sache, begegnet uns bei Tertullian in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, der deswegen mitten im lateinischen Texte das griechische Wort ἰχθύς statt piscis einfügt (de baptismo c. 1): Sed nos

pisciculi secundum ΙΧΘΥΝ nostrum Jesum Christum in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua permanendo salvi sumus. Also schon bei den ersten Zeugen der Fischsymbolik bemerken wir zwei Beziehungen auf Christus, die sich in seiner Bezeichnung als Fisch vereinigten: die akrostichische und die auf seine Taufe. Ebenso hat der zweite Zeuge, der in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts lebende Aberkios, eine Hinweisung auf die Jordantaufe (ἰχθὺς ἀπὸ πηγῆς), und zugleich finden wir bei ihm den dritten Gesichtspunkt, die Beziehung auf das heilige Abendmahl. Augustin sagt: Piscis assus Christus est passus (in Joann. evang. tract. 123).

In neuester Zeit hat man versucht, dem Fischsymbol auf ganz anderem Wege beizukommen, s. Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1905, 11. Mai: Nach Pischel soll das Symbol aus Indien stammen und ursprünglich auf jenen Fisch gehen, welcher den Stammvater der Menschen, Manu rettete. Dieser Fisch wurde als Gott Wischnu aufgefaßt. Von den Wischnuitern übernahmen das Symbol die Buddhisten und von letzteren lernten es die Christen in Turkestan kennen. Schon vom 5. Jahrhundert v. Chr. an ist der Fisch in Indien als Glückszeichen nachweisbar.

Auch Fischfangszenen treffen wir mehrfach in den Katakomben: sie bezeichnen natürlich den Menschenfischer. Sonderbar ist ein Grabgemälde, das man in einer Grotte der Nekropole von Kyrene gefunden hat: der »gute Hirte«, umgeben von allen möglichen Fischen; offenbar eine Vermengung zweier biblischen Vorstellungen. Es ist abgebildet bei Pacho, voyage de la Cyrénaïque Taf. 51.

Endlich hat man auch eine ziemliche Reihe christlicher Monumente gesammelt, wo der Fisch durchaus keine religiöse Symbolik vertreten soll, sondern einfach meldet, daß der Entschlafene zu seinen Lebzeiten das Fischergewerbe betrieben habe.

Systematisch betrachtet finden wir

A) Acanthopteri, Stachelflosser:

Percidae:

Perca, Flußbarsch (Auson.), lautlich ahd. *forhana*, unser Forelle.

Perca nilotica = *Lates niloticus*, abgeb. Fig. 118, 23.

Lupus, Seebarsch (Ovid. Plin. Mart.), λάβραξ, jetzt *Labrax lupus*, abgeb. Fig. 120. 124. 147, in Piszinen gezüchtet. Der schlaueste (σοφώτατος) von allen Fischen (Aristoph.).

Polyprion cernuum oder *Serranus gigas*, Riesenbarsch, an den ital. Küsten nicht selten. Fig. 147. M. u. G. VII 3.

Serranus cabrilla, Sägebarsch, χάννη, jetzt χάνος, abgeb. Fig. 124.

Serranus scriba, Schriftbarsch, πέρκη, jetzt πέρκα, abgeb. Fig. 124.

Mullidae:

Mullus, Rotbarbe, τρίγλη (Fig. 120. 124. 147. 161).

Mullus barbatus, Rotbart.

Mullus surmuletus, Streifenbarbe.

Sparidae:

Chrysophrys aurata, abgeb. Fig. 120. 124. 147.

Sargus vulgaris, Geißbrasse, abgeb. Fig. 124.

Charax puntazzo, neugr. οὔγαινα.

Cataphracti:

Scorpaena scrofa, Seekröte, für giftig gehalten, Fig. 124? phot. Taf. II 1.

Taf. II 1.

Trachinidae:

Uranoscopus scaber, Himmelsgucker. Der *Callionymus* des Aristoteles, Plinius, Älian, Athenaeus, abgeb. auf dem pomp. Mosaik bei Daremberg-Saglio fig. 1457.

Sciaenidae:

Sciaena chromis oder *Tilapia nilotica*, abgeb. fig. 75, 5. 6. 118, 9. 17. 24. Sehr gewöhnlich im Nil und viel gegessen. Schon Speise der Hockergrabmenschen in Oberägypten 5000—4000 v. Chr.[334]; vgl. Fig. 147.

Scombri:

Scomber, Makrele, *Scomber scombrus*.

Thynnus, Thunfisch, *Th. vulgaris*, abgeb. fig. 121. 123.

Echeneis, Schiffshalter, *E. remora*.

Xiphiidae:

Xiphias gladius, Schwertfisch.

Gobiidae:

Gobius, Meergrundel, in Rom als Eßfisch nicht geschätzt, abgeb. Fig. 147.

Labyrinthici:

Kletterfische S. 324.

Atherinidae:

Atherina, ἀθερίνη (Arist.), massenhaft vorhanden und gern gegessen: viele Arten, besonders *Atherina hepsetus*.

Mugilidae:

Mugil (Ovid.) = *Mugil cephalus*, Großkopf.

Capito (Auson.) = *Mugil capito*, Meeräsche. Beide gewöhnlich nicht auseinandergehalten, beliebte Speisefische, abgeb. Fig. 124. 118, 1. 4. 8. 21. 22. 26. Haben zwei getrennte Rückenflossen.

Der *Mugil* oder *Mugilis* hat von dem widerlichen schleimigen Überzuge seiner Haut den Namen Schneuzfisch erhalten, vgl. *limax* Schnecke (Keller, Tiernamen 10). Er wurde zur Bestrafung der Ehebrecher verwendet Juv. 10, 317. Catull 15, 19. Die griechischen Namen waren κέφαλος und κεστρεύς. Nach Plinius der schnellste Schwimmer unter den Fischen.

B) Pharyngognathi, Schlundkiefer:

Labrus mixtus, Streifenlippfisch, ἴουλις, *iulis* vgl. Fig. 124.

Scarus cretensis oder *creticus*, Papageifisch. Verwandt *Tetrodon fahaka*, abgeb. 75 nr. 2. 118, 18.

C) Anacanthini, Weichflosser:

Rhombus maximus, Steinbutte.

Rhombus lēvis, Glattbutte.

D) Physostomi, Edelfische:

Siluridae:

Silūrus glanis (in Europa).

Silūrus electricus (im Nil), abgeb. 118, 3. 11. 16.

Silūrus oder *Clarias anguillaris*, abgeb. 118, 2.

Synodontis batinsoda, schwimmt auf dem Rücken, Fig. 75, 3. 118, 15.

Salmonidae:

Salmo, Meerforelle (Auson.).

Salar (Aus. Sidon. Apollin.) Bachforelle.

Esox (Plin.) Rheinsalm.

Lucidae [gewöhnlich verkehrt *Esocidae* genannt!]:

Lucius, Hecht (Auson.).

Mormyridae:

Mormyrus oxyrhynchus, abgeb. Fig. 75 nr. 1 und 9. 118, 6.

Cyprinidae:

Cyprinus, Karpfen.

Cyprinus lepidotus oder *Labeo niloticus* oder *Barbus bynni*, λεπιδωτός Nilkarpfen, abgeb. Fig. 118, 13. 19.

Tinca, Schleie (Auson.).

Barbus, Barbe (Auson.).

Gobio, Gründling (Auson.).

Clupeidae:

Clupea alosa, θρίσσα, Alse S. 329.

Engraulis vulgaris, ἐγκρασίχολος, *apua* (Apic.) Sardelle, abgeb. Fig. 124. Davon hauptsächlich das garum.

Murenidae, Aalfische:

Anguilla, ἔγχελυς, Aal, abgeb. Fig. 116.

Conger, γόγγρος, Meeraal.

Murena helena, σμύραινα, Muräne, abgeb. Fig. 124. 147.

E) Chondrostei, Störe:

Acipenser sturio, Stör.

Acipenser ruthenus, Sterlett.

F) Plagiostomi (Selachii):

Haie: Blauhai, Glatthai, Hammerhai (M. u. G. VII 6), Sternhai, Heringshai, Drescher, Hundshai (Fig. 124), Katzenhai (Fig. 124), Meerengel.

Rochen, Batidei (βατίς Aristoph.):

Pristis, Sägfisch.

Trygon, Stechrochen.

Raja giorna, Hornrochen.

Raja clavata, Nagelrochen, phot. Taf. II 3.

Torpedo ocellatus, Zitterrochen, fig. 124 cf. fig. 118, 3. 11. 16.

G) Cyclostomi, Rundmäuler:

Lampetra oder *Petronizon*, Neunauge.

Statt alle hier aufgezählten Fischarten durchzugehen und viele andere, die noch für das klassische Altertum in Betracht kommen, also namentlich die im Mittel- und Schwarzen Meer, in der Mosel und im Nil befindlichen Spezies, halte ich es für zweckmäßiger und dem ganzen Plan dieses Buches entsprechender, wenn ich, ähnlich wie es schon Lenz in seiner Zoologie gemacht hat, bloß eine Reihe der interessanteren Fische vorführe und mich hier darauf beschränke, diejenigen Leser, welche die einzelnen Spezies kennen lernen wollen, auf die kurzen Übersichten zu verweisen, welche Tristram und ich in den Büchern L. Whibley, a companion to Greek studies, Cambridge 1905 und E. Sandys, a companion to Latin studies, Cambr. 1910 in den Kapiteln griechische (S. 34) und römische Fauna (S. 60ff.) gegeben haben.

Aal, Anguilla vulgaris.

Der erste Fisch, der in der Literatur der Griechen und Römer genannt wird, ist der Aal, *anguilla*, ἔγχελυς. Von ihm lesen wir schon bei Homer (Od. XXI 203), und zwar wird hervorgehoben, daß er gern an menschlichen Leichen nage, was eine ganz richtige Beobachtung ist. Übrigens werden hier »Aale und Fische« nebeneinander erwähnt, also voneinander deutlich unterschieden. Eigentlich heißt ja auch das indogermanische Wort »kleine Schlange« und ragt unter allen Fischnamen dadurch hervor, daß es der indogermanischen Ursprache angehört, was man von keinem andern Fischnamen sagen kann.

Zu den größten Delikatessen der attischen Tafel gehörten die Aale aus dem schlammigen Kopaissee in Böotien. Sie erreichten oft eine gewaltige Größe (Hellanikos in schol. Aristoph. Lys. 36. Pausan. IX 24, 2. Alkiphr. III 7, 4) und waren äußerst wohlschmeckend (Paus. a. a. O.). Bei Aristophanes bringt sie der böotische Händler in geflochtenen Körben (Arist. Fried. 1003: σπυρίδες) auf den athenischen Markt und sie gefallen dem Bourgeois Dikaiopolis (in den Acharnern) besser als all sein Geflügel und was er sonst feil hat. In Stücke (τεμάχη) zerschnitten und eingemacht in Mangoldsblätter kamen die Fische in Athen an und mit der grünen Hülle zugleich schön blond gebraten (Arist. Ach. 1055. 1060. Arist. Fried.: καλῶς ξανθίζετε) schmeckten sie wunderbar (Arist. Ach. 888—902 und schol.). Als Preis werden 3 Drachmen für einen solchen Aal genannt (Arist. Ach. 973). Ein Stück des Aristophanes, das leider verloren gegangen ist, führte den Titel »Die Aale« (schol. Victor. zu Arist. Wolk. 559). Noch heutigentags sind die kopaischen Aale in ganz Griechenland eine gesuchte Delikatesse. Viel gerühmt wurden auch die marinierten großen und dicken Aale des Strymonflusses in Mazedonien (Ath. II 71. VII 297. 298. 300). Der Sizilianer Archestratos lobt vor allen andern den Aal der Meerenge von Regium. Plinius sagt, daß sie am massenhaftesten bei Verona gefangen werden. Der Aalfischer liebte stürmisches Wetter (Aristot.). Im Notfall pflegte er auch selber, wie ein Scholiast zu Aristophanes überliefert, das Wasser umzurühren (schol. Victor. a. a. O., vgl. Aristot. h. a. VIII 35), sonst lief er große Gefahr leer auszugehen: auch gegenwärtig hat man beobachtet, daß der Aal im umgeschaufelten Wasser der Turbinen mit ausgesprochener Vorliebe sich aufhält.

Eine andere Art des Fanges war mittels einer Reuße, die mit Pökelfleisch als Köder am Eingang der Uferlöcher befestigt wurde, in welchen die Aale tagsüber sich versteckten (Aristot. h. a. IV 8, 11).

Die Hauptfangmethode aber beruhte schon im Altertum wie heute auf den Wanderungen des Tieres, die den Alten nicht unbekannt waren (Oppian. hal. I 93). Plinius berichtet (n. h. IX 75), wie die Aale im Oktober, wenn sie aus dem Gardasee in den Mincius schwimmen, an der Austrittstelle des Flusses in eigens hergestellten Aalfängen abgefangen werden: womit der heutige Aalfang in den Lagunen von Comacchio an der Pomündung sich vergleichen läßt. Als Köder empfahl man Meerskolopendren und Flußkrebse (Geopon. XX 14).

Außer dem Menschen stellten ihm u. a. der Fischadler (τρίορχος) und der Reiher nach (Simonid. Amorg. 8. 9).

Die Naturgeschichte dieses Fisches war ziemlich im unklaren, wenigstens was die Fortpflanzung anlangt; hier hat erst die Erfindung des Mikroskops Wandel geschaffen.

Man glaubte, es gebe weder männliche noch weibliche Aale (Antigon. 80 (86), und daß also bei diesem Fisch auch keine Paarung vorkomme. Aristoteles dachte an Urzeugung aus Schlamm oder vielmehr aus den sogenannten Erdeingeweiden, γῆς ἔντερα, Würmern, welche sich im Schlamm und in wasserreicher Erde sowohl im Meer, wo Tang ist, als in Flüssen und Sümpfen an den Uferrändern spontan entwickeln, sobald daselbst etwas durch Wärme in Fäulnis übergeht (Aristot. h. a. I 16. VI 95. 96. de gener. an. III 116). Wenn Aristoteles sich dagegen wendet, daß der Aal lebendige Junge zur Welt bringe, so hat sich erst in neuer Zeit herausgestellt, wie recht er hatte gegenüber jenen Naturforschern, die sich auch späterhin durch die im Aal vorgefundenen Eingeweidewürmer täuschen ließen, von denen schon Aristoteles (VI 95 u. IV 122) spricht. Bei den Laien war die Meinung sehr verbreitet, die Aale entstehen aus Regenwürmern.

Daß sich die Aale nicht paaren, war so ziemlich allgemeiner Glaube im Altertum, und darauf beziehen sich auch manche eigentümliche Bezeichnungen wie Braut (νύμφα), Jungfrau (παρθένος), unerfahren in der Ehe (ἀπειρόγαμος). Erst 1873 sind die männlichen Aale entdeckt worden, und doch fand bereits Aristoteles die Meinung vor, daß geschlechtliche Unterschiede bestehen, und die betreffenden Forscher hatten schon ganz richtig ein Merkmal herausgebracht, nämlich daß das Aalmännchen einen längeren und weniger plattgedrückten Kopf besitze als das Aalweibchen.

Auf Nahrung gehen sie meistens zur Nachtzeit aus. Sie können sieben bis acht Jahre alt werden. Außerhalb des Wassers leben sie noch fünf bis sechs Tage, bei Nordwind länger, bei Südwind kürzer. Aus Flüssen und Seen steigen sie zum Meere nieder (Aristot.). Im Ganges sollten Aale von riesiger Länge, bis dreißig Fuß, gefunden werden (Plin. n. h. IX 4. Raban. Maur. XI 238M.).

Heilig war der Aal — ohne Zweifel der Artemis (Gruppe gr. Myth. S. 1295) — in der Quelle Arethusa zu Syrakus (Älian n. a. VIII 4. Plut. mor. p. 976A). Die Tiere wurden dort so zahm und zutraulich, daß sie auf den Ruf herbeischwammen*) und das Futter aus der Hand fraßen**). Der Glaube an die Heiligkeit des Aales ist sogar heute noch nicht ausgestorben. Der durchaus zuverlässige Reisende Hamilton (Reisen in KA. I 504) schreibt, zu Bergas, zwischen den Dardanellen und Lapsaki, sei mitten im Ort eine sehr wasserreiche Quelle, daselbst leben noch jetzt heilig gehaltene Aale, die niemand zu verletzen oder gar zu fangen wage. In Ägypten galt der Aal als dem Nil heilig (Herod. II 72. Anaxandrides bei Ath. VII 299). Die Israeliten durften ihn nicht essen; Hippokrates warnt vor seinem Genusse; auch die Hottentotten verschmähen ihn (Kudriaffsky, histor. Küche 9).

Selbstverständlich hielt man ihn auch wie andere Delikateßfische in den Vivarien (vgl. Pallad. I 17), wo sie im süßen wie im salzigen Wasser fortkamen (Oribas. syn. IV 14); sie beanspruchten aber viel und reines Wasser. Das Fleisch galt für schwerverdaulich (Sen. nat. qu. III 19, 3: gravis cibus) und Hippokrates warnt vor seinem Genusse. Gebraten ist er nach Anthimus (c. 43) gesünder als wenn man ihn siedet.

Merkwürdigerweise begegnet uns der Aal auch als Opfertier, obgleich im allgemeinen Fischopfer bei den klassischen Völkern nicht üblich waren, so wenig als Wildopfer (Stengel im Hermes XXII 1 S. 86—100). Der Aal machte eine Ausnahme, weil er mit Leichtigkeit lebend zum Altar gebracht und dort sein Blut vergossen werden konnte. So pflegten denn die Böoter die schönsten Stücke den Göttern als Dankopfer darzubringen (Agatharchid. bei Ath. VII 297d und Hippolitus Salvianus). Zu Rom hingegen waren ein für allemal durch ein angebliches Gesetz des Numa alle schuppenlosen Fische vom Opfern ausgeschlossen (Cassius Hemina bei Plin. n. h. XXXII 20). Die religiöse Schonung des Aals mag mit einem eigentümlichen Umstande zusammenhängen, den uns Palladius (I 17, 2) überliefert hat. Viele Leute setzten ihn nämlich eigens in Zisternen und fütterten ihn, damit er durch sein Herumschwimmen das Wasser bewege und ihm die Eigenschaften von natürlich fließendem Gewässer verschaffe.

Sprichwörtlich war die Aalglätte und -gewandtheit. »Er entschlüpft wie ein Aal« sagten Griechen und Römer (Plaut. Pseud. II 4,

*) So auch Porphyr. ed. N. p. 127. Auch in der Arethusaquelle bei Chalkis gab es zahme heilige Aale (Athen. VIII 331E).

**) Ebenso zahm waren die Fische in der Quelle des Zeus Labrandeus zu Mylasa in Kleinasien, wo man sie mit goldenen Ohrringen zu schmücken pflegte (Älian n. a. XII 30).

57. Lukian. Anach. 1); und in der Traumauslegung bezeichneten sowohl der Aal als der Meeraal und die Muräne Unglück, das Entschlüpfen der Wünsche und Hoffnungen (Artemidor. I 14).

Auf Kunstwerken kommt der Aal neben anderen Fischen mehrfach vor; unsere Abbildung von dem großen Fischfangrelief des Ägypters Mera (Fig. 118) bietet ihn nr. 5. Heilig war er in Ägypten nicht, wie Wilkinson behauptet, der ihn ohne ersichtlichen Grund für identisch mit dem Phagrus erklärt (vgl. oben S. 346).

Meeraal, Conger vulgaris.

Dem Flußaal gleicht der Meeraal an Gestalt: der γόγγρος der Griechen; die Römer machten durch Volksetymologie daraus die Namensformen *conger* und *congrus*, indem sie an *congerere* oder *congruere* dachten [335]. Aristoteles (h. a. VIII 87) unterschied zwei Arten: weiße, die nur in der hohen See leben, und schwarze, die gleich den Muränen auch in der Nähe des Landes sich zeigen. In Rom [336] und in Griechenland galt er als feiner Leckerbissen. Billig war er nicht, und wenn auch der eine Gourmand sein Fleisch dem Flußaal nachstellte (Hikesios bei Ath. VII 288 C), so haben wir auf der andern Seite das überschwengliche Lob aus dem sachkundigen Munde des sizilischen Komikers Philemon (bei Ath. VII 289 A), der den *conger* über alle möglichen delikaten Fische stellt und sagt, daß Poseidon selber den Meeraal zur olympischen Göttertafel hinauftrage. Übrigens standen die einzelnen Teile des Tieres sehr verschieden im Preis (Ath. VII 293 F). Die besten Meeraale fing man bei Sikyon (Archestrat.) und am Gestade von Italien (Archestrat.). Er konnte so groß und schwer werden, daß man ihn auf einem Wagen zu Markte schaffen mußte (Eudoxos bei Ath. VII 288 C). In den Illustrated London News vom 17. Sept. 1904 ist einer abgebildet, der 9 Fuß lang und 160 Pfund schwer war; er wurde bei Plymouth gefangen und wehrte sich rasend um sein Leben. Die Zubereitung war wie bei dem Aal der Flüsse (Antiphanes bei Ath. XIV 662). Man servierte ihn kalt (Plaut.). Gegenwärtig sind es mehr die ärmeren Leute, in deren Magen der früher so hoch geschätzte Meeraal wandert.

Er ist so gefräßig, daß er auch seinesgleichen nicht verschont (Arist. h. a. VIII 29).

Selbst geschützt durch seine glatte Haut beißt er den Polypen die Fangarme ab und frißt sie wohl auch ganz. Die gepanzerten Langusten aber zerschneiden wieder den Meeraal (Antig. Car.).

Muräne, Muraena [besser Murena] helena.

Wer kennt nicht die Geschichte von Vedius Pollio, der seine Muränen mit Sklavenfleisch gefüttert haben soll? Gewöhnlich meint man sogar, daß er dies regelmäßig getan habe. Es handelt sich aber offenbar nur um einen einzigen Fall und auch damals wurde die Strafe nicht vollzogen. Die beste und früheste Überlieferung der Anekdote findet sich bei Seneca de ira II 40, etwa 100 Jahre nach der Begebenheit. Als einmal Augustus bei seinem Freunde Vedius Pollio speiste, ließ ein Sklave beim Auftragen ein kostbares Kristallgefäß fallen. In seiner Wut befahl Vedius, ihn in den Fischteich zu werfen, wo ihm die gierigen Muränen bei lebendigem Leib das Fleisch von den Knochen gerissen haben würden. Der verzweifelte Sklave flüchtete sich zu den Füßen des Kaisers: der bat seinen Herrn um Gnade für den ungeschickten Diener, und als nun Pollio nicht gleich einstimmte, ließ der Kaiser sämtliche Kristallgefäße seines Gastgebers zusammentragen und in das Muränenbassin werfen. Der Sklave blieb selbstverständlich am Leben. Auf eine Gewohnheit des Pollio seine Muränen mit Menschenfleisch zu füttern darf man gewiß nicht schließen: Augustus würde zu einem solchen Menschen doch sicherlich keine Einladung angenommen haben und die ganze Gesellschaft hätte ihn geächtet. Seneca sagt, er hätte verdient hundertmal hingerichtet zu werden (mille mortibus dignum, de clementia I 18, 2) und auch die übrigen Autoren ergehen sich in bitterem Tadel. Wenn er wirklich das Scheusal gewesen wäre, zu dem ihn die nach solchen Pikanterien lüsterne Klatschtradition der ersten Kaiserzeit gemacht hat, glaube ich nicht, daß Augustus es angenommen hätte, als ihm Pollio einen bedeutenden Teil seines Vermögens testamentarisch vermachte.

Eingeführt wurde der köstliche Tafelfisch in die Piszinen Roms durch den Prätor Publius Licinius Murena: das geht mit großer Bestimmtheit aus seinem Beinamen hervor. Die erste Anlage abgesonderter Muränenteiche mit Salzwasser, um die Fische darin zu mästen, wird einem sonst völlig unbekannten Gaius Hirrius zugeschrieben (Varr. Plin.). Mehrere der berühmtesten Römer schwärmten für den goldgefleckten (Plin. IX 76) Zögling der Vivarien, so Hortensius, Crassus und aus dem Kaiserhause selbst Antonia, die Tochter des Drusus. In Bauli bei Bajae, wo die Zucht des Fisches besonders blühte — u. a. hatten Hortensius und Antonia hier ihre Vivarien —, lebte Antonias Lieblingsmuräne, mit goldenen Ohrgehängen geschmückt, und viele Leute reisten dahin, um das Tier zu bewundern. Auch Marcus Crassus besaß eine Muräne, die Ohrringe trug und edelsteinfunkelnde Halsbänder: sie kam auf den Ruf des Triumvirs

herbei und fraß das Futter aus seiner Hand. Wie sie starb, begrub er sie unter bitteren Tränen — als ihm ein früher Tod seine drei Söhne raubte, hat er sich, wie die böse Welt sagte, leichter getröstet. Auch Hortensius soll geweint haben, als zu Bauli seine Leibmuräne den Weg alles Fleisches ging.

Eigentlich ist es merkwürdig, daß die von Natur so bissigen Tiere, die man deswegen mit andern Edelfischen nicht in Einem Vivarium halten konnte (Colum. III 17, 12), durch liebevolle Behandlung so zahm geworden sind. Man hielt den Biß ihrer scharfen und spitzen Zähne sogar für lebensgefährlich (Ath. VII 312d), und nur mit der Asche des Muränenkopfes selbst glaubte man eine solche Wunde heilen zu können (Plin. XXXII 57). Bei Aristophanes lesen wir als furchtbare Drohung, daß einem in der Unterwelt Muränen die Lunge zerfetzen (Frö. 478).

Gegen Ausgang der Republik und in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit wurden die Muränen von den römischen Großen in riesiger Menge gezüchtet. Der eben erwähnte Hirrius gab leihweise an Julius Cäsar für seine Triumphmahlzeiten wohlgezählte 6000 Stück dieser Leckerbissen: er ließ sich nicht bewegen, sie zu verkaufen. Der größte Esser auf dem Kaiserthrone am Tiber, Vitellius, setzte die Flotten aller Meere in Bewegung von Parthien bis zu den Säulen des Hercules, um für seine berühmte Abendmahlzeit ein Ragout zu gewinnen, bei dem neben Lebern von Meerbrassen, Flamingozungen und andern derartigen Delikatessen auch die Milch (lactes) von Muränen massenhafte Verwendung fand. Großen Ruf genossen in Hellas und Italien die Muränen von Tartessos in Hispanien (Colum. VIII 16, 10. Aristoph. Frö. 478. Poll. VI 63), ebenso die vom karpathischen Meere (Col.), und ganz besonders die sizilischen (Plin.) von der Meerenge von Messana; von dort bezogen die Römer die Muränen für ihre Vivarien, weil sie ausnehmend fett waren (Varr.) und den größten Wohlgeschmack besaßen (Macrob. sat. III 15, 7). Auch sie servierte man kalt (Plaut).

Außerhalb des Mittelmeers sollten die Ichthyophagen riesengroße Muränen erbeuten (Diod. III 15 aus Agatharchides). Ein kolossales Exemplar von 57 Fuß Länge und 8 Fuß Dicke ist abgebildet in den Illustrated London News vom 11. Feb. 1905, wie es beim Zusammenstoß mit einem großen Dampfer seinen Tod fand. Die »Seeschlange« ist eine sonnenklare Muräne.

Verschiedene Rezepte für gebratene und gesottene Muränen hat uns der angebliche Apicius (X 8) überliefert. Schon Plautus erwähnt sie häufig und an den Wänden von Pompeji ist kein Fisch öfter gemalt als die Muräne (Helbig, camp. Wandgemälde nr. 53. 57. 1652. 1654. 1655. 1657. 1694. 1709).

Die Naturgeschichte der Muräne war in sonderbare Fabeln gehüllt. Unter allen Fischen verdient sie am ehesten den Namen Meerschlange (Martin, Naturgesch. 517), sie wird auch geradezu Schlange, ὄφις genannt von Achilles Tatius (I 18, 3): »ohne Flossen« — wenigstens ohne Brustflossen — bewegt sie sich nach Schlangenart im Wasser und schwimmt sehr ungeschickt. Sie paart sich gleich den Schlangen, Bauch an Bauch geschmiegt (Aristot. h. a. V 13). Sie geht auch aus dem Wasser aufs trockne Land, und so entstand die Fabel, die auf des Alexandriners Archelaos Schrift Ἰδιοφυῆ zurückzugehen scheint, die Muräne paare sich am Lande mit der Viper (ἔχις, ὄφις), von der sie durch Zischen herbeigelockt werde (Eustath. hexaem. VII 5): es gebe überhaupt nur weibliche Muränen, daher übernehme das Vipermännchen die sexuelle Ergänzung. So lesen wir's am genauesten beim Scholiasten zu Nikanders Theriaka V. 823. Derselbe Gelehrte gibt aber auch an, daß schon im Altertum von Andreas aus Karystos, dem Leibarzte des Königs Ptolemaeus IV Philadelphus, der περὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων (Ath.) d. h. über Legenden schrieb, die Behauptung des Archelaos zurückgewiesen wurde: denn weder komme die Muräne jemals ans Land, noch halte sich die Viper am Meeresufer auf. Trotzdem erhielt sich die Fabel von der ehelichen Liebe zwischen Muräne und Schlange, und nach Horapollo (II 111) bezeichnete die Muräne in der Hieroglyphensprache die eheliche Verbindung von zwei Personen aus verschiedenen Stämmen.

Die Römer wurden mit der Muräne wie mit dem *conger**) durch griechische Vermittlung bekannt: denn *murena* — so ist die klassische Schreibung — ist aus μύραινα, σμύραινα hervorgegangen. Die Etymologie hat man bis heute nicht ermittelt. In der Überlieferung der Handschriften werden σμύραινα und σφύραινα oft verwechselt und die Ableitung der Alten, die Isidor bietet: ‘Murena’ eo quod complicet se in circulos (Migne LXXXI p. 455), bezieht sich offenbar auf σφύραινα, was er mit *spira* zusammenbrachte. Das echt lateinische Wort für die Muräne war nach Varro *fluta*, griechisch πλωτή d. h. Fisch überhaupt; man trifft es aber nirgends in der Literatur.

Den Juden war der Genuß der Muräne verboten: das erfahren wir aus dem Briefe des Barnabas (c. 10 ed. Hefele).

Abgebildet ist die Muräne vorzüglich in fig. 124.

---

*) Beide stehen nebeneinander bei Plaut. Aul. 399.

Mullus.

Vom *mullus*, der Rotbarbe, τρίγλη, leben im Mittelmeer zwei Arten: *Mullus barbatus*, der Rotbart und *M. surmuletus*, die Streifenbarbe. Beide sind einander sehr ähnlich und werden von den Autoren zusammengeworfen, wie auch heute noch beim gewöhnlichen Volk. Der ursprüngliche griechische Name *trigla* ist auch in Italien herrschend geworden als *triglia*, für beide Spezies; umgekehrt sagt der Neugrieche für beide ohne Unterschied *barbûni*, Heldreich, Faune de Grèce S. 80f.

Der *Mullus-trigle* gehört zu den Fischen, die schon seit Beginn der römischen Literatur (Plautus) am häufigsten zitiert werden. Martial spricht von keinem Fisch so oft wie von ihm, und bei Juvenal (11, 37) treffen wir ihn typisch für den besten Fisch. Ohne ihn war vom Ende der Republik (Varro, Horaz) bis Heliogabal eine flotte Mahlzeit in Rom kaum denkbar, aber recht groß mußte er sein.

Muränen, Aale, Congern, Störe, Meerbrassen, Thune usw. und ebenso kleinere Rotbärte konnten sich auch ganz gewöhnliche Leute erlauben; nicht so einen großen schweren *mullus*. Martial erwähnt einen 4 Pfund wiegenden, der 1300 Sesterzen kostete (X 31), Seneca (epist. 95) einen $4\frac{1}{2}$pfündigen zu 5000 Sesterzen, Juvenal (4, 15) einen 6 Pfund schweren zu 6000 Sesterzen, und einer unter Caligula fand gar zu 8000 Sesterzen einen Käufer (Plin. IX 31). Da lohnte sich's doch zu zeigen, daß man's hatte. Exemplare unter 2 Pfund überließ man dem Pöbel. Natürlich würde man in den Zuchtweihern Größe und Schwere künstlich gesteigert haben, wenn es möglich gewesen wäre: leider aber nahmen sie in der Gefangenschaft nicht zu. Man mußte sie immer wieder frisch von den Plätzen beschaffen, wo sie am besten gediehen. Solche waren Korsika, die Klippen bei Tauromenium (Juven. 5, 93) und Aixone in Attika (Poll. VI 63). Daß die Meerbarbe äußerst selten über 3 Pfund schwer wird, hat man in unsern Zeiten bestätigt gefunden. Yarrell hörte in vielen Jahren nur einmal von einem Exemplar, das $3\frac{1}{2}$ Pfund wog.

Aber abgesehen von dem Kostenpunkte war der *mullus* bei einem flotten römischen Mahle noch ganz besonders geschätzt wegen des herrlichen Farbenspiels, das er im Sterben bot. So war es denn zu Senecas Zeit Mode (nat. qu. III 17), den *mullus* lebendig in gläsernen Gefäßen auftragen und vor den Augen der Gäste sieden zu lassen. In der Todesangst nahm der Fisch alle möglichen wechselnden Farben an, was den tafelnden Herren und Damen eine besondere Augenweide bereitete. Über den natürlichen Grund dieses Phänomens zerbrachen sie sich nicht den Kopf. Die merkwürdige

Eigenschaft des Tieres sollte eigentlich nichts andres sein als eine Waffe, wie sie sich bei den Meerbewohnern nicht selten findet und den alten Griechen wohl bekannt war (Artemidor. p. 109, 4), um durch Anpassung an die Umgebung das spähende Auge des Feindes zu täuschen. —

Nicht bloß die Römer, auch die Griechen liebten den köstlichen Fisch, der heute noch z. B. an der Adria für eine der größten Delikatessen gilt, und zwar ohne den kapriziösen Wunsch, daß er möglichst groß sein solle. Im Gegenteil: der arme Fischer, wenn er sein Mädchen sich geneigt machen wollte, spendete gern eine *trigla*, τρίγλη. Dieser griechische Name ist noch heute in Italien lebendig (*triglia*) und hat die altlateinische Bezeichnung verdrängt, die vielleicht von Anfang an auf einem Mißverständnis beruhte: denn μύλλος hieß ein pontischer Salzfisch, der auch in der Donau gefangen wurde. Auf Kohlen geröstet, noch warm, mundete die Meerbarbe vortrefflich. So wurde sie auch der Artemis geopfert, der Beschützerin der Häfen; Cornutus meint: wegen der Etymologie, die an die dreigestaltige Hekate mahne; Hekate sei ja identisch mit Artemis. Andre fabelten von besonders keuscher Natur des Fisches: deswegen sei er der Artemis heilig. Zu Eleusis wurde er von den Mysten verehrt (Plut.) und durfte von ihnen nicht genossen werden (Älian nat. an. IX 65). Zu Argos enthielt sich die Priesterin der Hera des Genusses der *trigla*, weil die Meerbarbe eine angeblich giftige Schnecke, den Seehasen, *Aplysia depilans* verfolge und töte (Plut. und Älian a. a. O.).

In biologischer Hinsicht wird mehrfach hervorgehoben, daß der Rotbart dreimal im Jahre Eier lege (Aristoph. Byz. bei Rose anecd. Gr. II p. 23, 24. Artemidor. p. 108, 8). Vielleicht ist dies bloß aus dem Namen *Trigla* erschlossen. Gewiß richtig aber ist, daß er, wie Oppian und Manuel Philes erzählen, Aas und stinkendes Fleisch liebt: damit pflegte man ihn auch zu ködern. Namentlich auch die Leichen Schiffbrüchiger verzehren sie nach Oppian sehr gern.

Der italische Name *mullus* ist gleich dem griechischen σμύλλα (s. meine lat. Etymol. 16) und dürfte »rot« bedeuten: der *mullus* ist rot mit gelben Streifen. *Mulleus* hieß der rote Senatorenschuh, *triglitis* (von τρίγλη) ein wahrscheinlich roter Edelstein. Cicero gibt dem Fisch den Beinamen bärtig, *barbatus*. Abbildungen Fig. 120. 124. 161.

Scarus cretensis, Papageifisch.

Von dem bei den römischen Schriftstellern öfters [337] auftretenden Papageifisch, *Scarus cretensis*, schreibt Plinius IX 62: »Jetzt stellt man den *Scarus* obenan. Dies soll der einzige Fisch sein, der wiederkäut und sich von Kräutern und nicht von andern Fischen nährt. Er kommt am häufigsten im karpathischen Meere vor und geht von selbst nie über das Vorgebirge Lekton in Troas hinaus. Unter der Regierung des Tiberius ließ der Admiral Optatus, einer seiner Freigelassenen, Papageifische von dorther bringen und an verschiedenen Stellen zwischen der ostiensischen und kampanischen Küste ins Meer setzen. Ungefähr fünf Jahre lang sorgte man dafür, daß die gefangenen wieder ins Meer geworfen wurden, und seitdem trifft man sie häufig am Gestade von Italien, während sie früher daselbst nicht gefangen wurden.«

Horaz hebt ihn hervor als Delikatesse (s. II 2, 22. epod. 2, 50). Zu seiner Zeit ward er manchmal im Winter bei stürmischer See aus den östlichen Gewässern an die latinische Küste getrieben. Die beste Sorte war die kilikische (Gellius). Späterhin scheint er wieder ganz aus der Mode gekommen zu sein. Martial wenigstens sagt:

Der von den Wogen des Meers geschwächt ankommende Scarus
Ist an der Leber nur gut, sonst miserablen Geschmacks.

Die Leber gilt auch heute noch für den leckersten Teil des Fisches.

Der lateinische Name *scarus* mit schwankender Quantität ist aus dem griechischen σκάρος übernommen; neugriechisch σκᾶρος nach Erhard. Die Etymologie ist nicht bekannt. Vermutlich ein willkürlicher Eigenname, keine Qualitätsbezeichnung. Seinen deutschen Namen verdankt er der wundervollen, hauptsächlich purpurroten, violetten und rosenroten Färbung, mit der seine Schuppen geschmückt sind. Vielleicht ist er abgebildet Fig. 124 links unten in der Ecke: wenigstens stimmt die neunstrahlige Rückenflosse und der karpfenähnliche Habitus.

Butte, Rhombus.

Zu den beliebtesten Fischen gehörte auch der Rhombus, ψῆττα, Scholle, Meerbutte, *Pleuronectes rhombus*. Der Name *rhombus* d. i. Kreisel, vulgär *rumbus* (schol. Cornut. zu Juven. 4, 34. Schuchardt, Vulgärlat. II 115) kommt von seiner runden Gestalt, das griechische ψῆττα von ψήχω bedeutet »abgerieben«, weil sie ganz platt, gleichsam plattgedrückt sind, ἰχθύδιον τῶν πλατέων sagt Hesych (p. 1573 S.). Sie haben Augen und Nase nur auf einer Seite, nämlich der linken (vgl.

schol. Plat. symp. 191 D), und können sehr schön in zwei Hälften zerschnitten werden*).

Sie waren auf der griechischen wie auf der römischen Tafel hochgeschätzt. Für Athen geht es aus Plato und Aristophanes (Lys. 115) hervor; die besten kamen aus Eleusis (Poll. VI 63). Unter den Geschenken, die ein Fischer seinem Freunde macht — bei Alkiphron (I 7) —, steht die Butte an erster Stelle. In Rom wurde sie, wie wir aus Horaz (s. II 2, 49) erfahren, in früherer Zeit nicht auf die Tafel gebracht. In der ersten Kaiserzeit aber zählte sie zu den Fischen ersten Ranges; je größer der Fisch war, desto besser schmeckte er. Plinius rühmt die von Ravenna als die vorzüglichsten (n. h. IX 169). Juvenal (11, 121) erwähnt es als Merkmal größter Blasiertheit, daß den Reichen seiner Zeit nicht einmal mehr die Butte genüge, wenn nicht auch das Arrangement an sich fabelhaft luxuriös sei. Selbstverständlich wurden sie in den Piszinen der reichen Römer gehegt und gemästet, so in der Villa des Apollinaris zu Formiae, wie wir bei Martial (X 30, 20) lesen. Die geistigen Fähigkeiten des Rhombus wurden nieder taxiert. Der attische Komiker Plato spricht von der ψῆττα wie wir vom Stockfisch (schol. Arist. Wolk. 109).

Wie sehr gerade die größten Exemplare beliebt waren, ersehen wir aus einem Xenion Martials (XIII 81)**) und noch drastischer aus der vierten Satire Juvenals, deren Anfang ich hier einzufügen mir erlaube.

»Als der letzte Flavier die halbtote Welt zerfleischte und Rom in des kahlen Nero [Domitian] Sklavenbanden lag, fiel eine wunderbar große adriatische Butte vor dem Tempel der Venus, der über dem dorischen Ankon [Ancona] emporragt, ins Netz und füllte den Hohlraum: denn nicht kleiner war sie als jene, welche das mäotische Eis [des Asowschen Meeres] bedeckt und endlich durch die Sonnenstrahlen geborsten ausgießt an die Mündung des tosenden Pontus [Euxinus], träg vom müßigen Liegen und fett von langer Erstarrung. Der Herr des Nachens und Netzes bestimmt das Wundertier dem erhabensten Pontifex [Erzgourmand]. Denn wer würde gewagt haben, einen solchen Fisch zum Verkauf auszubieten oder zu kaufen, da doch auch die Gestade des Meeres von Angebern wimmeln! Sofort würden die überall zerstreuten Seetangdurchstöberer dem nackten Fährmann den Prozeß gemacht und ohne Bedenken erklärt haben, der Fisch sei entlaufen und lange Zeit in den kaiserlichen Weihern gemästet worden; von dort entwischt müsse er zum alten Besitzer zurückgebracht werden. Wenn wir dem Palfurius und Armillatus [Rechts-

*) Plat. symp. 191 D: ἅτε τετμημένος ὥσπερ αἱ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο.

**) Quamvis lata gerat patella rhombum, | Rhombus latior est tamen patella.

gelehrten] glauben, so gehört ja alles, was im ganzen Meere Ausgezeichnetes und Schönes schwimmt, wo immer es schwimmen mag, dem Fiskus: also schenkt man es lieber, sonst wird's einem doch genommen.

Schon war der todbringende Herbst den Frösten gewichen, schon hofften die Kranken nur viertägiges Fieber zu bekommen, schon sauste der garstige Winter daher und schützte die Beute vor Fäulnis; dennoch eilt der Mann, als ob der Scirocco ihn drängte. Wie er nun in die Nähe der Seen kam, wo Alba, wenngleich zerstört, das trojanische Feuer und die jüngere Vesta [im Gegensatz zur älteren, die in Lavinium verehrt wurde] behütet, da ward er durch die bewundernde Menge eine geraume Weile am Eintreten gehindert. Als sie gewichen waren, öffneten sich ihm willig die Flügel des Tores. Selbst ausgeschlossen sahen die Senatoren, wie der Fisch zur Audienz befohlen wurde. Hin geht's zum Atriden. »Nimm hin«, sprach da der Picenter [aus Ancona], »was für den Herd eines Untertanen zu groß ist. Festlich werde dieser Tag begangen; mach' eilends den Magen leer von der Mästung [!] und schmause die Butte, die eigens für deine Tage aufgespart worden ist [vom Schicksal]; sie hat sich selber zum Fange angeboten« ...

Die Riesengröße des Tiers brachte Kaiser und Hof in helle Verlegenheit. Nach langer Beratung drang endlich der Vorschlag des Montanus durch, welcher sagte: »Fern sei von ihm die Schmach, daß es zerschnitten werde! Man schaffe eine tiefe Schüssel, die mit schmalem Rande den weiten Kreis umschließe: die Terrine braucht einen großen und flinken Prometheus. Schaff' eilends Ton und ein Rad herbei! Übrigens sollten in Zukunft, o Kaiser, auch Töpfer deinem Hoflager folgen.«

Der amüsanten Satire liegt ohne Frage ein wirkliches Faktum zugrunde. Wenigstens sind solche riesige Butten, die einem fetten Thunfisch nichts nachgeben, auch sonst bezeugt. Rondelet sah einen Turbot, *Rhombus maximus* von 3 m Länge, 2 m Breite und fast 1 m Dicke.

Es sei gestattet, auch noch eines seltsamen Brauchs aus der Gegenwart zu erwähnen, weil er vielleicht im letzten Grunde mit antiken Anschauungen zusammenhängt: denn auch im Altertum gab es, wie wir wenigstens von der kleinasiatischen Seite wissen, in den Pontusländern fromme Seelen, die zu weiblich gedachten Gottheiten beteten, unter deren Schutz und Schirm Fische und Fischer standen. In den russischen Küstenstädten am Schwarzen Meere wird nämlich der Plattfisch seit vielen Jahrhunderten zum Aufmalen von Muttergottesbildern verwendet. Ein besonders schönes Gemälde

dieser Art sieht man zu Asow in der Kirche Mariä Himmelfahrt. Der Brauch basiert angeblich auf der im Volk sehr verbreiteten Sage, daß die Mutter Gottes, als ihr die Auferstehung Christi gemeldet ward, dieser frohen Botschaft nicht sofort Glauben schenkte und einen zur Hälfte bereits aufgegessenen Fisch wieder ins Wasser warf mit dem Wunsche, er möge, wenn die Freudenbotschaft wirklich wahr sei, wieder lebendig werden, was denn auch sofort geschehen sei. Aus dieser Legende entstand die Sitte Marienbilder auf Butten zu malen. Zu dem Zweck wird der Fisch auf einem Brette festgenagelt und gedörrt; alsdann erhält er eine Goldgrundierung, auf der das Muttergottesbild selbst gemalt wird. Jedes einzelne Gemälde kommt, wenn es fertig ist, in einen eigenen dichtverschlossenen Heiligenschrein, um dem Zahn der Zeit länger widerstehen zu können. Übrigens wird jene Sitte auch darauf zurückgeführt, weil der Fischfang sich des besonderen Schutzes der Mutter Gottes zu erfreuen habe.

Goldbrasse, Chrysophrys aurata.

Sie gehört zu den Spariden, von denen die Alten viele Arten kannten. So gemein der Fisch an allen Küsten des Mittelmeeres ist, so hochgeschätzt war er um seines delikaten Fleisches willen, das bei jeder Art von Behandlung Wohlgeschmack bekommt. Wir finden daher schon bei Archestratos kulinarische Vorschriften (Athen. VII p. 328) und auch bei Apicius mehrere Rezepte; desgleichen spricht Celsus wiederholt von ihm und zählt ihn zu den Fischen mit ziemlich hartem Fleisch (quamvis teneriores, tamen duri). Seine Lieblingsspeise sind Muscheln. Nach Plinius hält er sich wie noch gewisse andere Fische 60 Tage lang während der ärgsten Hitze verborgen. Bei den Römern war er so beliebt, daß der Erfinder der mit dem Meer verbundenen Fischteiche für Seetiere, Sergius Orata, seinen Beinamen von ihm erhielt (Varro r. r. III 3). Orata ist Vulgärform für aurata. Die Griechen nennen ihn χρύσοφρυς d. i. goldbrauig und χρυσωπός d. i. mit goldenen Augen, die Lateiner »Goldfisch«. Die Grundfärbung ist grünlich silbergrau mit gegen 20 goldgelben Längsbändern, einem Goldfleck an den Kiemendeckeln und einer goldgelben Binde an der Stirn. Ein Kenner bei Athenaeus erklärt ihn für den schönsten unter sämtlichen Fischen.

Zu Rom standen die Goldbrassen, die sich an den Austern des Lukrinersees mästeten, im größten Renommee (Martial. XIII 90). Archippos, der zur Zeit des peloponnesischen Krieges zu Athen sein Lustspiel »Fische« aufführte, nannte die Goldbrasse Priesterin der Aphrodite von Kythera und Hikesios pries sie als den delikatesten

Fisch der Welt. Der Sizilianer Archestratos hält die fetten von Ephesos, ἰωνίσκοι d. i. kleine ionische genannt, für die preiswürdigsten, in zweiter Linie die von Selinunt. Derselbe rät den Fisch ganz zu braten, wäre er auch 10 Ellen lang. Er wird übrigens höchstens 60 cm lang, gewöhnlich 30—40. Für Tarent scheint die Brassenfischerei wichtig gewesen zu sein, nach dem Typus der Münzen zu schließen (M. u. G. VI 49).

Sehr nahe der eigentlichen Goldbrasse, *Chrysophrys aurata* steht die *Chrysophrys crassirostris* (Hofman-Jordan, Catalogue of the fishes of Greece S. 164), ferner die Ringelbrasse, *Sargus* oder *Sparus anularis* und die gemeine Geißbrasse, *Sargus* oder *Sparus vulgaris*. Nach den Zoologen der französischen Expedition in die Morea III S. 77 ist letztere der gemeinste Fisch in Griechenland und heißt jetzt μαρίδα oder μαιρίδα, altgriechisch σμαρίς (Dioskur. II 30). Er werde gesalzen und eingemacht wie die kleine Sardine, was mit Dioskurides a. a. O. stimmt: »Der gebrannte, feingestoßene Kopf der eingesalzenen Smaris hält Fleischwucherungen der Geschwüre zurück, hindert das Weiterfressen, vertilgt Hühneraugen und Feigwarzen«. Hofman-Jordan geben an, daß auch die *Chrysophrys aurata* zu Missolonghi μαρίδα genannt werde. Auch der Pferdeschwanz, ἵππουρος des Aristoteles und Oppian, ist wahrscheinlich nicht mit Aubert und Wimmer als Muränide zu fassen, sondern vielmehr als Sparide: heute sind die gewöhnlichen Namen der Goldbrasse *tsippūra* und *chrysŏpha* = χρυσωπός.

Als sehr gemeiner und zugleich beliebter Speisefisch findet sich die Brasse häufig dargestellt auf Fischtellern, Fischmosaiken und Wandbildern, z. T. ganz vorzüglich getroffen, so auf dem Mosaik von South-Kensington, hier Fig. 147; auf dem Fischteller Fig. 120; mehrere verschiedene Brassen will man erkennen auf dem großen pompejanischen Mosaik unter vielen andern Fischen und sonstigen fast durchweg als Speise beliebten Wassertieren, Fig. 124, darunter wahrscheinlich die Geißbrasse — rechts oben in der Ecke. Zu vergleichen ist außerdem Imhoof-Keller, Tier- und Pflanzenbilder auf M. u. G. XXIII 11: ein Jaspis der Berliner Sammlung: Amor reitet auf einer gezäumten Sparide, die er mit der Peitsche antreibt. Es dürfte die Goldbrasse sein, welche man nach dem obigen Fragment der »Fische« des Archippos mit der Liebesgöttin in Beziehung brachte.

Zu den Spariden*) gehört auch nach Hofman-Jordan (catalogue p. 262f.) der oben von uns besprochene Papageifisch, *Scarus cretensis*, ferner der gleichfalls häufig genannte *phagrus*, *Sparus pagrus L.*, spanisch *pargo*, s. Hofman-Jordan p. 263f.

*) Nach andern zu den Labriden, Lippfischen.

Lucius, Hecht.

Unser nordischer Süßwasserhecht ist nicht auf die Tafel der alten echten Römer und Griechen gekommen. Den Hellenen ist er ganz fremd geblieben. Den Spätrömern Ausonius, Anthimus und Polemius Silvius heißt er *lūcius*[338]. Unsern modernes Hecht steht bei Hildegardis. Westtürkisch heißt er Kranichfisch. Jenes lateinische *lucius* ist allgemein romanisch geworden (*luccio*, *lucio*) und selbst ins Neugriechische übergegangen, welches zwar nicht unsern Hecht, aber den im Meer lebenden Pfeilhecht, *Sphyraena vulgaris*, λοῦτζος nennt (Erhard, Fauna d. Cykl. 87). Der Arzt Anthimus (c. 40) meint, in passender Mayonnaise schade das Hechtfleisch nicht, aber die Haut zu genießen sei sehr schädlich. Ausonius taxiert ihn niedrig. Er erwähnt ihn in seinem Gedicht auf die Mosel (120ff.). »Lucius, der Teichbewohner, der klagenden Frösche grimmigster Verfolger, haust im Dunkel des Schilfs und schmutzigster Lachen; an keiner anständigen Tafel zugelassen, muß er im stinkenden Dunst rauchiger Garküchen schmoren.« Daß die Pfahlbaubewohner ihn keineswegs verschmähten, ist durch die Ausgrabungen erwiesen.

Mit *lupus*, λάβραξ, Seebarsch und mit *esox*, Salm hat der lateinische *lucius* nichts zu schaffen. *Lupus*, *lucius* und *esox* nennt Polemius Silvius p. 268 offenbar als drei verschiedene Fische.

Für die griechischen und italischen Gewässer kommen in Betracht folgende Spezies[339], welche in der deutschen Sprache wegen äußerlicher Ähnlichkeit mit den Hechten konfundiert werden: Hornhecht, *Belone vulgaris* mit sehr langem, spitzem, schnabelartigem Maule, heute βελονίδι; Makrelenhecht, *Scombresox saurus*; Hechtdorsch, *Merlucius vulgaris* oder *esculentus*, j. *bakaláros* (Heldr.) — einer der gemeinsten und wichtigsten Fische des Mittelmeers, der getrocknet und eingesalzen wird und unsern Stockfisch vertritt.

Esox, Salm.

Esox bei Plinius IX 44 als sehr großer und wohl auch schwerer Rheinfisch zitiert, kann nicht Hecht bedeuten, wohl aber den Rheinsalm, *Salmo salar*: denn die Sälmlinge werden bezeichnet als *filii esŏcum*. Außer dem Rhein ist der *esox* bezeugt für den Liger (jetzt Loire, Sulpicius Sev.), für das Land der Arverner (Greg. Tur.), für Britannien (Baeda). Man fängt ihn in Netzen (Sulpic., Fortunat., Paulinus Petricordiae). Besonders häufig war er in Britannien, ebenso der Aal (Baeda h. e. I 1).

Frisch gefangen, meint Anthimus c. 41, könne der *esox* wohl

gegessen werden; auch die Jungen, welche *tecones* heißen, geben in Salz und Öl gesotten eine gute Speise für Gesunde und Kranke. Eingesalzene Esoxfische hält er für ungesund; auch warnt er vor dem Genuß der Haut [340].

In dem Fischverzeichnis des Polemius folgt *salmo* unmittelbar auf *esox*. Lateinisch-sächsiche Glossen interpretieren den *esox* mit *salmo* (Ducange). Französisch heißt der Sälmling *tacon*, Polemius schreibt *tecco*.

An Länge kann der Lachs bis 1½ m, an Gewicht bis 45 kg erreichen. So große Stücke finden sich gegenwärtig nur noch in den nordrussischen Strömen. Im übrigen Europa hat man derartige Riesen längst ausgerottet. Doch kann man aus Plinius schließen, daß sie zur Römerzeit im Rhein zu finden waren. Hesychius nennt ihn einen meerungeheuerartigen Fisch, κητώδης; Sulpicius Severus »riesig«, immanis, ebenso Gregor von Tours; Fortunatianus ingens, ungeheuer, Somit werden auch in Gallien riesige Salmen vorgekommen sein.

Was den Namen betrifft, so finden wir bei Hesych und Isidor und in dem isicius späterer Glossen, desgleichen in gewissen keltischen Formen (Holder altcelt. Spr. S. 1470 u. d. W. *esox*) statt des e ein i. In der vita s. Kentigerni 6, 36 wird gar y geschrieben: Piscem primo extractum, scilicet ysicium, qui et salmo dicitur.

Wels, Silūrus glanis.

Der Wels, lateinisch *silūrus*, griechisch σίλουρος ist wie der Stör den klassischen Völkern etwas fremd geblieben, sofern er weder in Italien noch in Griechenland oder Kleinasien vorkam. Doch ist überliefert, daß man ihn in Donau, Main, Mosel, Borysthenes (Dniepr) und Nil gefunden habe.

Also auch der Nil beherbergte den Wels, zwar nicht unsern europäischen, sondern außer vielen andern Arten erstens den aalartigen *Clarias* oder *Silurus anguillaris*, auch *Clarias lazera*, deutsch Aalwels genannt, abgeb. auf dem Relief von Mera Fig. 118 nr. 2 und 25. Zweitens den *Malopterurus* oder *Silurus electricus*, abgeb. ebenda nr. 3. 11. 16. Der erstgenannte ist sehr gemein im Delta und in den Sümpfen, welche die unterägyptischen Strandseen umgeben. Sein Fleisch ist wohl am häufigsten nach Rom gebracht worden. Auf den Bildern ist er durch seinen strahlenförmigen Bartfädenbüschel leicht zu erkennen. Die Nilwelse hatten zwei griechische Namen: γλάνις und κοράκινος (Tristram im Cambridge-Companion).

Wenn ein Scholiast zu Juvenal 4, 33 (cod. 7r Paris.) behauptet, der

Wels könne nicht frisch verspeist werden wegen allzu großer Bitterkeit, so bezieht sich das natürlich auf die eingesalzenen Welse, welche teils aus den Strömen des Schwarzen Meeres, teils aus dem Nil zu den Römern gebracht wurden. Er erhält das stehende Epitheton faulig, pökelig, σαπρός; putris und war nach einem älteren Scholion zu jener Juvenalstelle in Alexandrien eine ganz ordinäre Speise der Armen, und auch heute wird der Aalwels nur vom niederen Volke verspeist (Brehm). Der afrikanische Arzt Caelius Aurelianus (morb. chron. II 1, 40) spricht von einem Garum, das man aus dem Silurusfische bereite.

Indessen warnte schon Lucilius einen gewissen Lupus vor der großen Schädlichkeit der Silurusbrühe, iura siluri. Dioskurides hat dem Wels ein Kapitel seiner materia medica gewidmet (II 29) und sagt: Frisch genossen ist er nahrhaft und gut für den Magen, eingesalzen jedoch ohne Nährkraft. Er reinigt die Luftröhre und macht die Stimme klar. Das Fleisch des gesalzenen als Umschlag zieht die Splitter heraus. Die von ihm bereitete Salzlake ist nach Dioskurides bei Durchfall im Anfange zum Sitzbad heilsam, sie treibt die Flüsse nach außen und heilt im Klystier die Ischiasschmerzen.

Die eigentümliche Art, wie sich die barbarischen Anwohner der unteren Donau des oft riesigen Tieres bemächtigten — Ausonius apostrophiert ihn in der Mosella mit dem Worte »großer Silurus« — ist bei Älianus n. a. XIV 25 folgendermaßen geschildert: Ein Fischer fährt mit einem Rinder- oder Pferdegespann an den Strom, bindet an das Joch einen sehr festen Strick und hängt dann daran einen überaus starken und scharfgespitzten Angelhaken mit einer gebratenen Stierleber und senkt diese Lockspeise ins Wasser. Der Wels riecht den Braten, schnappt gierig zu und schlingt samt dem Leckerbissen den Haken tief hinunter in die Kehle. Wie er spürt, daß er durchstochen ist, sucht er sich mit allen Kräften von dem Eisen zu befreien. Der auf der Lauer sitzende Fischer aber läuft herbei und treibt mit dem Ochsenstachel die im Joche steckenden Tiere an, daß sie mit Anspannung aller Kraft den widerstrebenden Riesenfisch ans Ufer herausziehen.

Das Wort *silurus*, was die Alten selbst (Athen.) von σείειν οὐράν, den Schwanz schütteln, ableiten, ist ohne Frage barbarischer Herkunft und kann vorläufig nicht etymologisiert werden. Die Stellen, wo es vorkommt, hat Holder in seinem altceltischen Sprachschatz u. d. W. mit gewohnter Vollständigkeit gesammelt. Das deutsche »Wels« ist identisch mit Wal = Walfisch und bedeutet einen riesengroßen Fisch.

Karpfe, Cyprinus carpio.

Wenn auch im klassischen Altertum auffallend wenig vom Karpfen die Rede ist, darf man doch daraus nicht den Schluß ziehen, er sei eine gering geachtete Speise gewesen. Das Gegenteil scheint aus jener gutverbürgten Erzählung hervorzugehen, wonach Themistokles, als er den Abend seines Lebens — wie später Hannibal — in Asien fern seiner Heimat zubringen mußte, von seinem persischen Gönner Artaxerxes die Stadt Myūs am Maeander erhielt, damit sie die Fische für seine Tafel liefere. Noch heute nämlich rühmt man die dortigen Karpfen wegen ihres exquisiten Wohlgeschmacks[341]. Daß die unfruchtbaren, vielleicht künstlich unfruchtbar gemachten sehr fett werden, ist bei Aristoteles überliefert. Fast tausend Jahre nach Themistokles erwähnt Cassiodor den »Donaukarpfen« (Destinet carpam Danubius) als hervorragende Delikatesse der königlichen Tafel des Theoderich (var. XII 4, 1).

In Hellas zeigen die Münzen von Psophis in Arkadien den Karpfen als Typus (M. u. G. VII 47): es war dort ein Heiligtum der Aphrodite Erykine. Aristoteles hat den Fisch richtig beschrieben; daß er unter dem κυπρῖνος den *Cyprinus carpio* meint, wird namentlich daraus geschlossen, daß er angibt, er laiche fünf- bis sechsmal in der dazu bestimmten Jahreszeit (Aubert und Wimmer, Aristot. Thiergesch. I S. 133). Auch Plinius heißt den Fisch *cyprinus*, der Neugrieche κιπρίνος.

In Ägypten vertritt die Stelle unsres europäischen Karpfen eine verwandte Spezies, *Cyprinus* oder *Barbus bynni*, als Speisefisch abgebildet (Fig. 118) auf dem Relief des Mera nr. 13 und 19. Den alten Bewohnern des Nillandes galt er vielfach für heilig, namentlich zu Lepidotonpolis: bei Herodot, Strabo und Athenaeus heißt der Nilkarpfe *Lepidōtos*.

Wenig geschätzt waren von den *Cyprinidae* die in Italien sehr gemeine Schleie, *tinca* des Ausonius, und die Barbe, *barbus* des Ausonius (Mosella 94). Dagegen galt der aasliebende Gründling, *gobius* oder *gobio* (Auson.), als wohlschmeckend (Lucil. Ovid. Colum. Mart. Plin. Juven. Auson. Caelius).

Sterlett, Acipenser ruthenus und Stör, Acipenser sturio.

Der »rhodische Hai«, γαλεὸς ἐκ Ῥόδου, von dem wir bei Athenaeus VII p. 294 lesen, wird ausdrücklich mit dem römischen *acipenser*, ἀκκιπήσιος d. i. Stör identifiziert und als eine der größten Delikatessen gepriesen. Archestratos, welchen Athenaeus dem

Sardanapal an Üppigkeit gleichstellt, riet seinen Freunden, wenn sie einmal nach Rhodus kommen und dort diesen Fisch sehen, sich um jeden Preis in seinen Besitz zu setzen, koste es auch die höchste Strafe; es werde sie gewiß nicht reuen. Tatsächlich gehört das Fleisch des Sterlett, *Acipenser ruthenus* zum wohlschmeckendsten, was es gibt, und ich halte es nicht für undenkbar, daß der eigentlich mehr nördliche, dem Schwarzenmeergebiet angehörige Fisch in Rhodus, wo es an Gourmands nicht fehlte, gezüchtet worden ist. Der wohlfeilste und kleinste Fisch dieser Art kostete (Athen. a. a. O.) mindestens 1000 attische Drachmen (100 fl.). Bei einem von Philoxenos aus Kythera geschilderten Gastmahl werden u. a. auch γαλεοί (Sterlette oder Störe) aufgetragen. Timokles empfahl sie mit Essig und Öl zuzubereiten (Athen. a. a. O.). Auch bei Pollux VI 63 lesen wir, daß der Galeos aus Rhodus sich großen Ruhmes erfreute.

Bei den Römern wurde der Sterlett vom Stör, *acipenser* schwerlich unterschieden. Der *acipenser* galt ihnen seit des Lucilius Zeiten als feinste Speise. Mit Blumen geschmückt pflegte man ihn zu servieren. Martial erklärt ihn als den richtigen Fisch für die palatinische d. i. kaiserliche Tafel*), während allerdings Plinius (IX 60) die hohe Wertschätzung des Störs (»piscium nobilissimus habitus«) auf die alte Zeit beschränkt, in seinen Tagen sei er nicht mehr geschätzt, was ihn um so mehr wundere, als er doch eine Seltenheit sei. Auch gegenwärtig trifft man ihn nicht häufig und nur in kleinen Exemplaren im tyrrhenischen Meere (del Rosso 728). Nach einigen (Plin., Apion bei Ath. a. a. O.) wäre *acipenser* und ἔλοψ identisch gewesen. Vom ἔλοψ aber wissen wir nichts als — aus Aristoteles — daß er vier Kiemen habe und seine Gallenblase bald näher, bald ferner von der Leber liege. Othmar Lenz hält den ἔλοψ für denselben Fisch wie den γαλεὸς ἐκ Ῥόδου.

Eigentlich und ursprünglich bezeichnete der Name γαλεός einen Haifisch und wahrscheinlich ist der stachelrückige von weither gebrachte Sterlett vom Volk in Rhodus als ein Verwandter des bekannten Dornhais, *Spinax acanthias* betrachtet und nach diesem getauft worden. Der italische Name Stachelflosser *acipenser*, *aquipenser*, *accipienser* paßt nicht übel auf Stör und Sterlett, deren Rücken mit einer langen Reihe von Stacheln besetzt ist.

Eine Abbildung des Sterletts ist mir nicht bekannt. Vom Stör dagegen findet sich auf Münzen von Pantikapaion am Schwarzen Meer eine deutliche Darstellung (M. u. G. VI 43).

Vom Hausen, *Acipenser huso* wußten die Alten nichts.

*) Auch in China wurden seine Verwandten für die Tafel des Kaisers aufgespart (Brehm). Ähnlich war es in England und Frankreich.

Rochen.

Stechrochen, Trygon pastinaca.

Die Rochen wurden zu den Selachiern gezählt (Aristot. bei Plin. n. h. IX 78. Aristoph. Byz. II p. 18R.). Unter ihnen sind zwei hervorzuheben: der Stechrochen und der Zitterrochen.

Der Stechrochen, wissenschaftlich *Trygon pastinaca* genannt, altgriechisch τρυγών, durch den Zusatz θαλασσία oder πελάγιος als Meerfisch gezeichnet, lateinisch nach Plinius *pastinaca*, war merkwürdig und gefürchtet wegen seines stachligen Schwanzes, der das Fleisch zerreißt, wenn man ihn mit seinem Widerhaken herauszieht. Die Gefährlichkeit des Schwanzes erwähnt Aristoteles noch nicht, um so häufiger die Späteren, die sich z. T. in lächerlichen Fabeln ergehen. Menschen, die damit getroffen wurden, sollten unter entsetzlichen Schmerzen sterben und keine Medizin der Welt könne Hilfe bringen; Bäume vertrocknen, wenn sie von dem Stachel gestochen werden; Tiere gehen auf der Stelle zugrund, wenn ihre Haut mit einem Rochenschwanze nur geritzt wird. Nach Oppian (hal. II 470ff.) ist er giftiger als die Pfeile der Perser und auch nach dem Tode noch gefährlich. Die Seeleute haben große Angst vor dem Fisch, der nicht bloß zu schwimmen, sondern auch zu fliegen verstehe. Dennoch wird auch dieser Fisch gefangen, und zwar, indem die Fischer Flöten spielen und einen Tanz aufführen (Älian), was die Tiere so belustigt, daß sie an die Oberfläche des Meeres kommen und sich in Körben und Netzen fangen lassen. Einmal gefangen, lassen sie den Stachel fahren; daher bezeichnet ein Rochen an der Angel in der Hieroglyphensprache, wie sie uns Horapollo auseinandersetzt, einen Mörder, der nach Verbüßung der Strafe Reue fühlt über seine Tat.

Auch in der griechischen Heldensage spielt der Stachelrochen eine Rolle. Telegonos, »der in der Ferne geborene«, des Odysseus und der Kirke Sohn, wird zum ahnungslosen Totschläger seines Vaters. Kirke hatte ihn ausgeschickt, um seinen Vater zu suchen, und als Waffe statt einer Lanzenspitze einen giftigen Rochenstachel geschenkt. Stürme verschlugen ihn nach Ithaka. Von Hunger getrieben vergriff er sich am Besitztum des Odysseus, und als dieser mit Telemach herbeieilte, um den Feind zu vertreiben, entspann sich ein Kampf, in dem Odysseus durch den Rochenstachel an der Lanze des Telegonos erstochen wurde. So war die Weissagung des blinden Sehers Teiresias in Erfüllung gegangen, daß Odysseus von der Salzflut aus, ἐξ ἁλός, seinen Tod finden werde. Ungeschickter und sicherlich späteren Ursprungs war die andre Erfindung, wonach Odysseus

durch den Schwanz eines Rochen getötet worden sei, den ein oberhalb fliegender Reiher zufällig auf seinen Kopf fallen ließ; eine Parallele zur Fabel von Äschylus' Tod. Wie der Reiher mit dem Rochen im Schnabel über dem Schiff des Odysseus fliegt, hat ein antiker Vasenmaler nicht übel dargestellt (Welcker, alte Denkmäler III Taf. 30, 1). Viel vorzüglicher ist aber das griechische Münzbild des Nagelrochen, *Raja clavata* auf unsrer photogr. Taf. II fig. 3. Taf. II 3.

Zitterrochen, Torpedo narke und marmorata.

Der Zitterrochen, griechisch νάρκη, d. h. Krampfrochen: denn es gehört etymologisch zum germanischen *snirhan* zusammenziehen, schlingen (Fick, vergl. Wörterbuch² 912); lateinisch *torpedo*, eigentlich das Erstarren, mußte den Alten wegen seiner elektrischen Kräfte um so interessanter sein, als ihnen der bei weitem kräftigere Zitteraal, der ein Bewohner Zentralamerikas ist, unbekannt war. Zwei Arten Zitterrochen leben im Mittelmeer: *Torpedo narke* und *Torpedo marmorata*. Schon Aristoteles weiß, daß er seine Beute dadurch fängt, daß er sie erst betäubt mittels eines im Munde befindlichen Apparats, der in Wirklichkeit allerdings hinter dem Kopfe liegt. Zwischen Algen steckend oder im Sande eingewühlt (Claudian. II p. 155 J.) lauert er auf die Fische, die in seine Nähe kommen, elektrisiert das Wasser seiner nächsten Umgebung und übt dadurch (διὰ τὴν νάρκησιν) auf die Fische einen solchen Bann aus, daß sie weder sich wehren noch fliehen können (Plut. mor. 978 C), sondern wie festgenagelt bleiben müssen (Aristot., Antig. 48 [53] Plut.). Auch Plato (Meno p. 337) erwähnt von unserm Fische — ταύτῃ τῇ πλατείᾳ νάρκῃ τῇ θαλαττίᾳ — daß er sich auf diese sonderbare Art seine Beute verschaffe. Sokrates habe dem Menon durch seine Fragen Mund und Seele gelähmt. Das Tertium comparationis besteht in der Ähnlichkeit des Zitterrochen mit einem breiten menschlichen Gesicht, das übermäßig flach ist und in dem die kleinen Augen und die Nasenlöcher zu nahe aneinander geraten sind: Sokrates, dessen Porträt gegen dreißig Büsten uns überliefert haben[342], hatte ein häßliches plattes Rochengesicht mit Schweinsaugen, zugleich auch ging eine geheimnisvolle Kraft von ihm aus. — Ein andrer Autor sagt, er stelle sich tot wie der Fuchs und der Seefrosch, um plötzlich aufzufahren und seine Opfer zu erhaschen (Timoth. 5 Matth.). Aber auch zur Abwehr größerer Räuber dient ihm das elektrische Organ. Torpore se tutantur torpedines, sagt Cicero mit Recht (nat. de. II 50). Daß sie auch Menschen zu betäuben vermögen (Arist.), ist zwar Übertreibung. Älian berichtet, daß seine Mutter ihm als Knaben viel von den wunderbaren Eigenschaften

des Zitterrochens erzählt habe. Sogar wenn man ihn in ein Gefäß mit Meerwasser setze und er darin Junge gebäre, werde das Wasser so mit Elektrizität geladen, daß Hände und Füße, falls man sie hineinbringt, von krampfhaften Zuckungen befallen werden (Äl. n. a. IX 14). Wenn man sie im Netze fängt, pflanzen sich die elektrischen Wirkungen selbst durch die Stange fort (Theophyl. dial. c. 4; ähnlich Plut. mor. 978 C), desgleichen durch die Angelschnur, wenn er an einer solchen angebissen hat (Claudian. II p. 156 J.: per saetam vis alta meat).

Es war daher ganz natürlich, daß die Mediziner sich mit dem Tiere befaßten. Sie elektrisierten mittels lebendiger Zitterrochen (*torpedo nigra*), wie wir bei Scribonius Largus lesen (c. 11). Allerlei Leiden, z. B. Gicht und Blasenkatarrhe sollten dadurch gehoben werden (Alex. Trall. II 580 P. Cassius Fel. c. 46 p. 119. Dioskurid. Galen).

Als Isolator diente kyrenäischer Saft, ὀπός Κυρηναῖος, vermutlich ein Produkt des Silphions, jener ausgestorbenen oder doch gründlich verschollenen nordafrikanischen Wolfsmilchart, die namentlich gegen Schwindsucht großartige Heilkraft besitzen sollte. Hielt man ihn in der Hand, so schützte er gegen die elektrische Wirkung (Äl. n. a. V 37). Ist es nicht zum Staunen, welche Fülle interessanter Beobachtungen in den Büchern der alten Griechen niedergelegt ist?

Als Speisefisch kam der Zitterrochen und auch der *trygon* nicht in Betracht, weil ihr Fleisch keinen angenehmen Geschmack hat, und das des Zitterrochen ungesund sein sollte: in Venedig war der Verkauf des Fisches auf dem Markte durch den Gesundheitsrat geradezu verboten (Walsch, medic. Commentarien IV S. 49). Nur von der Rochenart, welche βατίς genannt wird (Aristot. h. a. VI), lesen wir wiederholt als von einer Delikatesse (Philoxenos aus Kythera 2, 10. p. 988 Bgk. Aristoph. Wesp. 510).

Abgebildet ist *Torpedo ocellata* auf dem großen pompejanischen Fischmosaik fig. 124.

Schiffshalter, Echeneis.

Ein bezeichnendes Kuriosum in der Geschichte der Zoologie bilden die abenteuerlichen Fabeln vom »Schiffshalter«, einem rußfarbigen höchstens eine Elle (= 1½ Fuß) langen ärmlichen Fisch — wie ihn Oppian (I 212 ff.) nennt —, der die Kraft haben sollte, die größten und schwersten Panzerturmschiffe in voller Fahrt aufzuhalten: ein Kunststück, das er sich z. B. in der Schlacht bei Actium geleistet habe. Damals wurde angeblich das Admiralschiff des Antonius durch

eine unsichtbare Macht plötzlich zum Stillstehen gezwungen, so daß er gehindert war, bei seiner Flotte herumzufahren und die Kämpfer durch die übliche Ansprache zur Schlacht anzufeuern. Ein andermal sog sich ein Schiffshalter unten am Schiff des Kaisers Caligula fest, als dieser von Astura nach Ostia, der Hafenstadt von Rom, heimfahren wollte. Erst als man den Kiel des Schiffes absuchte, entdeckte man den boshaften Fisch, und der Kaiser verwunderte sich nicht wenig, daß ein solch kleines Tier mehr Kraft gehabt haben sollte als seine vierhundert Mann auf dem Schiffe, und daß es aus dem Wasser genommen völlig kraftlos sich erwies.

Die Römer hatten sich für das merkwürdige Tier auch ein eigenes Wort geschaffen: *remora*, d. h. Aufhaltung.

Der kaiserlich römische Flottenbefehlshaber Plinius begleitet die erwähnten Anekdoten von dem wunderbaren Schiffshalter mit Ausrufen der größten Bewunderung über die unbegreiflichen Werke der Natur*) und versäumt auch nicht von interessanten magischen Kräften zu berichten, welche nach seinen Quellen der *Echenēis* inwohnen sollten. So sei sie imstande, verborgenes Gold ans Tageslicht hervorzuziehen, auch könne man mit ihrer Hilfe Liebeshändel und Prozesse gewinnen.

Das Tatsächliche beschränkt sich darauf, daß sich der Fisch mit seiner flachen Haftscheibe auf dem Scheitel äußerst fest am Schiffskiel ansaugt, gerade wie das Neunauge mit dem Munde. Von Aufhalten ist natürlich keine Rede. Plinius selbst sagt, jedermann, der den Wunderfisch gesehen habe, vergleiche ihn mit einer großen Nacktschnecke (*limax*).

Der Hai.

Sein allgemein alt- und neugriechischer Name *Galeos* bedeutet gefleckt. Diese Eigenschaft trifft ja auch faktisch auf die im Mittelmeer gemeinsten Haispezies zu, nämlich auf den Hundshai, *Scyllium canicula*, den Katzenhai, *Scyllium catulus*, den Sternhai, *Mustelus vulgaris*.

Die Haie (γαλεοί) und Haiartigen (γαλεώδη) bilden eine Hauptabteilung der Knorpelfische (χονδράκανθα Aristot. h. a. III), welche lebendige Junge gebären, nachdem sie in sich Eier gebildet haben. Dazu rechnet Aristoteles folgende: γαλεὸς ἀκανθίας, γ.

*) Plin. n. h. XXXII 1: Was ist gewaltsamer als Meer, Wind, Wirbelsturm und Orkane? Und doch vermögen sie nichts gegen ein kleines Fischchen, welches man Schiffshalter nennt. Mögen die Winde stürmen, die Orkane toben, ihm sind sie doch untertan; er befiehlt, die ungeheuren Kräfte sind gelähmt und die Schiffe stehen ruhig über dem Abgrunde usw.

ἀστερίας, γ. λεῖος, γ. νεβρίας, ferner die γαλεώδη: ἀλώπηξ, κύων, ῥίνη, σκύλιον. Nach Erhard, Fauna der Cykladen 92 heißen jetzt alle großen Haie γαλεοί. Ἀκανθίας, dessen Eier oben im Bauche liegen, dicht am Zwerchfell, dann herabsteigen, frei werden und sich weiter entwickeln, ist der Dornhai, *Acanthias vulgaris* J. Müller. Ἀστερίας, ein sicherlich gefleckter Hai, der zweimal im Monat [im Jahre sagt Aristophanes Byz.] laicht und im Maimakterion d. i. etwa im November anfängt befruchtet zu werden, ist vielleicht der Sternhai, *Mustelus vulgaris*. Γαλεὸς λεῖος ist durch die plazentaähnliche Befestigung des Dotters am Uterus und die Gefäßverbindung des Embryo mit demselben, welche J. Müller wieder aufgefunden hat, als *Mustelus lēvis*, glatter Hai sicher erwiesen. Γαλεὸς νεβρίας, jedenfalls auch gefleckt, soll ein andrer Name für σκύλιον sein. Σκύλιον, ein Hai, welcher Eier mit horniger Schale hat, aus welchen, nachdem sie geplatzt sind, die Jungen herauskommen, muß ein *Scyllium* sein, wahrscheinlich *Scyllium canicula*, der Hunds- oder kleine Katzenhai, nach Erhard im Cykladenmeere häufig und jetzt σκυλίον oder σκυλί (Heldreich) genannt; vortrefflich gezeichnet Fig. 124 zugleich mit dem großen Katzenhai, *Scyllium catulus*. Ἀλώπηξ ist nach J. Müller wahrscheinlich der Fuchshai, *Alopias vulpes*. Κύων und ῥίνη sind zurzeit noch unbestimmbar. Eine große Zahl Haifischarten der heutigen hellenischen Meere zählt Heldreich auf (Faune de Grèce S. 91). Der Hammerhai, *Zygaena malleus* hat noch den alten Namen ζύγαινα bewahrt: im messenischen Golf ist er gemein; abgebildet auf einer Münze von Solunt (Sizilien) M. u. G. Taf. VII 6.

Was für eine Fischart mit *Karcharias* bezeichnet wurde, läßt sich nicht feststellen. Aristoteles und Plinius gedenken des Namens nicht, Columella VIII 17, 12 nennt ihn *carcharus*. Der Etymologie nach war es ein scharfzahniger Fisch: Philoxenos und wie es nach dem Zusammenhang scheint auch Columella zählt ihn zu den eßbaren, Epiphanios (s. Passow u. d. W.) zu den giftigen Fischen. Hauptzeuge für das Tier ist Athenaeus I 5. VII 306. Unsre Lexikographen erklären es für einen Haifisch und Linné hat einen *Squalus carcharias* aufgestellt.

Über Leben und Fang der Haie finden wir bei den alten Autoren nur spärliche Bemerkungen. Erwähnung verdienen zwei Stellen des Plinius: IX 110 und 151—153. Er schildert pathetisch die Gefahren und Kämpfe, welche die Schwämme und Perlaustern suchenden Taucher mit den gefräßigen Haien, *marinis canibus*, *caniculis* zu bestehen haben. Man pflegte sich mit spitzigen Stangen zu verteidigen. Auf dem nordafrikanischen Mosaik Fig. 117b S. 322 erblicken wir einen schrecklichen, aber leider auch schrecklich unnatürlich gezeichneten

Haifisch, wie er einen Menschen, von dem nur noch die zappelnde nackte Unterhälfte zu sehen ist, in seinen Rachen hineinschlingt[343].

Solche Haifische, gewöhnlich κύνες, *canes* genannt und daher oft mit »Seehunden« übersetzt[344], gab es an den Küsten Unteritaliens und Griechenlands manchenorts in Unmasse. So war es z. B. nach Pausanias wegen der vielen Haifische höchst gefährlich, bei Methana, unfern von Troizen, im Meere zu schwimmen. Ja sie stiegen auch aus dem Meer in die Flüsse, so im Thesprotischen Lande (Paus.). Die sizilisch-unteritalische Küste wird gemeint sein, wenn Ibykos von fleischfressenden (ὠμοφάγοι) Fischen spricht. Schon der Sänger der Odyssee sagt bei der Schilderung der Skylla — in der Straße von Messina —, wie das sechshalsige Scheusal freßgierig an den Klippen herumschnuppert, ob es nicht einen Delphin oder Hai (κύων) oder andre große Tiere aus der Herde Amphitrites zu fangen gebe. Auch die Kirchenväter zählen im Hexaëmeron den Hundsfisch, κύων, neben den Säge- und den Schwertfischen (πρίονες — ξιφίαι) als besonders furchtbare Meertiere auf (Basilios und Eustathios). Außerordentlich große Haie, κύνες wurden von den Ichthyophagen am indischen Ozean gefangen (Diod. III 15).

Was die zivilisierte antike Welt betrifft, wurde das Fleisch nur vom gemeinen Volk gegessen; nach Galen war es hart und mußte vorher eingemacht werden. Heutzutage kann man die Flossen als rare Delikatesse auf den Speisekarten finden. Im Mittelalter bildeten die Haifischzähne einen gesuchten Artikel. P. Belon (1518—1564) de aquatilibus libri duo, Paris 1555 berichtet, daß zu seiner Zeit Haifischzähne, fossile und auch frische, als »linguae serpentinae« verkauft wurden. Man hielt diese sogenannten Schlangenzungen für Giftanzeiger und glaubte, daß sie auf die Tafel gestellt durch Schwitzen oder Farbenänderung verraten, wenn sich Gift in der Nähe befinde. In der Umgegend von Perugia verkauft man noch heute versteinerte Haifischzähne als corno di serpente und hängt sie den Kindern zum Schutz gegen das Malocchio um (Pogatscher). Im vierzehnten Jahrhundert waren jene Giftanzeiger fleißig im Gebrauch und unter den Borgia wird die Sitte nicht abgekommen sein.

Unter den hellenischen Mythen geht der von Skylla mit ihren »Hunden« ohne Frage auf die schweren Gefahren, denen man im Fretum Siculum durch bösartige große Seetiere, besonders Haie, ausgesetzt war. Die Hunde der Skylla sind ursprünglich gewiß nichts andres gewesen. Orientalischen Ursprungs ist der Mythus von Perseus und Andromĕda und seine Dublette Herăkles und Hesiŏne[344b]. Vom Walfisch ist in beiden Sagen nicht die Rede. Ihm einen Menschen zum Fraß vorzusetzen wäre barer Unsinn. Bereits ein altbabylonisches

Epos erzählt — nach Lenormant, Anfänge der Kultur II 17 — von einem Ungeheuer namens Bul d. h. Verschlinger, das in bestimmten Zeiträumen aus den Fluten des Meeres hervorkam, um die Länder zu verwüsten und die ihm preisgegebenen Jungfrauen zu verschlingen. Dem göttlichen Helden Izdubar und seinem Jägermeister aber gelang es, das Seeungeheuer zu erlegen. Dieses Tier kann seiner natürlichen Grundlage nach nichts andres gewesen sein als ein riesiger Hai oder eine Orka (ant. Tierwelt I 413f.)[345].

Thun, Thynnus vulgaris.

Der wichtigste Fisch des Altertums in nationalökonomischer Hinsicht war entschieden der Thun: seine Heimat bildet das Mittelmeer. Er hat in der nachhomerischen Zeit für die griechische und später für die römische Welt die gleiche riesige Bedeutung gehabt wie sie gegenwärtig für nordische Länder der Hering besitzt. Tausende ärmerer Leute warteten alljährlich sehnsüchtig auf dieses »Manna des Mittelmeers«, das ihnen im frischen und noch viel mehr im eingesalzenen Zustand Nahrung und Genuß gewähren sollte. Aber auch der Gourmand freute sich der Fangzeit, wo er das gebratene Bauchstück, ὑπογάστριον, abdomen, einen der feinsten Leckerbissen der antiken Tafel, frisch wiederbekam, und das ganze Jahr hindurch gebrauchte man als delikate Würze für viele Speisen die Fischsaucen aller Art, die großenteils aus Kiemen und Eingeweiden des Thunes bereitet wurden. Der Name wurde von den Alten selbst auf θύνειν wüten zurückgeführt, weil das Tier, wenn es sich im Netz gefangen spürt, in rasender Wut um sich schlägt; aber die richtigere Ableitung ist aus dem Semitischen, wo das Wort für Thun, *tanîn*, einen Großfisch bedeutet, ein langgedehntes Tier, und er ist ja unter den eigentlichen Fischen des Mittelmeers tatsächlich der größte: Wale verirren sich nur ausnahmsweise aus dem Ozean ins Mittelmeer.

Was seine Naturgeschichte anlangt, so finden wir manche interessante Angaben, die wahrscheinlich oder bestimmt richtig sind, z. B. daß er dumm sei[346], daß er die eigene Brut fresse, daß er den Purpurschnecken, dem *Coracinus* (Meerrabe, *Corvina nigra*) und dem Asellusfisch nachstelle, daß er und die Sepia Feinde seien[346b], daß er selber von Delphinen, Haifischen und Seeadlern stark verfolgt werde.

Ähnlich verhält es sich mit folgenden beim ersten Ansehen lächerlichen Behauptungen: Aristoteles und Plinius sagen, daß die Thune bisweilen vor Fettigkeit Risse bekommen (prae pinguitudine dehiscere) — dies wird durch eine ichthyologische Autorität ersten Ranges wie Bloch bestätigt. Nach Aristoteles gehören sie ferner

zu den glatten (λεῖοι) oder schuppenlosen Fischen: in Wirklichkeit haben sie sehr kleine und sehr leicht abfallende Schuppen.

Schon Aeschylus und Sophron spielen auf den oft erwähnten Fischerglauben an, daß die Thune auf dem rechten Auge besser sehen, als auf dem linken[347]. Diese sonderbare Legende rührt davon her, weil sie tatsächlich bei ihren Wanderungen die Richtung nach rechts einschlagen (P. Rhode, capt. thynn. 31).

Strabo, einer der zuverlässigsten Gewährsmänner, die wir überhaupt besitzen, erzählt, daß die Thunfische bei Carteia in Spanien von Eicheln leben, die im Meere wachsen: dies ist nur ein ungenauer Ausdruck für die Pflanze, die man heute Fucus vesiculosus nennt.

Daß die Thune im indischen Ozean bei Ceylon von Walfischen bedrängt werden (Oppian), ist natürlich nichts als ein wohlfeiles Reisemärchen: denn der Schlund des Riesentiers ist viel zu eng, als daß es überhaupt größere Gegenstände verschlucken könnte.

Über die Laichzeit lesen wir widersprechende Angaben: sie ist aber auch faktisch nicht konstant, sondern abhängig von der Witterung.

Am meisten interessierten natürlich aus praktischen Gründen ihre Wanderungen, und hier zeigt sich das Beobachtungstalent der Alten im schönsten Lichte, wenn auch gleich die erste Behauptung nach den neueren Forschungen ein Irrtum ist, daß sie nämlich alle Frühjahre aus dem atlantischen Ozean ins Mittelmeer kommen, um zu laichen. Vielmehr steigen sie aus den tiefsten Gründen des Meeres empor, um in der Nähe des festen Landes sich zu paaren und die Eier abzusetzen. Sehr viele werden dabei an den Küsten von Spanien, Gallien, Italien, Sardinien und Sizilien gefangen. Der größte Teil aber zieht durch die Propontis und den Bosporus ins Schwarze Meer, um dort zu laichen. Dann kehren sie zurück den Küsten von Asien und Afrika entlang.

Die erste Hauptstelle des Fangs war nach Polybius Carteia, dann kam Gades, das den Thun als Münzwappen führte, große Fischsalzereien hatte und einen lebhaften Export nach Bruttium, Campanien und Tarent unterhielt (Athen.), somit überhaupt wohl nach Italien. Älian (n. a.) erwähnt ein Haus in Puteoli (Dikaiarchia), wo spanische Pökelfische (Ἰβηρικὰ ταρίχη) in großen Gefäßen gelagert wurden. Die Salzfische der spanischen Stadt Sexti (bei Malaka), deren Münzen den Thun und punische Umschrift zeigen, waren sehr bekannt in Rom unter dem Namen »exitanische Pökelfische« (Strab. III 156). Ebenfalls in Baetica lag Abdara oder Abdera: die Münzen zeigen einen Tempel — des Melkarth? — mit 5 Säulen, von denen zwei die Form von aufgerichteten Thunfischen haben. Carthago Nova wird wegen der noch zu seiner Zeit sehr blühenden Industrie des Einpökelns von

Strabo gerühmt: ihre Grundlage waren uralte einst phönikische Faktoreien (vgl. oben S. 336).

In Gallien ragte Antipolis, jetzt Antibes in der Provence hervor: die dort fabrizierte Muria hatte Weltruf (Plin. Mart.). Ganz besonders geschätzt waren auch die sardinischen Salzfischwaren (Galen.).

An der etrurischen Küste besaßen Populonia und Cosa Wachttürme für den Thunfischfang (Strab.). In Unteritalien sind Cumae, Velia, Vibo (Ἱππώνιον) zu erwähnen; in Sizilien Tyndaris, Cephaloedium (Archestrat.), Soluntum, Pachynus, Gela. An der italischen Ostküste finden wir Muriafabriken in Thurii, das auch auf seinen Münzen*) ein schönes Bild des Thunfischs zeigt. Auch Tarent und Corcyra sind nicht zu vergessen, sowie die Pökelanstalten von Sena Gallica bei Ancona (Σηνικαὶ ταριχεῖαι Steph. Byz. 603, 15). Auch dalmatinische Muria kam viel in den Handel.

Hellas im engsten Sinn besaß außer zu Halai Aixonides in Attika, ferner Megara und Karystos auf Euboea keine nennenswerte Salzfischindustrie. Dagegen hört man von bedeutendem Thunfang der Thraker am Meerbusen Melas und von Muria aus Thasos. Auch führt die thrakisch-mazedonische Stadt Akanthos den Thun im Münzwappen.

Die, wie man sich denken kann, stark dezimierten Thune verlassen nun das ägäische Meer und ziehen durch den Bosporus ins Schwarze. Berühmt durch den Fang der Fische waren die Städte Herakleia Pontike, Tius und Amastris.

In und bei der Maeotis (Asowsches Meer) bringen die Thunweibchen die Jungen zur Welt; und wenn diese mit Beginn des Frühlings ihre Geburtsstätte verlassen, entsteht ein solcher Lärm von den dichtgedrängten Fischen und dem aufgewühlten Wasser, daß man es am kimmerischen Bosporus (Krim), in Pantikapaion, 35 Stunden (700 Stadien) von dem Sumpfe entfernt, deutlich wahrnimmt. Diese jungen Thune, *pelamydes* genannt, bildeten neben dem Getreide des heutigen Südrußland den Hauptexport der Pontusländer; Hesychios erklärt Pelamys geradezu als Fisch im Pontos (p. 1238) Ungezählte Schiffsladungen von eingesalzenen Pontosfischen kamen nach Athen und andern Hauptplätzen der griechischen Welt. Nächst den sardinischen und iberischen galten sie als die besten (Galen.). Myriaden von Pelamyden schwammen längs der asiatischen Küste hin (Strab.), wo sie besonders zu Trapezus und Pharnakia gefangen wurden. Auch von Sinope, dessen Münzen uns den Thun als Beute des Seeadlers zeigen, hören wir, daß es wunderbare Einrichtungen

*) Londoner Katal. (1880) III. C. 17.

zum Pelamydenfang besaß (Strab.). Andere Städte des Schwarzen Meers wie Chersonesos (in der Krim) und Olbia beweisen durch ihre Münztypen gleichfalls ihr Interesse am Fang dieser Fische. Merkwürdig, daß es heute keine Thune mehr in diesem Meere gibt.

Wenn die Jungen herangewachsen sind, ziehen sie, zwischen dem 15. und 19. Mai — je nach den Winden — aus dem Schwarzen Meer hinaus. Die Strömung des Bosporus reißt sie in den Hafen von Byzanz, wo oft enorme Massen gefangen werden. Hier befinden sich riesige Einsalzereien; ebenso war es zu Kyzikos. Der Thun ist das »Wahrzeichen von Kyzikos« (Brandis, Münzwesen in Vorderasien 311): der Greif einen Thunfisch verzehrend*) wird wohl den vorderasiatischen Lichtgott bedeuten, der unter anderem auch über dem Thunfang waltet.

Nach der Zerstörung Milets erhob sich Kyzikos zu einer Industrie- und Handelsstadt ersten Ranges. Besonders gerühmt wird der Fischreichtum des Hellespont (Hom., Avien., Sprichwort), die Pelamyden von Kalchedon (Varro bei Gell., Münzen mit Thun), der Omotarichos von Kyme, das Garum von Klazomenä (Münzen mit Thun), die großen Thune von Samos (Münzen mit Thun), die Salzfische von Rhodos. Halikarnaß besaß ein Orcyneum am Meere, d. h. eine Anstalt um große Thunfische zu fangen und einzusalzen. Lykische Münzen zeigen gleichfalls den Thun, auch erfahren wir, daß dort dem Heros Kylabras Salzfische geopfert wurden (Athen.). Side in Pamphylien und Sidon in Phönikien heißen Fisch- oder Fischerstadt[348], Poseidon Gott oder Herr der Fischerei oder Sidons; er war der Vater des Agenor, Königs von Sidon, und führt auch den hebräischen Beinamen Ἀδωναῖος. Man erklärt Poseidon als Baal-Sidon: oberster Gott von Sidon[349]. Den tyrischen Thunfisch erwähnt Pollux. Der Dreizack ist phönikische Erfindung. Für die weiten Seefahrten mußten die Phöniker eingesalzene Seefische mitnehmen, daher kamen sie auf die Erfindung des Einpökelns. So nahmen auch die griechischen Soldaten Salzfische in Feigenblätter gewickelt als gewöhnliche Konserven ins Feld (Arist. Ach. 1114f. [1100f.]).

Von afrikanischen Orten ist zunächst Mendes im Delta zu nennen, wo die berühmten Μενδήσιαι ταριχεῖαι außer mit den verschiedenen Nilfischen gewiß auch mit den Thunfischen sich abgaben (Steph. Byz. 603, 16). Das Gestade der großen und kleinen Syrte war voll von Fischsalzereien: Leptis war u. a. durch seine Garum-

*) Abgeb. bei Imhoof-Keller, Tier- und Pflanzenbilder auf Münzen und Gemmen Taf. XI 23. Stephani C. R. 1864, 73. 97. 129.

fabrikation[350], Zuchis durch alle mögliche Salzfischverarbeitung (ταριχεῖαι παντοδαπαί) berühmt. Namentlich werden auch Inselchen genannt, die geradezu Ταριχεῖαι hießen, so bei Meninx (Strab.) und gegenüber von Klein-Leptis und Thapsos (Strab. XVII p. 834. Mela II 7): hier hat man noch in unsern Tagen (Barth, Wanderungen I 157f.) die Spuren der antiken Thunfanganstalten erkennen wollen.

Die kalten Regionen meidet der Thun, dagegen lesen wir noch von der Garumnamündung (Garonne: Auson.) und von Taprobane d. i. Ceylon (Älian), daß Thunfischerei dort üblich war.

Allgemein erzählte man, daß die Thune auf ihren Wanderungen gleichsam militärisch geordnet wie Phalangen einherziehen, je 8 oder 16 oder 32 in einer Reihe (Philostrat., Oppian.), und das ganze Heer bilde gewöhnlich ein Viereck (Plut.). Die Wanderzüge sind übrigens im Altertum so wenig wie in der Gegenwart jedes Jahr dieselben gewesen; bisweilen blieben sie aus (Aristot. h. a. VI 105. Plin. XXXVII 66. Paus. X 9, 3. 4), was natürlich eine große Kalamität für die betroffenen Plätze war.

Über die Art, wie man des so enorm wichtigen Lebensmittels sich bemächtigte, müssen wir in eingehender Weise handeln[351]. Man hatte für den Fang der Thune eigene Worte geschaffen, in Hellas θυννεία (Zonaras), in Italien und Sizilien κητεία (Älian); der Fang der Jährlinge, Pelamyden, hieß πηλαμυδεία (Strab.).

Die richtige Zeit zum Fang ist vom Aufgange der Vergilien — zwischen dem 15. und 19. Mai — bis zum letzten Untergang des Arctūrus — zwischen dem 21. und 25. Oktober; sonst liegen sie ruhig in ihren Verstecken und werden nur ausnahmsweise eine Beute des Menschen, wenn es ihnen in ihren Quartieren zu warm wird, oder bei außergewöhnlich schönem Wetter oder beim Leuchten des Vollmonds (Aristot. h. a. VIII 101. Plin. n. h. IX 53)[352].

Der Fang wurde auf die verschiedenste Art betrieben (Philostrat. imag. 13 p. 390: ἰδέαι καθ' ἃς ἁλίσκονται μύριαι): mit Angeln, Netzen, Wurfspeeren, Gabeln und Gift. Ja von Byzanz erzählt man, daß dort die Pelamyden bisweilen in so unglaublicher Masse von der Strömung des Bosporus ins enge goldene Horn zusammengetrieben wurden, daß man die Fische einfach mit den Händen fangen konnte: weshalb auch das Sprichwort »Fische nach dem Hellespont« den gleichen Sinn besaß wie »Eulen nach Athen tragen« (Eustath. zu Il. p. 883 R.).

Mit starken eisernen Angelhaken von gewaltiger Größe wurde nach Älian (n. a. XIII 16) der Thunfang bei den Kelten und Massiliensern und längs der ganzen Küste Liguriens betrieben. Oppian

(hal. III 285 ff.) beschreibt die Angelhaken (ἄγκιστρα) als zweispitzig aus hartem Erz oder Eisen an einem dicken, festgedrehten Seile hangend. Sobald die Thune fühlen, daß sie angespießt sind, fahren sie eiligst hinab zum Grund des Meeres und stoßen mit dem Maul auf den Boden, um den Haken loszuschütteln; durch das fortgesetzte Stoßen des Kopfes erweitern sie die Wunde und es gelingt ihnen oftmals das Eisen auszuspeien. Nicht selten auch ereignet sich's, daß der Fisch oberhalb der eisernen Spitze das Tau durchbeißt und entkommt, wie es auch andere große Fische, Haie und Cetaceen machen.

Als Köder gebrauchte man Fische, besonders den Coracinus und den Asellus, aber auch künstliche Präparate, deren eines in den Geoponika (XX 34) also beschrieben wird: »Verbrenne Walnüsse zu Asche, reibe sie mit Sampsuchus und mit Brot, das in reinem Wasser durchfeuchtet wurde, presse es mit geriebenem Ziegenkäse in Klöße und verwende es so.« Auch Purpurmuscheln, die mit Wolle umwickelt waren, und Möwenfedern band man an die Angeln.

Der Thun selber diente als Köder für den Kallichthys, und mit seiner Leber lockte man die Meeräsche.

Die Netze waren verschieden an Form und Größe. Bald warf man das kürzere Wurfnetz aus, βόλος, iaculum, bald das gewöhnliche Fischernetz, δίκτυον, rete, dessen Größe sich nach der Menge der Fische richtete, auf die man Jagd machen wollte. Die großen Netze waren tief und verschließbar, durch Kork nach oben, mit Blei nach unten gezogen. Oft hatte man auch ein kolossales Schleppnetz, sagena, mit weiten Maschen. Alkiphron erzählt in einem Briefe, wie einmal zu Ephesos der ganze Hafen mit einem solchen Netz umspannt war: aber statt der erhofften gewaltigen Menge von Thunfischen zogen die enttäuschten Fischer den halbverwesten Leichnam eines Kamels heraus.

Das Standardinstrument des Thunfischers aber war seit den ältesten Zeiten der Dreizack, τρίαινα, τριόδους, θρῖναξ, ἰχθυόκεντρον, lateinisch fuscina oder tridens. Ihn brauchte man ebensogut um einzelne Thune zu erbeuten wie zur Massentötung der zusammengehetzten, überall von Garnen umstrickten Fische: daher θυννίζειν »thunfischen« soviel besagte als jemand mit dem Dreizack stechen. Die römischen Gladiatoren, die mit Netz und Dreizack fochten und retiarii, Netzfechter hießen, sollten eigentlich Thunfischjäger vorstellen.

Um nicht unvorbereitet von den Wanderzügen des Fisches überrascht zu werden, waren an manchen Orten kostspielige und merkwürdige Vorkehrungen getroffen. Vielfach machte man aus einer

natürlichen Anhöhe oder dem Korbe eines Mastbaums eine Art Thunfischwarte, θυννοσκοπεῖον, aber das wahre θυννοσκοπεῖον war nicht so einfach. Älian, ein Italiener des dritten Jahrhunderts n. Chr., beschreibt sie uns als ein Gerüst aus zwei riesenlangen Tannenstämmen, zwischen die viele Balken zur Verbindung eingefügt waren, und diese Sitte enorm langer, etwas schief in die Höhe ragender Leitern ist heute noch in Italien und Österreich-Ungarn gebräuchlich, s. die Abbildung bei A. Krisch, die Fischerei im Adriatischen Meere, Pola 1900 S. 197; doch ist die Zeichnung nicht genau. Dafür kann ich hier Fig. 122, dank der Güte meines einstigen Kollegen J. Cori (zool. Station Triest) eine vorzügliche eigene Photographie des Auslugs, ital. Tonnara, bei Buccari nächst Fiume reproduzieren:

Fig. 122.

Auch in der Levante besteht heute noch ein gleichartiger Gebrauch: sowohl am asiatischen als am europäischen Ufer des Bosporus bauen die Fischer — es sind durchweg Griechen — eine Art Holzgerüste, türkisch dalian genannt, die weit ins Meer hinausschauen, wo in einem Korb oder Kämmerchen aus Flechtwerk die Leute stundenlang unbeweglich sitzen, um nach den Fischherden auszuspähen, besonders nach den Schwertfischen, die heute in jenen Gegenden am gesuchtesten sind. Ebenso werden am Gestade des Schwarzen Meeres hohe Mastbäume errichtet, die schief ins Meer hinausragen. Im Korbe kauernd erkennen die Fischer schon aus weiter Ferne, an der Art

des Spielens und andern Merkzeichen, was für Fische im Anzuge sind. Der Späher, θυννοσκόπος, zeigt die Ankunft der Thune an und berechnet ihre ungefähre Zahl, er kommandiert auch das ganze Manöver der Fischer, drum muß er scharfe Augen und eine laute Stimme haben und ein guter Mathematiker sein (Oppian. hal. III 638ff.).

Den Thunfang im Pontus Euxinus beschreibt Älian folgendermaßen: Jedes Boot hat auf beiden Seiten sechs Ruder, geführt von jungen flinken Ruderern. Die Netze sind von beträchtlicher Länge und nicht besonders leicht, unten durch Bleigewichte festgehalten und aufwärts gezogen durch Korke. Der Wächter weist durch seine Befehle dem Zug die Richtung an wie ein Feldherr oder Chordirektor. Jene aber binden an einen der beiden Balken, auf dem die Warte errichtet ist, das sehr lange Seil der Netze an und rudern, Schiff an Schiff, in geschlossener Reihe: denn das Netz ist auf alle einzelnen Schiffe verteilt. Sobald das erste Boot seinen Teil des Netzes ausgeworfen hat, entfernt es sich, ebenso macht es das zweite, dritte und vierte; die Ruderer des fünften zögern inzwischen. Darauf rudern die einen dahin, die andern dorthin und jeder zieht seinen Teil des Netzes, alsdann ruhen sie. Die eingeschlossenen Thune rühren sich nicht vom Fleck aus lauter Feigheit und Ängstlichkeit, und so werden alle miteinander gefangen.

Im Mittelmeer machen den ersten Fang die Iberer, den zweiten die Kelten an der Rhonemündung und die Massilienser, den dritten die Sizilier und die Anwohner des tyrrhenischen Meeres (Oppian. III 620ff.): man sucht eine Stelle des Meeres aus, die nicht zu eng und nicht zu windig ist; auch darf sie nicht zu viel Sonne noch zu viel Schatten haben. Sobald der Späher die Art und Größe der Thunfischherden gemeldet hat, rücken alle Netze vor wie eine Stadt — d. h. es sieht aus wie eine Stadt aus der Vogelperspektive — eine Menge labyrinthischer Gänge mit Sackgassen und Winkeln bildend. Die Thune ihrerseits rücken in Reih' und Glied heran gleich den Phalangen eines menschlichen Heeres, die jüngeren, die älteren und die mittleren Alters in gesonderten Abteilungen, und so laufen sie durch Geschrei und Ruderschläge gescheucht zu Hunderten in die Netze, bis keiner mehr darin Platz findet und die Überfüllung selbst dem Fange ein Ziel setzt. Bisweilen ist der Fang so reichlich, daß die Fischer nicht mehr wissen, was sie mit so vielen Fischen anfangen sollen: sie öffnen dann das Garn und lassen einen Teil der Beute entfliehen (Philostrat.).

Die in den Netzen zusammengedrängten Tiere werden sofort mit dem Dreizack abgeschlachtet: purpurrot färbt sich das Meer vom

Blut der zahllosen Opfer. Am Ufer zerlegt man sie hierauf in Stücke und sortiert die einzelnen Teile je nach der Verwendung, für die man sie bestimmt (Manilius V 666 ff.).

Auch gegenwärtig sind die Netze für den Thunfang z. B. in Sizilien äußerst sinnreich konstruiert: sie heißen tonnara, Plur. tonnare. Die Tonnaren, wie sie im Meere mit Ankern und schweren Gewichten befestigt werden zwischen den Inseln und Klippen, sind mit kleinen Festungen zu vergleichen. Ein jedes Netz enthält mehrere kleine Räume, welche durch Zwischennetze voneinander getrennt sind, und das letzte heißt Totenkammer. Zu ihr führt der sogenannte Saal. Alle Eingänge zwischen den Inseln, Felsen und der Küste sind mit Netzen verschlossen und nur jener, welcher in den Saal führt, bleibt offen. Scharf beobachten die Fischer von ihren Barken diesen Eingang, und sobald einer oder mehrere Fische in diesem Raum sind, wird das Netz rasch in die Höhe gezogen und die Fische weiter in die Totenkammer geschoben. Das Netz ist aus Ankertauen gearbeitet. Sobald die Thune merken, daß sie gefangen sind, stürmen sie mit unglaublicher Wut gegeneinander an und zerreißen oft die stärksten Maschen des Netzes. Sind sie endlich an die Oberfläche des Wassers gebracht, so umringen Tausende von Barken die Totenkammer und blutrot färbt sich das Meer; mit allen möglichen Waffen vollbringt man das Morden, die mattanza; oft gibt es viele Verwundungen, da die Fische mit großer Kraft um sich schlagen; es ist eine entsetzliche Schlächterei, wenn, wie sehr häufig, über tausend Zentner Thune im Netze sind. Die Thune lassen oft ziemlich lange auf ihre Ankunft warten, oft erscheint plötzlich ein so großer Zug, daß, wenn die Totenkammer nicht sofort geleert wird, das ganze Netz in Stücke geht[353]. In der Regel ist der Ertrag eines sehr günstigen Sommerfangs an dem einzigen Platze Solanto bei Palermo 20—40000 Lire und viele Tausende bestreiten davon ihre Existenz. Solanto ist das antike Solūs oder Soluntum, von welcher Stadt Münzen mit punischer Aufschrift den Thunfisch als Typus zeigen (M. u. G. VII 48).

Nicht selten aber nehmen die Thune auch einen andern Weg und lassen die gefährlichen Netze seitwärts liegen.

Bei dem Risiko des Ganzen konnten solche großartige und überaus kostspielige Vorkehrungen, wie sie uns von den alten Schriftstellern geschildert werden, selbstverständlich nicht vom nächsten besten Fischer getroffen werden, sondern ein kapitalfähiger Unternehmer gab einer Anzahl von Fischern bestimmten Sold und ließ durch sie den Fang betreiben, nachdem er von der Gemeinde das Recht dazu gepachtet hatte; so geschah es z. B. zu Halai Aixonides

in Attika. Die gedungenen Leute wurden dem Befehl eines erprobten thunfangkundigen Mannes unterstellt, der Jagdanführer genannt ward, τῆς θήρας ἡγεμών.

Den ersten Fang der Pelamyden — doch war er wegen der Kleinheit der Fische weniger ergiebig — hatten die pontischen Städte Trapezunt und Pharnakia. Die Bürger der letzteren Stadt betrieben neben großartigem Bergbau besonders den Fang der Pelamyden und der ihre Züge verfolgenden Delphine.

Den zweiten Fang hatte Sinope, dessen großartige Fangteiche Strabo mit Bewunderung erwähnt. Hier war die Ausbeute an Pelamyden schon viel namhafter.

Weit bedeutender und reicher aber war der dritte Fang am goldenen Horn bei Byzanz, der Metropole des Pelamydenfangs, wie Archestratos sich ausdrückt.

Die Art des Fanges kam ziemlich überein mit der bei den erwachsenen Thunen: Netze, Ruder (Oppian hal. IV 562 ff.) und Angelhaken (Älian n. a. XV 10) spielten eine Rolle; so wenigstens bei den Griechen.

Auf einem nordafrikanischen Mosaik erblicken wir einen Fischer, wie er eben mit seinem Ruder nach einem Thun schlägt, der gegen das Netz schwimmt*).

Fig. 123.

Eine ganz andere Art von Pelamydenjagd war bei den barbarischen Thrakern im Melane-Meerbusen zur Winterszeit im Gebrauch. Ein möglichst dicker und etwa eine Elle langer Holzblock wird durch eingegossenes Blei beschwert und ganz dicht mit eisernen widerhakigen Spitzen besetzt und an einem sehr langen Tau befestigt. Mit diesem Apparat fährt man hinaus auf die hohe See und läßt ihn in die Tiefe hinab. Durch das viele Eisen und Blei abwärts gezogen, fährt der Block jählings auf den Grund des Meeres und trifft die daselbst im Schlamm verborgenen Pelamyden. Jämmerlich zerstochen und zerfetzt von den langen eisernen Nägeln werden die angespießten Fische ans Licht heraufgezogen. Diese Jagd, sagt Oppian, ist so grausam, daß auch ein verhärtetes Herz von Mitleid bewegt wird.

*) Mosaik des Museums zu Susa, herausgeg. von P. Gauckler p. 83 pl. 9, 2.

Auch nicht eben weidmännisch war die Jagd des Thuns mit Gift, für das Altertum vielleicht eine Erfindung der Phöniker, wie man aus Aristoteles (h. a. VIII 132) schließt (P. Rhode thynn. capt. 43): doch kommt sie auch heutzutage bei europäischen Fischdieben und bei den Sundainsulanern sowie bei den Indianern Amerikas vor. Oppian erzählt, daß die in dem Netzlabyrinth eingeschlossenen Thune durch giftige Kuchen aus ihren Löchern und Verstecken herausgetrieben werden. Die Giftkuchen bereite man aus fetter Tonerde und einer Wurzel namens κυκλάμινος. Ganz betäubt durch den pestartigen Geruch schwimmen sie in dem vergifteten Wasser planlos herum als wären sie betrunken, bis sie sterben und eine Unzahl toter Thune das Meer bedeckt. Gewiß ist dadurch auch das Fleisch verdorben worden, wie man dies beim Fangen der Fische durch Gift auch heute beobachtet*).

Für das Fischen überhaupt empfahl man unter den Tageszeiten die Stunden vor und nach dem Untergang der Sonne. Aus der verlorenen Komödie »Dreizack« ist eine Stelle erhalten, wo der Fischer die dreispitzige Gabel und seine Hornblendlaterne ergreift, um mit ihrem Scheine Thunfische anzulocken und zu erlegen. So wird heute noch im Bosporus gefischt.

Doch auch die göttliche Hilfe anzurufen vergaß man nicht. Wie heute zu allerlei Heiligen, besonders zu S. Elmo, gebetet wird**), so richtete der antike Thunfischer heiße Bitten und Gelübde an Poseidon, den Übelabwehrer, Ἀλεξίκακος, auf daß kein böser Schwertfisch, Hai oder Delphin die Maschen des kostbaren Netzes zerreiße und den Thunen den Weg zur Rettung bahne. Allgemeiner Brauch war ein Erstlingsopfer für Neptun: das erste schöne Beutestück von den gefangenen Thunen; das ganze Fest hieß das Thunfest, Θυννατα.

Abgebildet sehen wir den Thunfisch hier Fig. 121 und 123; häufig auf Münzen, so auf einem Elektronstater von Kyzikos M. u. G. VII 7; ferner M. u. G. I 20. IV 19. XI 15. 23. XII 1. 23. 30. XIII 10. 28. Eine schöne *Alalonga*figur erblickt man unter den Goldgegenständen von Vettersfelde (herausgeg. von Furtwängler).

Das nebenstehende Mosaikbild (Fig. 124) aus Pompeji, jetzt im Neapler Museum, ist photographiert worden von H. Losacco di

*) Eine unabsichtliche Massenvergiftung von Fischen kam nach dem Tode des Caligula vor, als Claudius eine ungeheure Kiste mit allerlei Gift vorfand und deren Inhalt ins Meer versenken ließ: non sine magno piscium exitio, quos enecatos per proxima litora passim aestus eiecit. Sueton. Cal. 49. Orosius VII 5, 10.

**) Patron der Fischer, weil sich nach der Legende bei einem Brückenbau die Fische freiwillig von ihm fangen ließen.

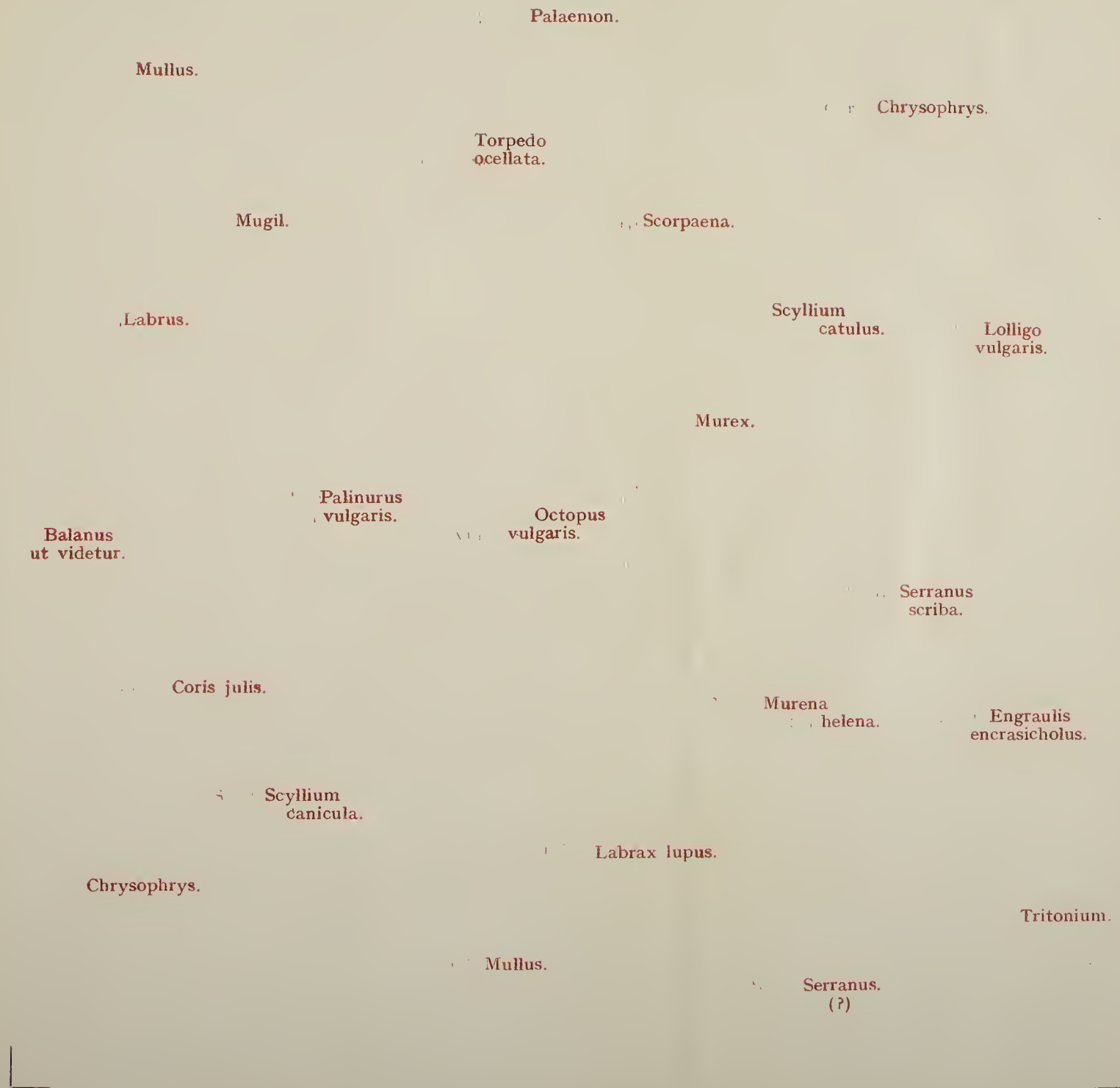


Fig. 124.
Pompejanisches Mosaik, Originalphotographie.

Fig. 124 zu S. 393

Neapler Mosaik, erstmals aufgenommen von Losacco di Gioja Domenico

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Gioja Domenico, nr. 1693. Soviel ich weiß, war es bisher der gelehrten Welt unbekannt.

Die Photographie wurde hergestellt im Auftrage des königlich italienischen Ministeriums, welchem hiemit der wärmste Dank ausgesprochen wird. Ihm verdanke ich auch die gleichfalls durch H. Losacco di Gioja Domenico hergestellten Photographien Fig. 12 und Fig. 44. H. Giulio de Petra hatte mich dem H. Corrado Rieci, Direttore generale delle Antichità e Belle Arti (Rom) empfohlen.

Die Bestimmung der einzelnen Tiere rührt von dem bekannten Ichthyologen C. B. Klunzinger her.

Der freundlichen Vermittlung H. Giulio de Petra's verdankt man auch die Photographie Fig. 161.

Wirbellose Tiere.

Insekten, Ἔντομα, Insecta.

	Seite
Hemiptera . . . . . Laus, Wanze, Floh, Zikade.	395
Coleoptera, Käfer . . . . . Hirschkäfer, Leuchtkäfer, Holzbock, Maikäfer, Mistkäfer, Kornwurm, Kanthariden, Buprestis.	406
Hymenoptera, Immen . . . Ameise, Biene, Wespe, Horniß, Hummel, Ichneumon.	416
Lepidoptera, Schmetterlinge Motten, Seidenraupen.	435
Diptera, Zweiflügler . . . . Fliegen.	447
Orthoptera . . . . . Eintagsfliege, Heuschrecke, Grille, Mantis.	454

Schnabelkerfe, Hemiptera.

Den Insekten haben die Alten der klassischen Epoche im allgemeinen wenig wissenschaftliches Interesse entgegengebracht. Selbst die Angaben ihres größten Zoologen enthalten manche auffällige Fehler, Widersprüche und Unklarheiten, über welche sich der Leser in den Schriften von Sundevall, Aubert und Wimmer, Heck u. a. orientieren kann. Wollten wir uns hier auf alle die unklaren und strittigen Details einlassen, so müßte der Umfang dieses Buches außerordentlich anschwellen, und zugleich würde es für die große Mehrzahl der Leser ganz ungenießbar werden.

Die Laus.

Die antiken Autoren beachten und erwähnen fast nur solche Insekten, welche dem Menschen hervorragend nützlich oder schädlich sind wie Bienen, Heuschrecken u. dgl. Anderseits ergibt sich aber aus der Sprachforschung, daß die Indogermanen schon in der Urzeit mit Läusen, Flöhen, Wanzen und andern unangenehmen Parasiten weit mehr als erwünscht war Bekanntschaft gemacht haben. Das stimmt

mit der Annahme, daß die urzeitlichen Indogermanen ein Nomadenleben geführt haben: denn die Hirtenvölker werden am meisten von Läusen aller Art heimgesucht. Daher bezeichnen auch die Turkotataren die Laus einfach mit dem Wort für Käfer oder Insekt (eigentlich kleiner runder Körper) überhaupt; sie ist ihnen das Insekt kat' exochen. —

Die griechische Hauptstelle über das Tier bei Aristoteles (h. a. V c. 31 D. und AW.) lautet also: »Diejenigen Insekten, welche zwar nicht Fleischfresser sind, aber von den Säften [dem Blute] lebendiger Tiere leben, wie die Läuse, Flöhe und Wanzen, erzeugen sämtlich durch Paarung die sogenannten Nisse (κονίδας), aus welchen aber nichts weiter entsteht [!]. Was nun die Entstehung dieser Tiere selbst betrifft, so bilden sich die Flöhe aus dem niedrigsten Grade von Fäulnis, indem sie sich an Orten entwickeln, wo es vertrockneten Unrat gibt; die Wanzen aus der von den Tieren kommenden Feuchtigkeit, welche sich außerhalb verdichtet; die Läuse endlich aus dem Fleisch. Bilden sich Läuse [einschließlich Krätzmilben], so zeigen sich zuerst kleine Bläschen, aber ohne Eiter: sticht man sie auf, so kommen Läuse heraus. Bei manchen Menschen gestaltet sich dies auch zur Krankheit, wenn sich viel Feuchtigkeit im Körper befindet, und diese hat bei einigen auch den Tod herbeigeführt, wie man von dem Dichter Alkman [»dem Naturforscher Alkmaeon« schreibt Antigonos von Karystos in seinem Auszug aus Aristoteles] und von Pherekydes aus Syros berichtet. Auch bei gewissen Krankheiten erzeugen sich Läuse in Menge. Es gibt eine Art Läuse, die man wilde nennt [Filzläuse nach Sundevall], und welche härter sind, als die gewöhnlichen, und sich schwer von der Haut entfernen lassen. Bei Kindern sind die Köpfe viel häufiger voller Läuse als bei Erwachsenen, und beim weiblichen Geschlecht mehr als beim männlichen. Die Leute, welche Läuse auf dem Kopf bekommen, leiden weniger am Kopfe. Auch viele andre Tiere sind mit Läusen behaftet. So haben zum Beispiel die Hühner (ὄρνιθες) [vgl. Colum. VIII 7, 2] Läuse, und die sogenannten Phasisvögel (Fasanen) gehen durch sie zugrunde, wenn sie sich nicht im Staube wälzen. Aber auch die andern Tiere mit Flügeln und alle, welche mit Haaren bedeckt sind, haben Läuse, nur der Esel hat weder Läuse nach Zecken (κρότωνες) [so behauptet auch Timotheus; heute aber kennt man eine spezielle Eselslaus, *Pediculus asini*]; die Rinder aber haben beide; die Schafe und Ziegen Zecken (κρότωνες), aber keine Läuse; die Schweine hingegen große und harte Läuse. Bei den Hunden finden sich die sogenannten Hundszecken (κυνοραῖσται [die schon Homer erwähnt Od. XVII 300]). Alle Läuse entstehen bei den damit behafteten Tieren aus diesen

selbst. Die Läuse entstehen häufiger, wenn die Tiere das Wasser, in welchem sie sich baden, wechseln, nämlich diejenigen, welche von den sich badenden Tieren überhaupt Läuse haben. Auch im Meere finden sich Läuse [*Lernaea*, *Penella*, *Ergasilina* usw.] an den Fischen, die aber nicht aus den Fischen selbst, sondern aus dem Schlamm entstehen. An Gestalt gleichen sie den vielfüßigen Asseln, doch haben sie einen breiteren Schwanz [Schmarotzerkrebse]. Es gibt nur eine Art von Meerläusen, und sie findet sich überall, am häufigsten aber in Löchern.«

Sehr gefürchtet war die Läusesucht, pthiriasis, peduculosa passio (Cassius Felix), die besonders bei kachektischen, dem Tod verfallenen Personen, bei Schwindsüchtigen und Eiterkranken (ἐμπυϊκοί Alexand. Aphrodis. problem. p. 62 Ideler) beobachtet wurde. Sie kam übrigens selten vor (Helladios bei Phot. bibl. 533a): Sulla, Herodes der Große[354], Demokrit, Kallisthenes aus Olynth, Eunūs, der Sklavenkönig im sizilischen Sklavenkrieg, der Rechtsgelehrte Mucius Scaevola und schon der mythische Akastos sollten außer den obenerwähnten Personen daran gestorben sein. Mommsen läßt allerdings seinen Liebling Sulla an einem Blutsturz sterben und verweist die Läusesucht überhaupt ins Reich der Fabel, aber offenbar mit Unrecht. Gerade für Sulla besitzen wir bei Plutarch in seiner Lebensbeschreibung nähere Angaben über sein Ende. Nach vielen Ausschweifungen begann er bei lebendigem Leibe zu verfaulen, worauf sich in ihm zahllose Läuse erzeugten, deren immer mehr wurden, obgleich man sie Tag und Nacht von ihm ablas. Alle seine Kleider, sein Badewasser, seine Speisen füllten sich mit Läusen, und kein Mittel vermochte dem Unheil Einhalt zu tun, bis er den Geist aufgab. Zu Epidauros hat man eine Inschrift gefunden, nach welcher ein gewisser Kleinatas aus Theben die weltberühmte Heilstätte aufsuchte, um sich von den Läusen befreien zu lassen, und die Ärzte geben mehrfach Mittel gegen die Lauskrankheit an. Allerdings braucht man nicht gerade an Kopfläuse zu denken; denn auch allerlei Milben hieß man Läuse, und es ist ein pures Vorurteil, das durch unbestreitbare Tatsachen widerlegt ist, daß man z. B. die Krätzmilben mit bloßem Auge nicht sehen könne und daß sie daher den Alten unbekannt gewesen sein müssen. Völlig ins Reich der Phantasie gehört die ägyptisch-jüdische Läuseplage (Exod. 8, 16) zur Zeit Moses', die auf einem Übersetzungsfehler beruht und Mückenplage heißen sollte. Nach Herodot pflegten die ägyptischen Priester sich alle Haare vom ganzen Leibe abzuscheren, damit keine Laus oder sonst etwas Schmutziges auf ihm sich aufhalte. Aus Constantinus Manasse III 52—56 erfahren wir, daß bei Todesfällen die Parasiten den Körper verlassen, auf dem sie bisher

ihre Nahrung gefunden haben. Nicht übel ist das Rätsel des Symphosius:

> Jeder macht Jagd auf das Wild, doch seltsam geht's bei dem Fange:
> Fängst du es glücklich, so weigerst du dich es nach Hause zu tragen;
> Wenn du es aber nicht fängst, so trägst du es sicher nach Hause.

Diese Vergleichung mit dem Weidwerk stimmt zu einer Stelle Julians im Misopogon, wo er sich den Bart wachsen läßt, »der den Läusen zum Walde dient«. (Vom Besitzer eines Kinnbarts voller Läuse lesen wir bei Martial XII 59.) Im deutschen Märchen wird die glücklich gefangene Laus großgezogen und geschlachtet; daher sagt das schwäbische Sprichwort von einem Geizhals ärgster Sorte: »er schindet die Laus um den Balg.«

Gleich andern ekelhaften Dingen wurde sie gelegentlich auch in medizinischen Rezepten verwertet: so werden von Pelagonius § 122 bei einer Pferdekrankheit drei Menschenläuse, peduculi tres humani, die man aber nicht »nennen« darf (vgl. A. Meillet, interdict. d. vocabul.), verschrieben. Bei den Skythen sollte es ausgesprochene Läusefresser, phthirophagi geben; die Gelehrten suchten die unglaubliche Tradition dadurch plausibel zu machen, daß sie das Wort φθείρ im Sinn von Tannenzapfen oder von einem Fisch namens *Ptheir* interpretierten.

Das griechische φθείρ Laus bedeutet den Verderber, Zerstörer (φθείρειν verderben). Das lateinische gewöhnlichste Wort war nicht pediculus, wenn auch pediculosus für unser »Lausbube« gesagt wurde, sondern *peduculus* (Pelag., Symphosius, Glossen), auch *peduclus* (Petron., Hermerus) und *pedunculus* (Gloss.), wozu *peduncularia* Läusekraut (Marcell. Empir.), wie das Volk den *astaphis* oder *staphis agria* (Pallad., Scribon.) benannte, weil *Semina staphisagriae* wie auch Schwefelsalben ein spezifisches äußerliches Mittel gegen Hautparasiten waren[355]. Aus peduculus »Füßchen« sind die Wortformen der romanischen Sprachen hervorgegangen: ital. *pidocchio*, span. *piojo* usw. Das kurze *pĕdis* ist ein archaisches Wort geblieben. Lucilius sagte noch: caput scabit, pedes legit: er kratzt am Kopfe und laust sich. Wegen der Verwechslung mit *pes*, *pĕdis* Fuß mußte die kurze Form aufgegeben werden. Aus dem gleichen Grunde gewann *auriculus* die Oberhand über *auris* (wegen Verwechslung mit *aurum*), so daß sogar vom Öhrlein des Esels die Rede war.

Urverwandt scheinen die Wörter für Lausei, Niß. Das lateinische *lendes* Nisse entspricht litauischem glinda Niß. Griech. κονίδ-, böhmisch hnida, lettisch gnides, angels. hnitu, ahd. hniz, niz Niß (dialektisch Knitten) gehören sicher zur Wurzel knid kratzen, jucken. Zu »kratzen« gehört das griechische Wort für Zecke κρότων. Das

lateinische Wort dafür ist *ricinus*, Hunds- und Schaflaus. Sein hohes Altertum wird bewiesen durch lit. erkė und lettisches ehrze (Bezzenbergers Beitr. III 87). Das quälende Insekt kommt nach Aristoteles bei den Hunden, nach Plinius außerdem an Rindern, Schafen, Ziegen vor. Bei den Hunden, die nach demselben Autor überhaupt von allem Ungeziefer heimgesucht werden, vertreibt man die Zecken mit gekochtem Pech und Schweinefett (Colum. VII 13, 1); von einer solchen Mischung berührt fallen sie ab. Abreißen darf man sie nicht, weil sonst Geschwüre entstehen. Auch wilde Tiere haben unter den Zecken zu leiden, so der Fuchs, dem in der äsopischen Fabel (Aristot. rhet. II 20) der Igel die Zecken ablesen will wie der Hirt dem Vieh (Col. VI 2, 6): der Fuchs lehnt dankend ab, weil die Hundsläuse sich an ihm schon vollgesogen haben. Man glaubte, sie entstehen aus dem Futterkraut (Aristoph. Byz. II p. 22, 14 R.). An geflügelten Läusen, welche vom Unterleib aus sich verbreitend ein krätzeartiges Jucken verursachen, sollen nach Diodor die Heuschreckenesser in Afrika zugrunde gehen. Man hat aber noch nicht herausgebracht, welches Insekt er damit meint. Gegenwärtig unterscheidet man drei Arten Menschenläuse: *Pediculus capitis*, *Phthirius pubis* (Filzlaus) und *Pediculus vestimenti* (Kleiderlaus). Im Altertum sprach man auch von vielfüßigen Läusen, *polypodes*, als einer besonderen Art (Hesych. s. v.).

Die Wanze.

Unsre gemeine Bettwanze, *Cimex lectularius*, war den Alten keineswegs unbekannt. Es ist ein schwerer Irrtum, wenn man geglaubt hat, sie sei erst im Jahre 1666 nach dem großen Brand in London mit amerikanischem Bauholz nach Europa geschafft worden. Sie behelligte bereits die alten Griechen und Römer in empfindlichster Weise, namentlich das schlecht und unreinlich wohnende Proletariat. Aus Aristophanes, Petron und vielen andern Autoren ersehen wir, daß sie in Athen und Italien eine wahre Landplage gewesen sind: Wände, Betten, Teppiche, Kleider, Lehnstühle, alles wurde von den ekelhaften Tieren heimgesucht. Selbst Gott Dionysos wünscht sich in den Fröschen des Aristophanes (114 f.) als Nachtquartier ein solches, wo die wenigsten Wanzen seien: eines ohne Wanzen kann er sich in Athen gar nicht denken. Aber auch eine christliche Legende ist bezeichnend genug. Nach den sogenannten Johannesakten aus dem zweiten Jahrhundert konnte sich sogar der Liebling Christi auf einer seiner Reisen der Wanzen kaum erwehren. Da predigte er ihnen: »Euch Wanzen sage ich: seid klug alle zusammen und verlaßt in

dieser Nacht eure Wohnung, verhaltet euch ruhig irgendwo und bleibt weg von den Knechten Gottes.« Und siehe da, sie gehorchten. Catull (23, 2) spottet über den armseligen Fannius, daß er nicht einmal eine Wanze oder eine Spinne sein eigen nenne. Umgekehrt verhöhnt Martial (XI 57) einen Stoiker: derselbe besitze gar nichts als einen einzigen Rock, kein Holz für den Herd, kein Bett für die Bettstatt, sondern nur eine Unmasse Wanzen; da sei es kein Wunder, daß er dem Tode kühn ins Antlitz schaue.

Zur Vertilgung empfahl man Einreiben der Wände und Möbel mit Ochsengalle oder Ölschaum oder Bespritzen mit Springgurkenwasser. In manchen Gegenden ist sich trotz all diesen und manchen andern Mitteln die Wanzenplage seit dem klassischen Altertum gleichgeblieben. So erzählt Hamilton, Reisen in Kleinasien II 116 von Singerli, südlich von Kyzikos: »Leider wurden die Hoffnungen, die das Äußere des Gebäudes in mir rege gemacht hatte, bitter getäuscht. Denn kaum hatte ich meine Teppiche ausbreiten lassen und meine Schreibmaterialien hervorgeholt, als aus jeder Ritze, aus jeder Ecke der hölzernen Wände Legionen von Wanzen herauskrochen, die sich über meine Papiere, meine Bücher usw. ausbreiteten und mich während der Nacht nicht einen Augenblick schlafen ließen.«

Übrigens zog man auch Nutzen aus dem Insekt, freilich von höchst fragwürdigem Werte. Verschiedene Arten wurden nämlich als Heilmittel gebraucht, beim Quartanfieber (Dioskur.), bei Viehkrankheiten (Pallad., Pelagon., Veget., Avicenna[356]). Auch die Blattläuse, besonders die auf den Malven lebenden, erfreuten sich solchen Renommees (Plin.).

Als Schimpfwort findet sich «Wanze« für einen boshaft stichelnden Menschen (Hor. s. I 10, 78. Philostr. vit. sophist. II 10, 3).

Das Wort *cimex* ist etymologisch unklar, das griechische κόρις hängt mit κείρειν scheren, zwicken, schneiden zusammen. Am treffendsten bezeichnet das Sanskrit die Wanze mit *kuṇa* von *knū* stinken.

Der Floh.

Weniger verhaßt als Laus und Wanze war der dritte im Bund dieser Parasiten, der Floh. Orosius spricht bloß von seinem Kitzeln, titillare, und auch die Talmudrabbiner taxierten ihn als ziemlich harmlos und verboten seine Tötung am Sabbat. Die Heiden aber straften ihn mitleidslos mit dem Tode, wenn sie ihn fingen (fab. Aesop.). Auch er entsteht aus der Fäulnis kleiner Dinge, z. B. wo Mist liegt (Aristot.), und lebt vom Blut seiner Wirte. Nach Isidor, der *pulex* von *pulvis*

ableiten will, leben die Flöhe hauptsächlich vom Staube, wie die Teufelsschlange des Paradieses.

Wie das deutsche Wort mit Fliegen zusammenhängen und auf die relativ ungeheure Sprungkraft des Tieres sich beziehen dürfte, so bedeutet das griechisch-lateinische *psyllos-pulex* wahrscheinlich den Springer, Hüpfer (sanskrit. Wurzel sphur springen). »Wie flink das Mädchen uppt (hüpft) als wie in wullen Deck das Floh!« singt Aristophanes (Thesm. 1186 übers. von Schnitzer). Überhaupt beschäftigen sich die Komiker wiederholt mit dem Floh. Als Name einer faulen Sklavin treffen wir Psylla bei Herondas (8, 1 B.). Das Geschlecht wechselt im Griechischen und Deutschen: *psyllos* gemeingriechisch, *psylla* attisch (nach Schol. Arist. Wolk. 145); hochdeutsch der Floh, dialektisch die Floh.

Daß die Hundsflöhe sich von den Menschenflöhen und Hundsläusen unterschieden, war den Alten natürlich wohl bekannt (geop. XIX 3).

Eine dritte Art waren die Erdflöhe. Diese entstanden auf Gemüsen (Colum. X 321) und schädigten sie außerordentlich (geop. XII 7. 19. Col. a. a. O.), namentlich Kohl und Gurken. Die römischen und griechischen Landwirte verfolgten sie aus Leibeskräften (Col. Pallad. u. a.). Gegen die Hausflöhe empfahl man Besprengen der ganzen Wohnung mit Korianderwasser (misc. Tiron. p. 52 Schm.).

Es existiert auch ein apokryphes lateinisches Gedicht auf den Floh als Parallele zum vergilianischen *Culex*, es ist aber ein mittelmäßiges Machwerk der Klosterzeit (Ms. zu Dijon nr. 497. Hervieux, Avian S. 79). Abgedruckt bei Wernsdorf-Lemaire, poetae Lat. minores VII p. 275 ff. Elegia de pulice. Der Dichter, nach Goldasts bedenklichem Zeugnis ein gewisser Ofilius Sergianus, wünscht nichts sehnlicher als sich in einen Floh und später wieder in einen Menschen verwandeln zu können[357].

Gleichfalls unklassischer Phantasie entsprungen sind die Riesenflöhe der Alexandersage bei Pseudokallisthenes p. 760 vgl. Riese geogr. Lat. min. 105.

Zikade.

Die Zikade legt ihre Eier in den Erdboden, so daß ihr Nachwuchs sozusagen aus der Erde herausschlüpft. Daher galt sie den Attikern als Sinnbild ihrer Autochthonie, auf die sie um so energischer pochten, je zweifelhafter der Anspruch war. Mir wenigstens hat die andre Ansicht von jeher eingeleuchtet, daß Attika vom ionischen Kleinasien aus besiedelt wurde, nicht aber umgekehrt. Sei dem wie

ihm wolle, jedenfalls wurde das Tierchen ein gefeiertes Symbol der Autochthonie und seine Figur ein beliebter Schmuck des Haares, vor allem in Athen und im ionischen Kleinasien. Vielfach wird über die sonderbare Mode der Männer (Tertullian. virg. vel. 10), goldene und silberne Zikaden sich ins Haar zu stecken, gespottet. Man nannte diesen besonders zu Athen geübten Brauch τεττιγοφορία. Allerdings ist ein solches Schmuckstück in unsern Museen eine große Seltenheit, doch braucht man sich darüber nicht zu wundern, weil ja überhaupt kleine Gold- und Silbersachen selbstverständlich im Lauf der Jahrtausende außerordentlich leicht dem Einschmelzen verfallen sind. Helbig hat über diesen Gegenstand eine ausführliche geistreiche Abhandlung geschrieben in der Festschrift zu Mommsens sechzigstem Geburtstage S. 616—626. Das wesentliche Element an der Haarzikade war eine Metallspirale, die dazu diente, einen Zopf oder eine Locke zusammenzuhalten. Von der Gestalt des Insekts wurde sehr häufig abgesehen. Vielleicht ist sie in der nacharchaischen Periode überhaupt außer Gebrauch gekommen.

Viel älter als jene attische Nationalsymbolik war die orientalische Zuweisung des Tieres an den Sonnengott. Diese war um so natürlicher, als die unermüdliche Sommersängerin eben um die Mittagsstunden am eifrigsten ihr Gezirp erschallen läßt, gleich als wäre sie, wie Theophylakt sich ausdrückt, berauscht von den Strahlen der Sonne (epist. 1). »Da zirpt (τερετίζει) das singlustige Tier und macht seinen Baum zum Podium, das Feld zum Zuhörerraum und produziert seine musikalische Kunst vor allen, die des Weges kommen.« Man nannte sie die Nachtigall des Ackerfelds (κατ' ἄρουραν ἀηδών), ja Plato selbst verstieg sich zu dem Titel »Propheten der Musen« (Phaedr. 262d). Daß sie unter dem Schirm des Musikgottes Apollo und seiner Begleiterinnen, der Musen, stand, versteht sich von selbst; Münzen von Kamarina, Kaulonia und Athen illustrieren ihr Verhältnis zu Apollo. Aber der historische Ausgangspunkt war das äußerliche Moment der Sonnenglut und Sommerhitze, als deren Erreger die semitischen Bewohner Westasiens den Baal oder Beelzebub, die griechischen Vorderasiaten den Apollo Smintheus betrachteten. Beide Götter herrschten über Ungeziefer und andere Sommerplagen. Die Glutstrahlen der Hundstagssonne erschienen als giftige Geschosse, die Baal-Apollo von seinem Bogen auf die Menschheit losschnellte. Doch auch mit dem Baal-Melkarth, dem tyrischen Herakles, dem Pfeilschützen, der über die Erde hinwandelte (râkal wandern), war dieser Baal identisch. Drum gab es auch Heraklessagen auf griechischem Boden, die sich mit der Zikade zu schaffen machten. Man hatte beobachtet, daß an gewissen Plätzen wie z. B. bei Regium gegenüber

von Messana kein Zikadengesang erscholl. Zur Lösung dieses Rätsels erfand man den Mythus, daß der Sonnenheros auf seiner Reise ermüdet daselbst einmal Siesta halten wollte. Vor dem stundenlangen unaufhörlichen Gesang der Zikaden aber habe er kein Auge schließen können und dafür seien alle Zikaden dieser Gegend für immer mit Stummheit bestraft worden. Man sieht deutlich, daß hier Herakles-Melkarth, als Herrscher über das Ungeziefer, Beelzebub gedacht ist. Da sie Schatten und Feuchtigkeit und heftige Winde nicht lieben, so fehlt es nicht an Plätzen, wo man die Zikade vermissen kann. Wir hören auch von Kephallenia, Milet, Kyrene, Mazedonien, daß sie da stumm sein sollten.

Im ganzen war das Tierchen zu unbedeutend, um eine namhafte religiös-symbolische Rolle zu spielen, dagegen war es für die Idyllendichtung wie geschaffen. Die Inschrift eines Grabmals läßt den blumenreichen Totenhügel vom Konzert der Zikaden und Singvögel ertönen. Wenn die Hirten Theokrits einen Sänger lobpreisen wollen, so sagen sie, er übertreffe selbst eine Zikade (1, 148). Eine artige Legende erzählte vom Kitharöden Eunomos aus Locri, wie dieser einst in einem musikalischen Wettkampf seinen Rivalen Ariston aus Regium mit Hilfe einer Zikade besiegte. Im kritischesten Augenblick war ihm eine Saite gesprungen. Da flog eine Zikade auf das Instrument und sang. Die ganze Festversammlung bezeigte jubelnd ihren Beifall (Timaeus fr. 64. Antig. Car. 1 K.).

Auch die äsopische Fabel beschäftigt sich auffallend häufig mit dem volkstümlichen Tiere (65. 172. 337. 399. 400. 401 H.); ebenso beliebt war es bei den griechischen Gemmenkünstlern, die unter andern niedlichen Kompositionen auch die Zikade als Flötenspielerin und Syrinxbläserin dargestellt haben. Ein allerliebstes pompejanisches Mosaik zeigt uns eine Zikade als Kutscher auf einem Wagen, welchem ein Papagei vorgespannt ist (Kurtz, Tierbeobachtung und Tierliebhaberei der alten Griechen 19).

Am anmutigsten aber tritt uns das Verhältnis des hellenischen Genius zur Zikade vor Augen in dem berühmten angeblich anakreontischen Gedichte (32 B.), das uns Ramler und Goethe verdeutscht haben. Von dem berühmten alten Lyriker ist es freilich nicht, wie Brehm annimmt, sondern wohl 500 Jahre jünger. Bei Goethe lautet es also:

Selig bist du, liebe Kleine,
Die du auf der Bäume Zweigen,
Von geringem Trank begeistert,
Singend wie ein König lebst!
Dir gehöret eigen alles,
Was du auf den Feldern siehest,

Alles was die Stunden bringen:
Lebest unter Ackersleuten,
Ihre Freundin, unbeschädigt,
Du, den Sterblichen Verehrte,
Süßen Frühlings süßer Bote.
Ja, dich lieben alle Musen,
Phöbus selber muß dich lieben,
Gaben dir die Silberstimme;
Dich ergreifet nie das Alter,
Weise, zarte Dichterfreundin,
Ohne Fleisch und Blut Geborne,
Leidenlose Erdentochter,
Fast den Göttern zu vergleichen.

Die Übersetzung Goethes ist zu schön, als daß ich die etwas genauere von Ramler hätte vorziehen mögen. Diese kann man bei Brehm[2] 598 nachlesen. An allen Stellen, wo beide Dichter auseinandergehen, ist Ramler materiell im Rechte: Goethe sagt Stunden statt Jahreszeiten, Frühling statt Sommer, gaben statt er gab, zarte Dichterfreundin statt Liederfreundin (Sänger sagt Ramler). Dies zur Steuer der philologischen Genauigkeit, auf die wir ja doch nicht ganz verzichten können.

Besondere Freude hatten die Kinder an dem Tierchen, weshalb man auch in ihren Gräbern unter andern Leibspielsachen farbige Zikadenfiguren gefunden hat[357b]. Eine solche aus Ton, jetzt im britischen Museum, fügen wir hier nach Walters, Terracottas in the brit. Mus. ein. Sie ist in Lebensgröße und stammt aus Tanagra (Fig. 125): Der archaische Charakter spricht für hohes Altertum. Mißlungen ist ein Epigramm des spätgriechischen Dichters Euenos aus Askalon (p. 478 Bgk), das von einer attischen Jungfrau (κόρα) handelt, die ihren Kindern eine Zikade bringt, um sie zu verspeisen. Der in nichts als Wortwitzen und gesuchten Antithesen aufgehende Stil entspricht dem abgeschmackten und unwahren Thema. Wenn man in Attika eine Zikade fing, so wird man sie, wie sich aus Theokrit 1, 52 schließen läßt, in einen kleinen Binsen- oder Halmkäfig gesperrt, mit saftigen Kräutern gefüttert und an ihrem Gesange sich ergötzt haben (Kurtz, Tierliebhaberei der alten Griechen 18). Solche Binsenkäfige sollen heute noch in Spanien im Gebrauche sein.

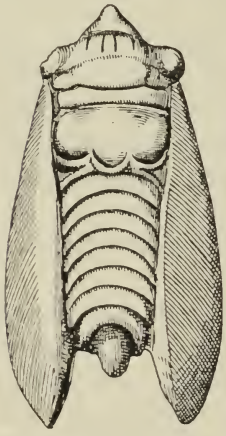


Fig. 125.
Singzikade aus Ton.

Sobald die Made, *skolex*, in der Erde ausgewachsen ist, wird sie

nach Aristoteles (h. a. V 30) eine *tettigometra*, Zikadenmutter oder -larve (bewegliche Puppe) und ist dann am schmackhaftesten, ehe die Oberhaut berstet; ebenso galten die Männchen vor der Paarung für wohlschmeckender als nachher, während umgekehrt nachher die Weibchen mit ihren weißen Eiern vorgezogen wurden (Aristot. Plin. vgl. Älian n. a. XII 6). Aus diesen Worten erhellt, daß allerdings die Zikaden nicht bloß bei den Parthern (s. Bochart hieroz. II p. 491 f. Athen. IV p. 133B) und vielleicht auch in der syrischen Heimat des Dichters Euenos gegessen wurden, sondern daß auch im griechischen Europa die Larven vor der Sprengung der Hülle und die Männchen vor der Paarungszeit und die Weibchen unmittelbar nachher als Leckerbissen geschätzt waren.

Die naturgeschichtlichen Beobachtungen der Alten sind im allgemeinen richtig und zeigen, daß man das Tierchen in den Tagen der alten Klassiker wirklich studiert hat. Nur die Idee vom Tau als Nahrung beruht auf einem Mißverständnis. Die Fabel von der Entstehung der Zikade aus dem Speichel des Kuckucks bei Isidor (orig. XII 8, 10) geht auf die Schaumzikade. Die Hauptstellen sind Aristoteles h. a. V 30 (24) und Plinius n. h. XI 92—95.

Aristoteles unterschied zwei Arten, die große Singzikade, *achëta* und die kleinere, *tettigonia*, deren Männchen nur undeutlich singen. Ersterer Name begreift die in Griechenland allgemeinen größeren Arten wie *Cicada plebeia* (Aubert und Wimmer, Aristot. I S. 162), *orni* und *fraxini*; der andere bezeichnet viele dort vorkommende kleinere Arten wie *C. atra*, *montana*, *anulata* und *flexuosa* (Sundevall, Thierarten 201). Die kleinsten hießen Zwerg- und Rohrzikaden, *kerkōpai* und *kalamaiai*.

Man wußte, daß bloß die Männchen Musik machen (Aristot.) und zwar mittels eines etwas undeutlich beschriebenen Apparats in der Mitte des Leibes [nicht durch Reiben der Flügel, wie es die Grillen tun]; daß sie in der heißesten Jahreszeit von der vierten Stunde an zirpen (Vergil. georg. III 328) und besonders stark am Mittag; daß sie als Aufenthalt viel Sonne und freistehende Bäume, z. B. in den arbusta, lieben, namentlich Ölbäume, weil diese keinen starken Schatten geben (Aristot.). Schattige Wälder, silvae, und kühle Orte vermeiden sie, ebenso Wüsten wie bei Kyrene. Ihre Hauptfeinde sind die Schwalben.

Mit dem Zirpen der Zikaden, »die in der Waldung sitzend auf laubigem Sproß hellschwirrende Stimmen ergießen«, verglich schon der Sänger der Ilias III 151 die Beredsamkeit der trojanischen Greise Antenor und Ukalegon; Timon (bei Diogen. Laert. III 1, 8) die vielbewunderte Redeweise Platos; andere wieder das Flüstern der ab-

geschiedenen Seelen (Kurtz a. a. O.). Tithonos, dem die Götter zwar ewiges Leben, aber nicht zugleich ewige Jugend versprochen hatten, ward schließlich nach einer spätauftauchenden Sage (Servius zu Verg. georg. III 328) in eine Zikade verwandelt; wahrscheinlich dachte man ihn dann flüsternd wie die Seelen im Orkus.

Der griechische Name τέττιξ steht für τίττιξ, zirpendes Tier, neugriechisch *tsintsiras* (A. Mommsen). Der I-laut ist wieder die Hauptsache. Dieser sticht auch hervor aus dem lateinischen *cicāda*, spätlateinisch *cigala* (CglL.), italienisch gleichfalls *cigala*, französisch *cigale*, spanisch *chicharra* = *tschitscharra*; portugiesisch heute noch *cicada*. Das Zirpen, stridorem edere bei Plinius, nannte man griechisch τετίζειν, lat. frinire, frinitare.

Mediziner verordneten die Zikade gegen Blasenleiden (Aretaeus, Plin. u. a.).

Daß die Zikade den Gemmenschneidern ein beliebter Gegenstand war, ist oben gesagt worden. Eigentümlich ist die Zeichnung des Tieres von unten M. u. G. XXIII 38. Auch die Münzenkünstler haben teilweise recht gute Figuren geliefert, M. u. G. VII 33 Apollomünze von Kaulonia = unsre Taf. II Fig. 5. Etwas legendenhaft klingt die Notiz bei Plinius XXXIV 57, wonach der große Tiergestaltenschöpfer Myron das Denkmal einer Zikade und einer Heuschrecke, *locusta* geschaffen haben sollte. Dies sage Erinna in ihren Gedichten.

Käfer, Coleoptera.

Käfer.

Käfer heißt griechisch κάραβος und κάνθαρος, lateinisch (und entsprechend im Spanischen, Portugiesischen, Italienischen, Französischen) *scarabaeus*: erstere Formen treffen wir bei Aristoteles, die letztgenannte bei Plinius: offenbar soll mit *karabos* und *scarabaeus* das »krabbelnde« Tier, wie mit dem althochdeutschen *wibil* das wabernde[358] bezeichnet werden. Der gewöhnliche neugriechische Ausdruck für Käfer und ähnliche Insekten ist *mammuni*, ein Kosewort der Kindersprache.

Die *scarabaei*, sagt Plinius (IX 97), haben über ihren schwachen und zerbrechlichen Flügeln (pinnae) eine harte Decke, aber keiner besitzt einen Stachel.

Hirschkäfer.

Die erste Art, die man unterschied, war der Hirschkäfer, *Lucanus* [richtiger *Lucavus*] *cervus* L. »Eine große Art Skarabäen, sagt Plinius, hat sehr lange Hörner, an deren Spitzen zweispaltige Gabeln stehen, welche sie nach Belieben schließen und zum Kneipen verwenden können. Man hängt sie kleinen Kindern als Schutzmittel [gegen das Malocchio] an den Hals.« Von einem Zaubernagel, auf dem u. a. ein Hirschkäfer dargestellt ist, der mit seinen Scheren eine Schildkröte packen will, war oben S. 251 die Rede. Heute noch werden zu Konstantinopel die Käferhörner nebst getrockneten Wüsteneidechsen im Ramassan verkauft, als Mittel gegen Zauberei; und in Bayern gilt noch jetzt der Hornschröter als glückbringend. Bei Nigidius Figulus hieß dieser Käfer *Lucavus*. Im Schwäbischen führt er den Namen Hornschretel d. h. gehörnter Teufel. Nach ungarischem Aberglauben erscheinen die Hexen oft nachts als schwarze Käfer. Die Larven des Hirschkäfers nannte man *cossis* (Plin.) und *cossus* (gloss.). Man fand diese großen Holzwürmer in hohlen Eichen, dem Lieblingsbaum des Hirschkäfers, erkannte sie als sehr wohlschmeckend und mästete sie sogar mit Mehl. Nach Hieronymus (adv. Jovin.) [359] gab es solche Tiere besonders in Pontus und Phrygien, dicke, fette Würmer, *vermes*, weiß mit schwärzlichem Kopfe. Sie entstanden im faulen Holze, hießen auf griechisch ξυλοφάγοι, Holzfresser, und manche Leute zogen bedeutende Einkünfte aus diesem geschätzten Leckerbissen. Von den gleichfalls sehr fetten Larven des Heldbockes, *Cerambyx heros* kann es sich nicht handeln, weil diese nicht schwarze Köpfe haben.

Natürlich wurden diese Käferlarven häufig verwechselt mit den Holzbohrwürmern, lat. *termites*, griech. τερηδόνες, θρίπες d. i. Bohrer, Zerreiber, auch ξυλοφθόροι, Holzverderber genannt.

Diese Würmchen, *vermiculi*, die im Bauholz (materia) entstehen, haben sich sogar in die heilige Sage eingeschmuggelt. Auf den eigentlichen Holzbohrwurm mit seinem unheimlichen Tick-tack im modernden Gebälk bezieht sich die Legende vom Seher Melampus. Er, der sich auch auf die Sprache der Vögel verstand, hörte einst, wie die Holzwürmer in einem Deckenbalken des Gemachs, in welchem er in Haft saß, einander erzählten, daß das Zimmer bald einstürzen werde. So verlangte er denn in ein anderes Gefängnis gebracht zu werden, und richtig stürzte die Decke ein.

Leuchtkäfer.

»Die Leuchtkäfer, *lampyrides* (Plin. Hesych. Artemidor), sagt Plinius (XI 98), leuchten des Nachts wie Feuer, an den Seiten und am Hinterteil, wenn sie die Flügel ausbreiten; legen sie dieselben zusammen, so bedecken sie ihr Licht.« Tatsächlich leuchten sämtliche italische Leuchtkäfer nur dann, wenn die Flügel gehoben sind, da Männchen und Weibchen Flügel besitzen. Bei unsern deutschen leuchten die Weibchen immerfort, weil sie flügellos sind (Lenz), ebenso die Larven. Der eigentliche römische Name *cicindēla*, den auch Plinius am andern Orte gebraucht, kommt von *candere* glänzen: das unruhige Flackern des herumfliegenden Insekts wird durch die Reduplikation gemalt. Wenn sich im Sommer das abendliche Leuchten der Johanniswürmchen einstellte, so war es für den römischen Landmann ein wichtiges Signal: es zeigte ihm an, daß die Gerste reif sei und die Zeit gekommen zum Säen von gewöhnlicher (milium) und Kolbenhirse (panicum); und Plinius preist bei diesem Anlaß die wunderbare Güte der Natur (XVIII 250), daß sie uns Menschen solche nützliche Winke gibt.

Wegen des Leuchtapparats am Hinterteil heißt das Insekt bei Aristoteles (ed. Dittmeyer) und bei Aristophanes von Byzanz *Pygolampis* [früher las man πυρολαμπίς] d. i. mit dem Hinterteil leuchtend. Während nach Hesychios p. 960 die *Lampyris* ein Tierchen ist, das aus dem Reisig entsteht, entwickeln sich nach Aristophanes (Byz.) die Leuchtkäfer aus den Raupen auf den Erbsen (ἐρέβινθοι) und aus den *Pygolampides* wiederum gehen die sogenannten Locken, βόστρυχοι hervor (II p. 22R.). Plinius und Placidus erklären die *cicindelae* für eine Art Käfer (*scarabaei*), die während des Fliegens leuchten, Festus aber für eine Art Fliegen (*muscae*). Hildegardis nennt den Glühwurm *glimus*.

Holzbock.

Der κάραβος wird von Aristoteles als Insekt mit Hörnern (Antennen) vor den Augen angeführt; seine Larve, καράμβιος lebt in vertrocknetem Holze. Es kann der Holzbock, *Cerambyx* sein mit seinen auffallend langen Antennen (Aubert-Wimmer u. a.). Er heißt auch *kerambyx* (Nikand., Antonin. Lib.); seine langen Antennen faßte man als Hörner auf und machte volksetymologisch aus *karambyx kerambyx*. Sein lautes Zirpen suchten die Landleute auszunützen, indem sie ihn an die Ölbäume festbanden, um die schädlichen Kantharіden fernzuhalten.

Der Maikäfer.

Unter dem Käfer *fullo* d. h. Gerber des Plinius, XXX 100 versteht man gewöhnlich, ich denke mit Recht, die große weißgetupfte Maikäferart *Melolontha fullo*, abgebildet bei Brehm[2] IX 85. Er hat nach Plinius weiße Tropfen, albas guttas und gehört zu den scarabaei. Die Magier rieten ihn zu zerschneiden und die Teile an beiden Armen festzubinden.

Der gemeine Mistkäfer.

Die μηλολόνθη des Aristoteles pflegt man als Mai- oder Goldkäfer auszulegen. Da sich jedoch die Larven im Kot von Eseln und Rindern aufhalten und auch nach Aristophanes von Byzanz die μηλολόνθαι und die κάνθαροι aus dem Mist entstehen, kann es keiner von beiden sein. Als Apfelverderber wird das Wort — viel zu modern — von Prellwitz etymologisiert, es heißt vielmehr Schafkotkäfer. Bei Aristophanes (Wolken 761) lassen die Kinder den Käfer an einem Faden fliegen. Auch das kann auf den gewöhnlichen Mistkäfer bezogen werden. Der Scholiast zu Aristophanes spricht von einem goldglänzenden Käfer, der dem κάνθαρος ähnlich sehe[359a], aber wer weiß, ob der Scholiast recht hat?

Der heilige Mistkäfer, Ateuchus sacer.

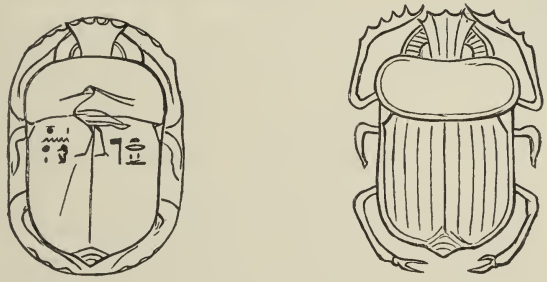


Fig. 126. Ägyptischer heiliger Käfer (Wilkinson).

Kulturgeschichtlich von enormem Wert für Religion, Kunst, Tierfabel, Symbolik ist der große Mistkäfer geworden, der allbekannte *Scarabaeus*, ägyptisch *chopirru*, griechisch κάνθαρος, das Sinnbild des Weltschöpfers, weil aus der Kugel, die er zur Hülle seiner Eier formt, eine lebendige Schöpfung sich entwickelt. Plinius sagt (XI 98): »Gewisse Käfer (*scarabaei*) machen aus nichts ungeheure Bälle, rollen sie rückwärts mit den Füßen fort und legen kleine Würmchen, *vermiculos*, [richtiger Eier] hinein, aus welchen neue

Käfer ihrer Art entstehen sollen, schützen sie auch vor der Kälte des Winters.« In Wirklichkeit dient der Mist den Larven, die aus den Eiern schlüpfen, zur Nahrung. Die Kugel aber entsteht folgendermaßen: Zuerst wird von einem der beiden Ehegatten der zum Ball bestimmte Teil des Mistes, am liebsten Kuhdüngers, mittels des strahligen Kopfschildes vom Haufen abgetragen, mit Hilfe der Beine geballt, von dem Weibchen mit einem Ei inmitten beschenkt und nun gewälzt, indem der eine Käfer mit den Vorderbeinen zieht, der andere mit dem untergestemmten Kopfe nachschiebt. Durch diese Behandlung wird nach und nach das anfangs weiche und unebene Stück zu einer festen und glatten Kugel von nahezu 5 cm Durchmesser (Brehm-Taschenberg[2] S. 79).

Nach der Schilderung Platos im Timaeus ging man davon aus, daß der Schöpfer die Welt so vollkommen als möglich gestalten wollte, ihr also die mathematisch genommen vollkommenste Form, die Kugelgestalt gab. Da man nun täglich vor Augen hatte, wie der Ateuchus eine Kugel formte, aus welcher mit der Zeit — Älian n. a. X 15 sagt: nach achtundzwanzig Tagen — lebendige Tierchen hervorkamen, so verglich man die Kugel mit der Welt, den Käfer aber mit dem Demiurg, dem Schöpfer, ägyptisch Cheper (Fig. 127) und weihte diesem Gotte das Tier, stellte Riesenkäferbilder aus schwarzem Gestein in den Tempeln auf und balsamierte die Mistkäfer ein*). Zu Theben hat man mumifizierte Käfer gefunden (Wilkinson[2] III S. 265). Zwei Käfer mit Strahlenkranz erwähnt Stephani, Nimbus und Strahlenkranz. In den Fabeln, wo er mehrfach auftritt (7. 149. 185. 295 H.), hat er allein das Privileg in den Olymp zu Zeus zu fliegen. So lag denn dem Spötter Aristophanes der Gedanke nahe, in seiner Komödie »Frieden« den Trygaios als neuen Bellerophon auf einem sorgsam gemästeten Mistkäfer geradenwegs zum Himmel reiten zu lassen, um die Göttin des Friedens herabzuholen. Ein andermal läßt er den verhaßten Gerber Kleon so duften wie ein Mistkäfer. Der Römer Ausonius geht noch weiter

Fig. 127. Der Gott Chepera.

*) Im Berliner ägyptischen Museum ist eine solche Mistkäfermumie.

und läßt die Seele eines Kinäden in einen Mistkäfer wandern (vgl. Lucilius ed. Marx vol. II p. 315), während auf der andern Seite die Kirchenväter sogar Christus mit einem Ateuchus vergleichen, weil beide aus dem schmutzigsten Stoffe etwas Ideales zu bilden verstehen.

Diese Käfer waren in Ägypten auch Symbol der Sonne (Horapoll. I 10 p. 13L.), daher Sonnenkäfer, ἡλιοκάνθαροι genannt (Alex. Trall.), und galten als Heilmittel gegen viertägiges Fieber. Die Auswüchse am Kopf verglich man mit Sonnenstrahlen.

Auch als Symbol der Auferstehung wurde der Ateuchus betrachtet (Wiedemann, ägypt. Gesch. I 17). Vielleicht hing dies mit der Sage zusammen, die in der hellenisch-ägyptischen Periode aufkam (Plut. Kleom. 39, 2), daß der Mistkäfer aus verwesten Eseln entstehe, was auf der Etymologie (κάνθων = Esel, θορός = Samen) beruhte (schol. Aristoph. Fried. 81). Daß er aus Mist entstehe, glaubten auch wissenschaftliche Männer (Aristoph. Byz. in Roses Anecdota Gr. II p. 22).

Sehr sonderbar erscheint die Zuteilung des Tieres an die Kriegerkaste (Älian n. a. X 15), die ihre Fingerringe mit dem Skarabäusbilde schmückte. Dies beruhte auf dem Aberglauben, daß alle Mistkäfer männlichen Geschlechtes seien; andre freilich erklärten den Käfer für androgyn, weshalb Phtah (Vulcan) einen Käferkopf erhielt und in den Hieroglyphen durch einen Käfer und einen Geier bezeichnet wurde, weil auch der Geier für mannweiblich galt (Horapollo I 13); Geier und Käfer bedeutete die Neith (Minerva).

Solche Verehrung eines Mistfressers mußte bei aufgeklärteren Völkern selbstverständlich den ärgsten Spott herausfordern: so sind denn von einem apokryphen vorhomerischen Dichter Pamphōs folgende zwei Spottverse auf uns gekommen:

> Größter und herrlichster unter den Göttern, der du dich im Miste
> Wälzest, o Zeus, im Miste vom Schaf, vom Rosse, vom Maultier.

Aber trotz allem Spott und Hohn muß die Fabrikation von Skarabäusamuletten ein lohnendes Geschäft gewesen sein: findet man sie doch nicht hundert-, sondern myriadenweise z. T. weit weg von Ägypten. Zu den reichhaltigsten Fundstätten gehört die Stadt Tharros im innersten Sardinien und überhaupt diese Insel (Gött. gel. Anz. 1857 S. 1966). Gerade die abstruse Symbolik, die man in den Scarabaeus hineingeheimniste, scheint eine besondere Anziehungskraft auf schwache Gemüter ausgeübt zu haben. Ägypter, Etrusker, Basilidianer und Gnostiker schwärmten für den magischen Käfer (Köhler, z. Gemmenkunde I 8. 9), den man auch »als gutes Mittel gegen allerhand Behexung« verwertete. Das der alten Zeit angehörige Papyrusrezept lautet: Nimm einen großen Skarabäuskäfer, schneide ihm Kopf und Flügel ab, siede ihn, tue ihn in Öl und lege ihn auf. Darnach koche

seinen Kopf und seine Flügel, tue sie in Schlangenfett, siede es und lasse es den Patienten trinken (Erman, Ägypt. Leben 485). Dieses Mittel hat sich mit geringfügiger Abweichung bis heute in Ägypten erhalten.

Kein Amulett war im Altertum verbreiteter, als mistkäferförmige Gemmen und Pasten[359b].

Fig. 128. Ateuchushalsband (Louvre).

Auch an monströsen Zusammensetzungen fehlte es nicht. Birch bei Wilkinson[2] III 348 zählt als hauptsächliche die folgenden auf: Skarabäus mit Menschenkopf; mit Widderkopf, Emblem von Gott Chnumis; mit Falkenkopf, meist von Lapislazuli, Emblem von Gott Ra; Hämatitskarabäus mit Ochsenkopf, wahrscheinlich Emblem von Apis. Sie dienten, wie man glaubt, als Sepulkralamulette. Im britischen Museum sind sie mehrfach vertreten.

Fig. 129.

Einen Ateuchus von prächtiger Naturwahrheit aus grünem Jaspis geben wir hier (Fig. 129) nach Babelon, la gravure en pierres fines S. 36 fig. 6.

Sprichwörtlich sagte man: schwärzer und klüger als ein Mistkäfer (κανθάρου μελάντερος — σοφώτερος). Letzteres hängt zusammen mit dem Auftreten des Tiers in der äsopischen Fabel: Als der Adler einstmals die Jungen des Käfers raubte, stahl der Käfer zur Vergeltung des Adlers Eier und wälzte sie immerfort aus dem Nest, bis dieser vor Zeus ging und sich beschwerte. Der Gott sagte zu ihm, er solle in seinen Busen seine Eier legen. Als nun Zeus die Adlereier auf seinem Schoße hatte, umflog der Käfer den Gott. Da vergaß sich dieser, stand auf, um den Quälgeist von seinem Kopf zu verscheuchen, und zerbrach die Eier (schol. Arist. Frieden 130). In einer andern Version legt der Käfer seine Mistkugel in Zeus' Schoß, mit gleichem Effekt. Diese von Aristophanes ausdrücklich dem Äsop zugeschriebene Fabel ist vielleicht erst aus der Phrase »klüger als der Mistkäfer (κανθάρου σοφώτερος)« entstanden. Diese selbst aber

mag sich in Ägypten oder Kyrene gebildet haben, wo das natürliche Gebaren des Tieres so außerordentlich hoch bewertet wurde, wie wir oben gesehen haben.

Es gab am Nil auch ein- und zweihornige Skarabäen. Der einhornige, Nashorn- oder »Monokeroskäfer«, von eigentümlicher Gestalt (ἰδιόμορφος), war wie der Ibis dem Hermes (= Toth) heilig (Horap. I c. 10); der zweihornige, stierartige dem Monde (= Isis), eben wegen der halbmondförmigen Hörner. Das britische Museum hat die Bronzefigur eines Scarabaeus mit zwei Hörnern. Es ist *Copris Isidis* (Birch-Wilkinson[2] III S. 347).

Merkwürdig sind auch die Skarabäen mit größeren gestreiften Flügeldecken, die man in Ägypten ausgegraben hat (brit. Mus., vgl. unsre Fig. 116). Passalacqua hat in einem Grab zu Theben eine Art *Buprestis* (Prachtkäfer) einbalsamiert gefunden (Wilkinson a. a. O.)[360].

Curculio.

Von Hesiod (600 v. Chr.) bis Cassianus Bassus (10. Jahrh. n. Chr.) hat die Schriftstellerei über Landwirtschaft bei den Alten geblüht: was Wunder, daß auch des kleinen armseligen Kornwurms ziemlich häufig gedacht wird. Aber merkwürdigerweise werden zwei grundverschiedene Tiere, der schwarze und der weiße Kornwurm, *Curculio granarius* L. und *Tinea granella* L. für gewöhnlich zusammengeworfen. Griechische Ausdrücke sind κίς, τρώξ, σάραξ, lateinische *curculio* (Cato, Varr.), *gurgulio* (Pallad.), vulgär als Eigenname *Corculio*, plautinisch *curculiunculus* (Kornwürmlein für einen recht dürftigen Schlucker), ital. *gorgoglione*. Das lateinische Wort scheint mit *gvor*, griech. βορ und *gurges* Schlund zusammenzuhängen, um so mehr als *gurgulio* auch Schlund, Luftröhre bedeutet: daher Symphosius in seinem Rätsel vom *gurgulio*, Kornwurm, sagt: non recto nomine dictus. Eine Stelle, welche die Ausleger bis heute nicht verstanden haben (s. Wernsdorf, poetae Lat. minores VII p. 368f.). Das schädliche Insekt schlingt alles hinunter. Weizenläuschen, *peduclum tritici*, erklärt eine Glosse und meint damit vielleicht den weißen Kornwurm. Cato, Varro und Columella geben Mittel an, um den Schädling von den Kornböden fernzuhalten: Cato und Columella empfehlen das Bestreichen des Bodens mit Lehm, der tüchtig mit amurca geknetet worden ist: amurca heißt die Flüssigkeit, welche beim Pressen des Olivenöles abgeht. Diese Sicherung sollte auch gegen die Mäuse helfen (Cato). Alle Arten von Getreide und sonstigen Feldfrüchten, besonders auch die Bohnen wurden vom Kornwurm ruiniert (Colum. Pallad.); auf griechischem Boden hebt Theophrast Weizen und Gerste als gefährdet hervor (c. pl. IV 16).

Kanthariden, Cantharides, Cantharidae.

Das Wort bedeutet eigentlich nichts als »Käferchen«, weshalb man sich nicht zu wundern braucht, wenn allerlei käferartige Insekten gelegentlich so benannt werden.

Die Schriftsteller, welche von Giften und andern Arzneimitteln handeln, werfen offenbar zwei Tiere zusammen: *Meloë cichorei*, den Maiwurm oder Ölkäfer und die spanische Fliege, *Lytta vesicatoria*: die Ähnlichkeit der Larven beider Insekten hat ohne Zweifel die Konfusion begünstigt. Dioskurides empfiehlt die vom Getreide gesammelten Kanthariden getrocknet aufzubewahren. Am wirksamsten sind die bunten, sagt er, mit gelben Querstreifen auf den Flügeln und länglichem Körper, welche dick und etwas fettig sind wie die Schaben. Die einfarbigen sind unwirksam. Dioskurides und Scribonius Largus wenden das ganze Tier an, dasselbe muß also Kantharidin enthalten; von den Hippokratikern wurde es als starkes Diureticum bei Wassersucht[361] verordnet: sie werfen Kopf, Flügel und Beine weg, in der Erkenntnis, daß das wirksame Prinzip im Rumpfe enthalten sei. Tatsächlich sitzt es in den Genitalien und den Eiern, während Plinius als allgemeine Überzeugung hinstellt, daß die Flügel helfen. Scribonius spricht von Hämaturie und brennendem Schmerz in der Magengegend. Die Beschreibung des Dioskurides geht auf *Meloë cichorei*, welche aber bloß blasenziehende Kraft hat, während die erwähnten Vergiftungserscheinungen auf die spanische Fliege deuten. Für diese spricht ganz besonders entschieden Pseudodioskurides περὶ δηλητηρίων φαρμάκων. »Fast vom Munde bis zur Blase — heißt es hier von den durch Kanthariden vergifteten Personen — scheint alles zerfressen zu sein und es tritt ein Geschmack nach Pech und Zedernharz auf. An der rechten Seite im Unterleib fühlt man Entzündung und leidet an Harnverhaltung, oft auch läßt man blutigen Urin, durch den Bauch entleert man ähnlich wie bei Dysenterie, wird von Ohnmachten, Übelkeit, augenverdunkelndem Schwindel befallen, zuletzt verliert man den Verstand.«

Welche Angst man vor dem Kantharidin hatte, ergibt sich aus einer Anekdote bei Valerius Maximus (VI 2, ext. 3), wo Theodor von Kyrene dem König Lysimachos, der ihn mit dem Tod bedroht, trotzig zuruft: Wahrlich, das ist etwas rechtes, das kann jede Kantharide tun. Wütend befahl der Tyrann ihn ans Kreuz zu schlagen, worauf er erwiderte: Deinen Hofschranzen mag dies schrecklich vorkommen, mir ist es gleichgültig, ob ich in der Erde oder in der Luft verwese.

Auch allerlei den Reben, Feigen und Oliven schädliche

Insekten nannte man κανθαρίδες, Käferchen und versuchte auf die verschiedenste Art die Nutzpflanzen gegen sie zu schützen. An zwei Stellen der Geoponika findet man Mittel gegen solche Rebenschädlinge. Von den Ölbäumen suchte man die Feinde fernzuhalten durch das Gezirp des Holzbocks, den man an die Stämme band. Auch Zaubersprüche werden gegen die Kantharіden empfohlen (Heim, incantamenta magica p. 482). Käfer, *kantharoi*, welche hoch in der Luft herumfliegen und die Früchte der Feigenbäume abfressen, erwähnt Theokrit (5, 114. 115): vermutlich auch Kantharіden im weiteren Sinne. Aristophanes von Byzanz II p. 22R. gibt ausdrücklich an, daß aus den Raupen auf den Birn- und Feigenbäumen die Kantharіden entstehen.

Buprestis.

Unmittelbar an das Kapitel über die Kantharіden schließt Dioskurides das über die *Buprestis*, welche er als eine Art Kantharіden bezeichnet. »Auch sie, desgleichen die Fichtenspinner, werden auf einem schwebend bewegten Siebe kurze Zeit über glühender Asche erhitzt und dann aufbewahrt. Sie wirken septisch, machen Geschwüre und erwärmen. Deshalb werden sie den Mitteln zugesetzt, welche Krebs, Aussatz und wilde Flechten heilen usw.« Dieser Satz wird bestätigt durch die Hippokrateischen Schriften über Frauenkrankheiten (de morb. mul. I 50. de nat. mul. III 23). Zu der Stelle, wo ihre Heilkraft gepriesen wird, wenn die matrix bis zur Leber aufsteige, macht Lilienhain die Anmerkung: ähnlich halfen wirklich drei zerstoßene Bettwanzen.

Nach Plinius ist die *buprestis* einem langfüßigen Käfer ähnlich; daß sie auf den Wiesen lebt, läßt sich daraus erschließen, daß sie sehr gewöhnlich von Rindern und Pferden beim Heufressen verschluckt wurde; die Tiere schwollen auf und konnten ersticken (Nikand. Veget.). Als rindergefährdendes Tier nannten es die Alten *buprestis* (βοῦς — πρήθειν entzünden). Gegen die Wirkungen des Bisses empfiehlt Plinius Wasser mit Soda zu trinken und das Insekt wieder auszuspeien.

Was für ein Käfer unter dem Namen *buprestis* verborgen ist, hat man bis jetzt noch nicht ergründet, jedenfalls wird er Kantharidin ($C_{10}H_{12}O_4$) enthalten müssen. Man hat das unbekannte Geschöpf *Carabus bucidum* (Sprengel) und *bucida* (Raudnitz) getauft. Auf die modernen *Buprestidae* L., harmlose Prachtkäfer, hätte man das schlimme antike Wort »Rindsquäler« nicht übertragen sollen.

Immen, Hymenoptera.

Ameise.

Neuere Naturforscher haben in einem einzigen Ameisenneste bis 6000 Eier gefunden und das Kinder-ABC sagt: Im Ameishaufen wimmelt es, der Aff' frißt nichts Verschimmeltes; der Franzose hat aus *fourmi* Ameise das Verbum *fourmiller* wimmeln entwickelt. Somit ist es nur natürlich, wenn wir μύρμηξ Ameise vom gleichen Stamm wie μύριοι unzählige (verw. lat. milia) ableiten. Das lateinische *formīca*, dissimilierte Nebenform zu **mormīka* ist ein accusatives Lehnwort aus dem griechischen *βύρμηκα, μύρμηκα (vgl. *lorīca* aus θώρηκα). Für das Äolische ist die Dissimilationsform βύρμαξ überliefert. Das deutsche »Ameise«, ahd. *ameiza*, »Abschneiderin« erinnert begrifflich an hebräisches *nemala* von *nāmal* (*mālal*) abschneiden. Seltsam ist das sanskritische *vamrás*, zu lat. *vomere* sich erbrechen gehörig, wegen des Ameisensaftes. Ein Edelstein hieß myrmecitis, weil sich Ameisen darin eingeschlossen fanden: deutlich also unser Bernstein. Μυρμηκιᾶν bedeutete wie μυρμηκίζειν ameisenartiges Jucken, aber auch an Warzen leiden, von μυρμήκιον, einer Art Warzen an der Hand oder Fußsohle: wenn man sie drückt, entsteht ein Schmerz wie von einem Ameisenbiß (Cels., Cass. Felix). *Myrmecion* hieß aber auch eine Art Giftspinne (s. S. 467).

Über geschlechtlichen Unterschied und Fortpflanzung erfahren wir aus Aristoteles (h. a. V 125) sehr wenig und Unerhebliches. Plinius bringt nichts brauchbares Neues hinzu (XI 105). Die Puppen hielt man vielfach für Eier.

Trotz der Bewunderung, die ihren Tugenden, besonders Klugheit und Fleiß gezollt wurde, waren sie Gegenstand heftiger Verfolgung vonseiten des Menschen. Fraßen sie doch alles, was der Landmann baute: keine Art von Getreide auf Feld und Tenne verschmähten sie. Es ist ein Irrtum, wenn Isidor behauptet, sie kennen die Gerste am Geruch und gehen mit Absicht an ihr vorüber. Als besondere Leckerbissen galten ihnen Zypressensamen (Plin.), aus der Schale gelöste Nußkerne (geopon.) und vor allem Honig, den sie sogar in den Stöcken, solange die Bienen ihn noch hüteten, zu plündern wagten (Pallad.). Der Nutzen, den sie durch Verzehren von Raupen und Aas leisteten, konnte kaum in Betracht kommen. Auch halfen die Bundesgenossen des Menschen aus der Tierwelt, der Ameisenlöwe, der Bär, der Specht und andre Vögel wenig gegenüber dem kolossalen Schaden, mit dem sie bei ihrer ungeheuren Vermehrung die Land-

wirtschaft und sogar auch viele Wohnungen heimsuchten. So wurden denn alle möglichen Verteidigungsmittel gegen sie ersonnen.

Um sie aus ihren Nestern zu vertreiben, räucherte man diese aus mit Styrax, Hirschhorn (Aristot.), verbrannten Ameisen (geopon.), Wurzeln der wilden Gurke (geopon.). Außerdem verwendete man gepulvertes Origanum (Dosten), Schwefel, Kalk, Asche von Schneckenhäusern mit Gummiharz, Silphion, Öl, Essig (geop. XIII 10).

Das Getreide auf der Tenne schützte man durch Einfassen mit weißer Erde, Asche, Dosten usf. Ebenso machte man es bei den Gärten. Auch das Herz einer Eule (Pallad. I 35, 2) oder einer Fledermaus, sowie die Flügel der letzteren sollten helfen (Plin. XXIX 92. Horapollo II 64). Viel empfohlen wird auch die Verwendung von Öl und Ölschaum.

Obgleich die persischen Magier die Tötung der Ameisen als unreiner Tiere für heilige Pflicht hielten (Herod. I 140), waren sie doch für die antike Medizin nicht ganz ohne Bedeutung. Fünf Stück in einem Getränke sollten gegen den Biß der Giftspinnen helfen (Plin.). Kröpfe beim Menschen und Schlangenbißwunden beim Vieh heilte man durch Auflegen von Ameisenerde (Plin. XXXIII 39. Veget. III 79 vgl. auch Pelag. § 283 J.). Auch den Puppen schrieb man medizinische Kräfte zu. Selbst der Bär sollte Kenntnis von der Heilkraft der heutzutage nur noch äußerlich angewendeten Ameisensäure haben und sie als Abführmittel verspeisen, wenn er sich überfressen hatte (Plin. VIII 101. XXIX 133. Älian n. a. VI 3). Gegen Gicht half eine Art Moorbad mit Ameisensäure, nämlich ein Bad in dem Wasser, worin man einen Ameisenhaufen samt seinen Bewohnern gekocht hatte.

So sehr auch da und dort die geistige Höhe der Ameisen gepriesen wird, besitzen wir doch keine zusammenhängende Schilderung ihres Lebens und Treibens aus dem Altertum.

Ameisennester in morschen Bäumen werden nur zweimal erwähnt (Ovid. met. 623 ff. und Plin. X 206), gewöhnlicher die am Boden. Die herausgegrabene Erde wird vor den Ausgängen als Mauer und Schutzwehr aufgeworfen, um das Wasser abzuhalten und den Tod des Ertrinkens (Äl. n. a. VI 43). Die Wege, die ins Innere führen, sind möglichst geschlängelt und von Querwegen durchkreuzt, um feindliche Tiere am Eindringen zu hindern: sie konstruieren ein Labyrinth wie das auf Kreta oder wie die Begräbnishöhlen der ägyptischen Könige bei Theben (Plut. soll. anim. 11. Äl. n. a. VI 43). Die »bequeme und geräumige« innere Wohnstatt zerfällt in drei Teile, die kunstreich durch Einfriedigungen voneinander getrennt sind (Äl. a. a. O.). Die Benennungen und Zwecke dieser drei Abteilungen werden verschieden angegeben. Plutarch spricht von einer Vorrats-

kammer, einem gemeinsamen Aufenthaltsort und einem Kirchhof (Plut. mor. 968 A); Älian unterscheidet einen Männersaal, wo die Männchen sich gewöhnlich aufhalten, und auch die Weibchen, soweit sie nicht sonst in Anspruch genommen sind, zweitens ein Frauengemach, wo die Weibchen ihre Niederkunft halten, und drittens eine abseits liegende Vorratskammer (n. a. VI 43. II 45). Daran ist richtig, daß allerdings das Ameisennest ein unregelmäßiges System von Kammern und Gängen darstellt, das zum Aufenthalt der Ameisen und ihrer Brut dient, daß sie ihre Winter- und Sommervorräte in Kornkammern aufspeichern und daß sie ihre Toten wohl aus Reinlichkeits- und Sanitätsgründen, nicht aber, wie Plinius meint, aus Pietät, auf einen besonderen Platz, übrigens außerhalb des Nestes, zusammentragen und manchmal auch mit Erde bedecken. Ein bißchen Wahrheit steckt also auch in der plutarchischen Erzählung eines Begräbnisplatzes der Ameisen. Daß eine tote Ameise von einer lebenden getragen wird, findet sich auch in den Geoponika erwähnt (XIII 10). Ganz phantastisch ist die Erzählung von Auslieferung der Toten zwischen verschiedenen Kolonien (Plut. soll. an. 11. Älian n. a. VI 50).

In einer so geschickt vor Wassersnot und Feinden geschützten Wohnung leben nun die Tierchen friedlich nebeneinander (Dio Chrysost.). Hier verbringen sie untätig, aber nach Aristoteles (V 31) nicht schlafend den Winter und lassen sich schmecken, was sie im Sommer aufgespeichert haben. Von hier aus unternehmen sie, sobald die Frühlingslüfte spielen, neue Beutezüge (Hor. s. I 1, 33 ff. Äl. n. a. II 25. Basil. hexaem. IX 3 p. 961. Isid. LXXXII p. 441 f. Hugo de S. Victore CLXVII p. 75 ff.). In Reihen zu 1, 2 oder 3 marschierend ziehen sie gruppenweise aus. Kommen sie zu stehenden Halmen, so ersteigen die älteren, die auch schon beim Marsch den Vortrab bildeten, die Halme, beißen sie ab und werfen sie den jüngeren zu. Diese lösen die Getreidekörner aus ihren Bälgen und kehren damit im Gänsemarsch (Ps. Phokyl. 167) nach Hause (Äl. VI 43). Begegnen den heimkehrenden Ameisen andre, so gehen auch sie den Spuren der ersteren nach, bis sie gleichfalls zu dem Ort mit den Halmen kommen, und das Schauspiel wiederholt sich (Hugo de S. Victore a. a. O.). Beim Heimweg wird eine Nachhut gebildet, um die Säumigen zur Eile zu treiben und alle zusammenzuhalten (Verg. g. IV 401 ff.). Bei Begegnung im freien Felde beginnen die Ameisen miteinander eine Unterhaltung (Cels. bei Orig.) und weichen einander freundlich aus, besonders die leeren den beutebeladenen (Plut. soll. an. 11. Äl. n. a. II 25. Dio Chrys. or. pol. XLIII in contione); namentlich stoßen sie einander nicht trotz ihrer großen Menge beim Betreten und Verlassen der Behausung (Hieronym. vit. Malchi).

Im Verhältnis zu ihrer Körpergröße hat die Ameise die meisten Kräfte unter den Tieren, und häufig tragen sie Lasten, die größer sind als sie selbst (Plin. XI 108). Bricht eine erschöpft zusammen, so richten andre sie wiederum auf mit angestemmten Schultern (Hieronym. a. a. O.), oder sie zernagen das Beutestück, um es auf mehrere zu verteilen (Plut. soll. an. 11. Dio Chrys. or. in cont.). Ebenso zerlegen sie auch oft Lasten, wenn sie zu groß sind, vor dem Eingang in den Bau (Plin. XI 109).

Den Samenkörnern nehmen sie, ehe sie dieselben in ihre unterirdischen Speicher bringen, die Keimfähigkeit. Zu diesem Zweck zernagen sie die Körner in der Mitte und beißen die Spitzen ab: denn durch das Keimen würde das Getreide in Fäulnis übergehen (Plin. Plut. Äl. geop. Eustath. Tzetz. zu Hesiod. Pisides). Fäulnis könnte aber auch entstehen durch starken Regen oder durch den Brodem, der aus den unteren Erdschichten aufsteigt. Daher lüftet die Ameise fleißig. Zu diesem Zweck trägt sie, nachdem vorher über schönes Wetter günstige Erkundigung eingezogen wurde, die Getreidekörner hinaus und läßt die Sonnenstrahlen auf sie wirken (Plin. Plut. Eustath. u. a.). Nach andern (Arat. 956. Verg. ge. I 379f.) sind es übrigens die Puppen, die dem Sonnenschein ausgesetzt werden, was Lenz, Zool. S. 553 vorzieht.

Eine Gemme mit dem Bild einer Ameise, die eine Puppe trägt, s. auf unsrer photogr. Taf. II 7. Taf. II 7.

Ganz besonders wunderten sich die Alten über ihren ungeheuren Fleiß, ihre Nachtarbeit, ihre Arbeitsteilung, und über ihren Geruchssinn.

Von der Arbeitsteilung handelt Plinius XI 108, Lukian im Ikaromenippus c. 19 und Hieronym. (vita Malchi). Die Arbeit ist ihnen Freude und niemals weichen sie ihr unter einem Vorwande aus (Äl. n. a. IV 43). Ja den langen Sommertag halten sie in ihrer »Emsigkeit« für zu kurz, sie nehmen auch die mondhellen Nächte zu Hilfe und pflegen nur in den Neumondnächten der Ruhe (Ps. Arist. h. a. IX 155. Plin. XI 109. II 109. XVIII 292. Antig. Car. 126 (140). Äl. n. a. IV 43. Basil. hex. IX 3 p. 961). Tatsächlich arbeiten sie, wenn es nottut, bei warmem Wetter auch des Nachts (Lubbock, Ameisen, Bienen und Wespen S. 23). Falsch angedichtet wurde ihnen das Einhalten von Markttagen bei Plinius XI 109 und das Versammeln auf dem Marktplatze (ἀγορά) bei Lukian Ikaromen. c. 19.

Auch möchte man zunächst zweifeln an der Wahrheit der Anekdote in der griechischen Anthologie (Philipp. epigr.), woraus die fabelhafte Schlauheit des klugen Tieres sich ergeben würde: Ein Bauer hatte seinen Honigtopf mitten ins Wasser gestellt. Da ruderten die Ameisen in Bälgen von Getreidekörnern wie in Kähnen herbei und

erreichten ihr sehnlichst gewünschtes Ziel. Moderne Beobachter bezeugen ganz ähnliche Dinge.

Wahr ist auch, daß sie einen sehr hoch entwickelten Geruchssinn besitzen (Lubbock). Sie riechen die Gegenstände aus weiter Ferne (Aristot. IV 95); können die Getreidearten voneinander durch den Geruch unterscheiden (Isidor. LXXXII p. 441 M. Hugo de S. Victore CLXVII p. 75f.). Der Araber Alkazuin (von Bochart zitiert hieroz. IV 20) schreibt ihnen den schärfsten Geruchssinn unter allen Tieren zu.

Allgemein glaubte man an ihr Vermögen, die Witterung vorauszusehen. Daher galten sie überhaupt für prophetisch[364]. Sie wissen unheilvolle Tage voraus (schol. Hesiod. Werke u. Tage 778). Wenn sie mit besonderer Emsigkeit Vorräte sammeln, droht Hungersnot: geflügelte, wie auf dem Bilde Fig. 57b = M. u. G. XXIV 8 und auf der Gemme M. u. G. XXIV 7, bedeuten den Tod (Suet. Nero 46).

Als Getreidesammlerin und Symbol von Fleiß und Reichtum ist sie auf römischen Münzen häufig der Ceres zugeteilt. Dies liegt auch der phrygisch-lydischen Erzählung von Midas zugrunde, dem als kleinem Kinde während des Schlafes Ameisen Getreidekörner gebracht und in den Mund gelegt haben sollen, zum Vorzeichen der Macht und Herrlichkeit seiner Regierung. Die Isoliertheit der Sage und Symbolik auf kleinasiatischem Boden läßt hettitische Erfindung vermuten (vgl. das Kapitel über den Esel, Bd. I). In der griechischen Märchenliteratur geschieht der Ameise mehrmals Erwähnung. Außer in dem Roman von Amor und Psyche erscheint sie als geschickte Sortiererin verschiedener Sämereien in folgendem Märchen. Es war einmal ein junger Held, ein Schäferssohn, der traf am Rande seines Wegs einen Ameisenhügel, der nahe daran war, vom Wasser weggespült zu werden. Gutherzig wie er ist, macht er einen Damm ringsherum und rettet die Tierchen. Nun ereignete es sich, daß die Tochter des Königs in Liebe zu dem schönen Jüngling entbrannte, der König aber, um eine Ehe zu verhindern, als Bedingung für die Hand der Prinzessin verlangte, der junge Mann solle binnen einer bestimmten Frist die verschiedenen Arten der Körner in der Scheune sortieren. Da kam der Ameisenkönig dem einstigen Retter mit seiner Armee zu Hilfe und vollbrachte die Arbeit. Es ist eine von den vielen Erzählungen, welche dartun sollen, daß der Starke den Schwachen nicht verachten darf. und zugleich, wie dankbar oft schon sich die Tiere gegen ihre Wohltäter erwiesen haben[365]. Wo das hübsche Motiv des Auseinanderlesenlassens durch Ameisen zuerst erfunden worden ist, wird niemals ermittelt werden. Für urindogermanisch möchte ich es nicht halten.

Als besondere Arten Ameisen werden erwähnt die Roßameisen, ἱππομύρμηκες (Arist. h. a. VIII 158) und »große« Ameisen (h. a. VII 24). Aubert und Wimmer halten beide für identisch; es sei *Formica herculanea* (Plin.) gemeint, die besonders in Arkadien und in der Morea häufig gefunden wird.

Zweitens lesen wir von »weißen« Ameisen in der arkadischen Stadt Pheneos und auf der kleinen Insel Pephnos (Pausan., Älian), vermutlich Termiten, deren es zwei Spezies in Südeuropa gibt. Sie rechtfertigen insofern ihre Benennung »weiße Ameisen«, als sie wie die Ameisen in größeren Gesellschaften gemeinsame Nester bewohnen und Bauten ausführen, und weil in den Kolonien neben den geflügelten, fortpflanzungsfähigen Geschlechtern ungeflügelte unfruchtbare Individuen vorkommen (vgl. Taschenberg-Brehm).

Zwei großköpfige Arbeiterameisen — die nichtarbeitenden Männchen haben kleine Köpfe — sehen wir auf einer niedlichen Gemme als Zugvieh an einem Pfluge ziehen (M. u. G. XXIV 3), hier in unserm Buche vergrößert Fig. 130.

Fig. 130.

Biene.

Zu den bewundernswertesten Schöpfungen der Natur hat man von jeher die Biene gerechnet. Aber auch materiell genommen war sie von der allergrößten Bedeutung: mußte doch im Altertum der Honig den Zucker ersetzen, von dessen Vorkommen in indischen Rohrpflanzen man erst späte und spärliche Nachricht erhielt. Der erste, welcher das Saccharon erwähnte, war Eratosthenes, geb. 276 zu Kyrene. Es scheint bloß zu medizinischen Zwecken verwendet worden zu sein und war nicht der eigentliche Rohrzucker, sondern der zum Polieren benützte Tabaschir der Araber, kieselsaure Gebilde in den Stengelinternodien von *Bambusa arundinacea* Willd. und *Melocanna bambusoïdes* Trin. Honig oder Honigextrakt war die Speise der Götter; der gütigste der Heroen, Aristaios, hatte den Menschen die Bienen-

zucht gelehrt. Auf Pindars, Sophokles' und Platos Lippen*) sollten sich einst Bienen gesetzt haben; so hat selbst die Sage das Tierchen zu feiern gewußt.

Unbestritten den besten, süßesten Honig lieferte Attika, wo er namentlich auf den blumenreichen Felsbergen Brilessos (Alkiphr.) und Hymettos erzeugt wurde. In der Kaiserzeit wurden von römischen Landwirten verschiedene Versuche gemacht, attische Bienen[366] und attischen Thymian in Italien zu akklimatisieren, soweit unsere Nachrichten reichen aber ohne Erfolg. Für Attika blieb der nicht eben billige (Arist. Fried. 254 mit Schol.) Honig bis ins späteste Altertum (Synes. epist. p. 722H.) der wichtigste Ausfuhrartikel. Auch medizinisch galt der hymettische Honig für den vorzüglichsten. Seine Ausfuhr nach Rom bezeugen unzählige Stellen bei Tibull, Horaz, Martial u. a., die nach Antiochien Epinikos bei Athenaeus (X 432). Um den zweiten Preis stritten sich der sizilische, vom blumenreichen Hyblagebirge in der Regel überhaupt hybläischer genannte Honig und der Inselhonig: zu Varros Zeit, wo der hymettische in Rom noch nicht recht bekannt sein mochte, galt dort der sizilische für den besten. Von den griechischen Inseln lieferte Kreta den vortrefflichsten Honig, daneben waren die Kykladen, vor allen Keos, an der asiatischen Küste Kalymnos, Kalydna, Kos und Cypern durch diesen Artikel berühmt. Auf Kreta sollte der König Melisseus, Honigmann den Dienst des Zeus eingeführt haben. In Italien lieferte das Gebiet von Tarent den besten Honig. Der aus dem Reatinischen galt für schlecht. In der Kaiserzeit wurde auch aus Turdetanien (in Spanien) viel guter Honig eingeführt, desgleichen aus Ligurien und den karnischen Alpen. Schlechtes Renommee genossen der korsische und sardinische Honig. Der besonders in Korsika sehr verbreitete Buchsbaum verursacht noch heute wie einst (Theophr.) einen schlechten bittern Geschmack. Auch der pontische, bei Trapezunt, hatte einen widerwärtigen Geschmack und wirkte giftig, was die Truppen Xenophons und Pompejus' schmerzlich empfanden: auch diese Eigenschaft hat sich bis heute nicht verloren: man schreibt sie der *Azalea pontica* (Hamilton, Blau) und dem Stechapfel, *Datura* (Bilicki im Ausland 1879 S. 820)**) zu, welche beiden Pflanzen sehr blütenreich sind und von den Bienen massenhaft ausgebeutet werden. Keinesfalls darf man dem Plinius glauben, der die Erscheinung der Blüte des Rhododendron schuld gibt. Phrygien stand in besonderem Rufe durch sein Hydrómeli,

* Auch auf die Vergils (Focas vit. Verg. s. Reifferscheids Sueton S. 69) und Lucans (Suet. Reiff. 77).

**) Er verursacht Schwindel, Erbrechen, vollständige Betäubung, manchmal sogar Tod (Bilicki).

ein sehr wohlschmeckendes Honiggetränk (Plin.). Am meisten geschätzt war der Frühlingshonig (Ps. Aristot. IX 40), am geringsten der Heidehonig von dem im September in den Wäldern blühenden gemeinen Heidekraut, *Erica vulgaris* (Plin. XI 41). Wilder Honig fand sich in großer Menge im innern Asien, in Hyrkanien, Medien und Armenien, vermutlich auch in Cölesyrien, dessen unterworfene Bewohner dem ägyptischen König Tuthmoses III nach einer Inschrift von Karnak 490 Minen Honig liefern mußten. Über das »altägyptische Bienenwesen« hat A. Dedekind geschrieben (1901).

Aufbewahrt wurde der kostbare Seim in irdenen Gefäßen, teilweise von bedeutender Größe, auch getrocknete Kürbisse konnte man dazu verwenden.

Gebraucht wurde der Honig in unendlich vielen Fällen; Honig oder Honigbackwerk war zu den meisten Opfern nötig; Toten gab man für den Höllenhund ein Stück Honigkuchen mit, wie den Obolus für den Fährmann und den Kranz zum Zeichen, daß man den Kampf des Lebens mit Ehren durchgekämpft habe.

Selbst zum Konservieren der Leiche verwendeten manche Honig, während andere dem Salz den Vorzug gaben.

Als erste Sorte Wachs erkennt Plinius das »sogenannte punische« an, wahrscheinlich spanisches Erzeugnis. Von Spaniens Reichtum an gutem Wachs lesen wir bei Strabo. Den zweiten Rang räumt Plinius dem pontischen ein, das von Dioskurides sogar für das vorzüglichste erklärt wird und von den Sannern als Tribut nach Rom geliefert wurde (Plin.). Das drittbeste Wachs lieferte Kreta. Die vierte Sorte endlich kam von Korsika, dessen Bewohner bei Gelegenheit ihrer Unterjochung in diesem Stück sehr ausgebeutet wurden: das eine Mal mußten sie 100000, das andre Mal 200000 Pfund Wachs liefern (Livius). Schon den Etruskern hatten sie vordem Harz, Wachs und Honig als Tribut leisten müssen (Diod. S. V 13). Unter den italischen Landschaften zeichnete sich das Pälignische und ganz besonders Etrurien durch Wachsproduktion aus. Galen erkennt dem tyrrhenischen Wachs den ersten Preis zu, das von Volaterrae erwähnt Livius, das von Caere Horaz. Außerdem hören wir von sizilischem, cyprischem und karnischem Wachs. Die Verwendung war äußerst mannigfaltig und teilweise verschieden von unsrer modernen: z. B. zu Schreibwachstafeln, zu Wandmalfarben (punisches Wachs), zum Spielen und Figurenbilden der Kinder usw.

Die naturgeschichtlichen Angaben und Anschauungen der Alten sind trotz der Gewöhnung des Tieres an den Menschen keineswegs frei von großen und kleinen Irrtümern. Unter den Naturforschern scheint ihm besonders Theophrast, der als Verfasser einer

Schrift »über den Honig« genannt wird, seine Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Außerdem haben Hesiod (theog. 594ff.), Xenophon (oecon. 7) und Aristoteles (de generat. III 10. hist. an. V 18ff. h. a. interpol. IX 27ff.), Aristophanes von Byzanz (Roses anecd. Gr. II p. 19—23), Varro (r. r. III 16ff.), Vergil (georg. IV)[367], Columella (IX), Plinius (XI u. XXI 14ff.), Palladius (VII) mehr oder weniger ausführlich von der Lebensweise und Pflege der Bienen gehandelt.

Obgleich ihnen wie den übrigen Insekten das Blut, nach sonstiger Theorie der Sitz der Seele und des Lebens, angeblich fehlte — denn man erkannte ihr farbloses Blut als solches nicht an (Aristot. h. a. IV 1) —, fand man sie doch den Menschen in vielem gleich und zwar den gerechten und guten. Sie leben gesellig (Cic. off.), haben eine Staatsverfassung (Verg. ge. IV 158)[368], eigenen Herd und gemeinsamen Besitz, üben Gerechtigkeit (Porphyr.) und leben monarchisch; sind äußerst reinlich, geben ihren Kot nur außerhalb des Stockes von sich und schaffen alle Toten hinaus. Sie hassen und verfolgen die unkeuschen Menschen und sind selber sittsam und keusch, meiden Fleischkost und Bohnen wie strenge Pythagoreer (die sich mit Brot und Honig begnügten), sind sehr fleißig, kunstfertig, mäßig, tapfer: kurz sie besitzen so viele Tugenden[369], daß sie als Sinnbild der Unschuld, ja sogar als etwas Heiliges gelten konnten (Plat. Ion 534b. Pindar. scol. fr. 100, 9B.); wie sie auch heute noch bei slawischen Völkern (Russen und Böhmen) nicht getötet werden dürfen, sonst ist der Frevler dem Fluch und dem Teufel verfallen. Eine eigene Göttin Mellona oder Mellonia (Augustin., Arnob.) hatte in Italien die Bienenstöcke zu beschützen und an Interesse auch für das Naturgeschichtliche fehlte es durchaus nicht. Plinius erzählt, daß ein gewesener Konsul auf seinem Landgute nächst Rom durchsichtige Stöcke aus Horn sich habe machen lassen, um die Entwicklung der Brut zu beobachten (XI 49), viele andere setzten Scheiben aus Marienglas, lapis specularis, ein, um das interessante Treiben der Tierchen zu studieren (XXI 80). Trotz alledem kam man, was Physiologie betraf, auf keinen grünen Zweig.

Der Königin, deren einzige Aufgabe bekanntlich das Eierlegen ist, schrieb man zunächst die Rolle einer Herrscherin im Bienenvolke zu (Xenophon, Aristoteles, Vergil, Plin. u. a.); man nannte sie König und Herzog: βασιλεύς, rex, imperator, ἡγεμών, dux[370]. Über die Begattung der Bienen war man sehr im unklaren. Am ausführlichsten handelt darüber Aristoteles de generatione III 10; er kommt zu dem Resultat, daß die Königin (»der König«) ohne Begattung zuerst die Arbeitsbienen und dann auch einige Königinnen erzeuge, desgleichen

werden von den Arbeitsbienen die Drohnen hervorgebracht. In der alexandrinischen Zeit treffen wir dann noch den Aberglauben von der Entstehung aus verwesten Rindern*). Sieben Tage nach der Tötung eines Stieres sollten die Würmer sich bilden und in 31 Tagen zu fertigen Bienen entwickelt sein. Einen ähnlichen Vorgang nahm man auch bei vielen andern Insekten an, bei Flöhen, Wanzen, Läusen, Skorpionen, Käfern usw. In unserm Falle spielte vielleicht eine Verwechslung mit der Schlammfliege, *Eristalis tenax* L. herein, die einer Drohne sehr ähnlich sieht und ihre Eier auf Aas legt (Olck 435).

Ein Stich mit dem Stachel konnte selbst ein Pferd töten (Aristot., Plin.), um so mehr auch einen Knaben (anth. Pal. IX 302. 548). In der Kriegsgeschichte des Altertums und der neueren Zeit kam es vor, daß Bienenkörbe gegen belagernde Feinde geschleudert wurden: dies geschah zu Themiskyra in der Landschaft Pontus (Appian bell. Mithr. 78), ebenso im Dreißigjährigen Krieg zu Attendorn in Westfalen gegen die Schweden: noch jetzt feiert ein jährlicher Waffentanz an Fronleichnam diese Heldentat[371]. In gleicher Weise wehrten sich die Angelsachsen in Chester erfolgreich gegen die belagernden Norweger. Schutz gegen Bienenstiche gewährte besonders der Saft von Malvenblättern. Die Bienen, welche nach Vergil (ge. IV 42f.)[372] in Erdlöchern und in Höhlungen des Bimssteins leben, sind Erdbienen, *Andrena*. Starke Gerüche sind den Bienen sehr zuwider: parfümierte Personen mußten vor ihren Angriffen außerordentlich auf der Hut sein (Ps. Aristot. h. a. IX 40, Theophr., Varro, Älian, geopon.).

Ihre Freude an der Musik benutzte man, um den schwärmenden Haufen vom Entfliehen zurückzuhalten. »Reg' auch klingendes Erz und den Hall der kybelischen Zymbeln« singt Vergil, indem er eine aristotelische Vorschrift wiederholt. Klappern mit Scheiben, rhythmisches Händeklatschen, Klingeln mit ehernen Geräten u. dgl. wird von den Schriftstellern anempfohlen. Ebenso verfährt heute noch der deutsche, französische und italienische Landmann. Auch der Schweizer hält den jungen Schwarm mit Sichelglockenklang, damit er sich nicht zu weit entferne. Die Tscherkessen klappern mit Holz, die Gallaneger bewegen die Schwärme durch wirren Lärm zum Niedersitzen (Haberland, Biene und Honig im Volksglauben S. 237). Von Verordnungen gegen das Verlocken von fremden Bienenschwärmen durch Schlagen eherner Geräte lesen wir bei Plato de legibus p. 843. Auch vom Verhexen der Bienen und des Viehs ist in der gleichen

*) Er war hauptsächlich in Ägypten im Schwange.

Schrift (p. 913) die Rede. Vom Beschwören und Heilen der Bienen- und Wespenstiche durch eine Ägypterin liest man bei Achilles Tatius (Erot. 62, 28 f. H.).

Die Lebensdauer wird viel zu hoch, auf 6—7 Jahre, angegeben (Aristot., Verg., Plin., Athen.), während nur die Bienenvölker ein hohes Alter erreichen (Jakob Mayer, fachlicher Kommentar zu Vergils Preisgedicht, Budweis 1902 S. 71 f.).

Als Nahrung dient der Honig, der angeblich als Morgentau aus der Luft oder von den Bäumen, namentlich Eichen und Linden herabträufelte. Die Alten hatten dabei den von den Blattläusen als Exkrement produzierten Honigtau im Auge. Doch sprechen sie auch richtig vom Nektar der Blüten (Aristot., Theophr., Plin.), in erster Linie des Thymian, Thymus, θύμος, von welchem der beste, gehaltvollste, süßeste, goldfarbige Honig gewonnen wurde — der allerbeste vom weißblühenden (Aristot.), nicht vom rotblühenden. Das Bienenbrot, ἐριθάκη, κήρινθος oder σανδαράκη genannt, hielt Plinius (XI 17) für eine Art Frühlingstau und Baumsaft, nur Menekrates (bei Plin. a. a. O.) mit Recht für Blütenstaub. Daß es Nahrung der Bienen sei, wußte man zwar, aber nicht, daß es zum Füttern der Brut dient. Vom Einsammeln sagt Plinius (XI 21) richtig, daß die Bienen den Pollen (flos) mit ihren borstigen Hinterbeinen eintragen, nachdem sie ihn mit den vorderen auf jene geschoben — der weitere Satz ist dann wieder falsch: er meint, sie bedienen sich eines Schnabels [d. i. der Kinnbacken], um den Pollen herauszuholen, während dies mit den Vorderbeinen geschieht. Das Wachs sollten sie nach Aristoteles und Plinius mittels der Beine den Blüten entnehmen; in Wirklichkeit schwitzen sie es an ihren Hinterringen aus. Bei Pseudaristoteles (h. a. IX), Plinius, Älian, Ambrosius, Tzetzes, Philes u. a. lesen wir die Behauptung, daß die Arbeiten in- und außerhalb des Stockes an bestimmte Tiere verteilt seien. Das Körnchen Wahrheit besteht darin, daß die jungen Bienen im Stock arbeiten, die älteren auf Beute ausfliegen. Die kretensischen Bienen (Plut. de soll. an. 10) sollten zum Schutz gegen starken Wind einen Stein bei sich tragen (Pseudarist., Plin., Vergil, Älian., Philes). Man vermutet eine Verwechslung mit der Mörtelbiene, *Chalcicodoma muraria*, welche zum Bau ihres Nestes Sandkörnchen herbeiträgt.

Die Bienen schwärmen, wenn viele Junge herangewachsen sind (Varr.) und sie Kolonien aussenden wollen (Plat. Xen. Äl.). Der Zweig, auf dem sich der Schwarm niederlassen sollte, wurde mit dem Saft der Zitronenmelisse, *Melissa officinalis* L. eingerieben.

Bisweilen brachen pestartige Krankheiten aus; die ansteckende Faulbrut sollte selten sein, am häufigsten die Ruhr, und zwar im Früh-

jahr, wenn sie z. B. Wolfsmilchblüten besuchen (Colum., geopon.). [Gegenwärtig macht man den *Bacillus alvei* dafür verantwortlich.]

Die gefährlichsten Feinde sind die Raubbienen, Wespen, Hornisse, Schwalben, Meisen, Bienenspechte, Kröten und Frösche, Eidechsen, Gecko, Spinnen, Ameisen, *blattae* (Verg.) usw., unter den Säugetieren der Bär, bei den Slawen Honigfresser, *medwed* genannt (Aristot. h. a. VIII 5, 3. Solin. 26, 7).

Die wilden Bienen legten ihre Nester vorzüglich in hohle Eichen (Hesiod W. u. T. 232 u. v. a.), ausnahmsweise auch in Ulmen (Ovid) und Buchen (Claudian). Nach der Ilias (II 87. XII 167) nisten sie in Felshöhlen, die Odyssee dagegen erzählt (XIII 103) von steinernen Krügen in einer Nymphengrotte auf Ithaka, in denen die Bienen ihren Honigbau hatten. Man schließt daraus mit Recht auf die Existenz künstlicher Bienenstöcke in der odysseeischen Periode, während dem Sänger der Ilias die gezähmte Biene noch nicht bekannt war. Mit der Erfindung des Bienenstocks, σίμβλος beginnt die eigentliche Bienenzucht[373]. Man wählte als Material am liebsten die Rinde der Korkeiche (Varr. Col. Plin. Pall.), weil diese den meisten Schutz gegen Hitze und Kälte gewährt. In den Geoponika XV 2, 17 werden Bretter von Rotbuchen, Feigen, Pinien und Eichen gelobt. Die schlechtesten waren die Stöcke aus Ton (Varr. Col. Pall.). Im November verstrich man alle Ritzen und Löcher, selbstverständlich mit Ausnahme der Fluglöcher, die übrigens an sich schon möglichst klein gemacht wurden. Ein gewisser Abstand vom Nachbargut war bei den Römern gesetzlich fixiert. Schon Solon hatte eine Entfernung von mindestens 300 Fuß zwischen den Bienenstöcken verschiedener Besitzer gefordert. Auch mußte man auf Ruhe und Geräuschlosigkeit sehen, namentlich das Echo vermeiden, das für sehr schädlich galt (Varr. Verg. Col. Plin. Pall.) Günstig war es, wenn etwa ein Gebäude die Stöcke vor dem Nordwind schützte und die ganze Anlage gegen Südosten gekehrt war.

Wo die Gegend nur Nahrung bis zur ersten Honigernte bot, versetzte man die Stöcke in ergiebigere Landschaften, so aus Achaia nach Attika, aus Euböa und den Kykladen nach Skyros, aus ganz Sizilien nach Hybla (Colum. IX 14, 19), auch am Po und in Spanien auf andre Weiden (Plin. n. h. XXI 73. 74), und Celsus empfiehlt diesen Brauch seinen italischen Landsleuten zur Nachahmung.

An Honigdieben fehlte es nicht; Amor selbst sollte sich dieses Vergehens schuldig gemacht haben. Darauf geht eine niedliche kleine Idylle Theokrits (19). Der arme kleine Flügelknabe hat Honig genascht und ist dafür von einer Biene gestochen worden. Zu seiner Mutter flüchtend klagt er ihr sein Leid, doch Venus lacht ihn aus:

»Was willst du, Liebling? bist ja selbst so klein und kannst auch schlimm verwunden.« Drei Amoren als Honigdiebe neben einem umgestürzten Bienenkorb bietet eine antike Paste der Stoschischen Sammlung (S. 416).

Der Bienenwärter, μελιττοπόλος, ἐσμοφύλαξ, apiarius, mellarius, curator und custos, hatte einen schwierigen Dienst voller Verantwortung[374]. Trotz der eigenen Reinlichkeit der Tierchen verlangten die Bienenstände immer wieder peinlichstes Putzen. Der Wärter selbst sollte, so oft er an die Arbeit ging, schon am vorhergehenden Tage sich der Liebe, des Trunks und des Genusses von stark oder übel riechenden Speisen enthalten. Wenn die Tiere entfliegen wollten, wurden sie durch Rauch von galbanum, dem Harz einer Ferulaart, zurückgetrieben oder durch Verbrennen von Rindermist.

Die Biene der Alten ist nicht sowohl unsre *Apes mellifica*, als vielmehr die etwas kleinere italienische *Apes ligustica*, bei welcher besonders die beiden ersten Hinterleibsringe durch gelbrötliche Querstreifen gezeichnet sind. Die Bienenzucht war dem indogermanischen Gesamtvolke fremd, auch die italischen Terremare und die nordischen Pfahlbauten wissen nichts von ihr. Doch kannte man gewiß den Honig. In den helvetischen Steinzeitpfahlbauten hat man durchlöcherte Gefäße aus Ton gefunden, die wahrscheinlich mit Honigwaben gefüllt und über nichtdurchbrochene Gefäße gesetzt zum Abseihen des Honigs aus jenen dienen mochten (Jakob Mayer a. a. O. 13). Solche durchlöcherte siebartige Tongefäße hat auch Schliemann in mehreren Formen zu Hissarlik gefunden, s. Schliemanns Ilios S. 418. 620. 621. 643. Das griechische μέλιττα für μελιτjα Honigtier gehört zu μέλι, mel Honig, und βλίττειν für μλίττειν Honig ausnehmen. Verwandt ist vielleicht μέθυ, berauschendes Getränk, althochdeutsch metu: indogerm. medhu Honig, Met (Fick, vergl. Wörterb.[2] 146, 595). Met war in der Urzeit das einzige berauschende Getränk der Indogermanen, aber das Material war wilder Honig (O. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte). Die Römer nannten die Biene *apes*, vulgär *apis*, d. i. Stecherin, griech. ἐμπίς (m sonans wird häufig durch a vertreten), althochdeutsch *imbi*, *impi*, unsre Imme. Auch »Biene« germanisch *bîa*, *bîva*, *bîja*, altnordisch *býj*, slawolitauisch *biti* hat sich aus *empi(s)* entwickelt. Die romanischen Formen *pecchia* (it.), *abeja* (span.), *abeille* (franz.) sind identisch mit *apicula*, was schon bei Fronto vorkommt (p. 137 N.). Unser »Wachs« hängt vielleicht mit lat. viscus, griech. ἰξός Vogelleim und Vogelleimpflanze, Mistel zusammen (Fick[2] 491); fāvus (Wabe) mit griech. συφεϝός, lochartiger Aufenthalt (Fick[2] 140); unser »Wabe« mit vap weben. Ganz eklatant ist der Zusammenhang zwischen »Drohne«, altniederdeutsch *drân*, lakonisch θρώναξ (Drohne) mit »dröhnen«, summen, brummen, sanskr. *dhraṇ*, griech.

θρόνος und θρόος Geräusch (Fick² 105). Das gemeingriechische κηφήν Drohne steht isoliert und wird von Fick das eine Mal (vergleich. Wörterb.² 202) zu einer Wurzel, welche dröhnen bedeutet, das andre Mal (1894) zu κωφός und hebes taub, stumpf gestellt. Schon Hesiod (W. u. T. 304) verglich mit ihnen die faulen Schlemmer. Lateinisch hieß Drohne *fūcus* und *bombo* (Traube in Wölfflins Archiv VI S. 167). Suidas verzeichnet βομβυλιός als ein der Biene ähnliches Tier. Für das Bienensummen war βομβέω, βόμβος, bombire, bombizare, bombiscere, bombilare, bobire gebräuchlich.

Die Kunst hat sich nicht eben viel mit dem Tierchen beschäftigt. Zwar erzählt Julian (epist. 8 p. 486 H.), daß selbst der große Phidias eine Zikade, eine Biene und eine Mücke in unübertrefflichen Bronzefigürchen gestaltet habe; aber das ist natürlich bloß Sage, vielleicht ursprünglich das willkürlich ausgedachte Thema einer Rhetorenschule. Doch fehlt es nicht an niedlichen Bienen in Goldplastik, auf Gemmen und auf Münzen. Wir geben hier das Bild einer goldenen Biene des britischen Museums aus Kameiros nach Perrot-Chipiez Phoenicia (englisch) II 385 fig. 316.

Fig. 131.

Bisweilen sitzt sie auf einer Blume*), den Honig zu sammeln (Amethyst Strozzi bei Lippert Daktyl. II 261), bald trinkt sie aus einem Weinkrug, um dessen Süßigkeit anzudeuten (Toelken 389). Am häufigsten ist sie als Münztypus von Ephesus, ferner von Parium in Mysien, Erythrae in Ionien, Rhodos, Tenedos, Amorgos, Kreta, Keos, Melitaia in Thessalien[375], Camarina in Sizilien (Eckhel d. n. I 1, 201), Aradus (Phönik. Eckhel I 3, 393): bisweilen auf Kult und Legenden bezüglich; so wenn auf kretischen Münzen Biene und Ziege nebeneinander erscheinen, bezieht es sich natürlich auf die Sage vom Zeuskindlein, das mit der Milch der Ziege Amaltheia und mit dem Honig, den man einer Zehntelsambrosia gleichstellte (Ibyk. fr. 33), in der abgeschiedenen heiligen Grotte des Hochgebirgs aufgezogen wurde. Späterer Rationalismus hat statt der Bienen eine Amme Melissa eingesetzt. Weitaus am häufigsten ist die Biene auf Münzen von Ephesus (M. u. G. Taf. VII), wo die Priesterinnen der Artemis geradezu Bienen, μέλισσαι genannt wurden. S. in unserm Buche Taf. II fig. 2 Tetradrachmon von Ephesus aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. Taf. II 2

Die ephesische Diana selber mit ihren unzähligen Brüsten kann nicht als Typus der Jungfräulichkeit genommen werden. Ihr Name Mylitta, ohne Frage nichtgriechischen Ursprungs, ist entweder = Mole-

*) Gewöhnlich auf einer Rose, während man eher Thymian, Cytisus oder Veilchen (Ovid fast. V 272. Plin. XIII 131) erwarten sollte. Doch wird die Rose Plin. XXI 70 auch ausdrücklich als Leibpflanze der Biene neben Cytisus, Veilchen u. a. erwähnt.

deth, Gebärerin (lat. Volksetym. 188 von hebr. jālad gebären) oder = Belit, eine babylonische Göttin, welche der Aphrodite entsprechen soll. Der Aphrodite und ihrer Dublette Peitho werden Honigwaben gewidmet (κηρία σίμβλων, Bruncks anal. III 12). Daidalos, der göttliche Künstler der Sage, sollte der phönikisch-sizilischen Aphrodite auf Eryx eine Honigwabe aus Gold gefertigt haben, welche einer natürlichen aufs Haar glich (Diod. S. IV 78): man bewunderte ja im Altertum die geometrische Kunst der Bienen ganz außerordentlich. Auch dem Pan ist man schuldig die Erstlingsfrüchte der Stöcke zu verehren und spendet einen Honigkuchen (Theophyl. ep. 2). Ähnlich ist es mit dem Hirtengott Apollo und Priap (Paus. IX 31, 2). Auch Demeter und Bacchus sind zu erwähnen. Die eingeweihten Frauen, μύστιδες in den Mysterien der Demeter hießen »Bienen« (Pind. Kallim.), wie jene Priesterinnen zu Ephesus; daher auf geschnittenen Steinen die Biene neben Ceres tritt (Chabouillet 1619. 1620). Bacchus soll der erste gewesen sein, der den wilden Honig fand (Ov. fast. III 735 ff.); und bei den Mysterien ward Bacchus in Gestalt eines Rindes zerrissen und angeblich wiedergeboren als Biene. Nach andrer Sage verdankte man dem Aristaios die Erfindung des Honigs (sch. Pind. Pyth. 9, 113), dem Jagd- und Weidegott der ersten menschlichen Zivilisation, einem Sohn Apolls und Kyrenes[376]. Dieser selbst wieder sollte die Bienenzucht von den Nymphen gelernt haben (Diod. S. IV 81), deren eine namens Melissa speziell das Met erfand (schol. Pind. P. 4, 104). Aristaios wird mit den Landschaften Arkadien, Thessalien, Keos und Kyrene in Beziehung gesetzt: nach Servius zu Vergils Georgica wurde er statt Juppiters verehrt.

Bei den Neuplatonikern galt die Biene, die, obgleich ausfliegend, doch der Heimat nicht vergißt, als Symbol der Seele, die sich im Leben rein erhält und auf ihre Rückkehr in höhere Sphären bedacht ist. Dies scheint noch nachzuwirken in dem neugriechischen Volksglauben, daß die aus dem Körper geschiedenen Seelen in der Gestalt von Bienen herumfliegen (Schmidt, neugr. Volksleben I 229). Man sah es auch gerne, wenn die Blumen am Grabe von Bienen besucht wurden oder diese gar im Mausoleum selbst ihre Honigzellen anlegten. Zu diesem Zweck brachte man Löcher in den Steinen an und vereinigte auf solche Art Grabmal und Bienenstand*).

Als Vorzeichen war die Biene nicht erwünscht. Wenn sich in auffallender Weise ein Schwarm neben den Menschen niederließ, pflegte es Unglück zu bedeuten (Sil. It. VIII 635 u. sonst); weil sie so-

*) Anthолog. epigr. Büchel., nr. 1262 (Rom, Aventin); nr. 468 (Cirta); nr. 1552 A, V. 86—88: Lapis ecce foratus | Luminibus multis hortatur currere blandas | Intus apes et cerineos componere nidos. (Mausoleum des Flavius Secundus in Tunesien.)

mit Blick und Gedanken auf sich zu lenken geeignet war, konnte sie gleich Frosch und Molch als Abwehr gegen das Malocchio verwendet werden (Stephani C. R. 65 S. 198). Auch der Bienenkopf allein, »der mehlbestaubte Kopf[377] der Jungfrau« (homer. Hymn. in Mercur. 552 ff.) galt als Apotropaion: wir sehen ihn auf dem hier wiedergegebenen geschnittenen Karneol, nach unsern M. u. G. XXIII 49. Auch auf dem Haupte der Astraea oder Erigone, des Himmelszeichens der Jungfrau, findet sich der Bienenkopf, M. u. G. S. 144 (Achatonyx).

Fig. 132. Bienenkopf.

Wespe, Horniß und Hummel.

Nach Aristoteles gehören die Wespen zu den Insekten, die eine Gemeinschaft bilden (h. a. I 7. 12). Sie sind geflügelt und haben einen Stachel innerhalb des Leibes (IV 72) und bleiben, wenn man sie zerteilt, wie die meisten Insekten, noch einige Zeit am Leben (IV 70). Es gibt zwei Arten: wilde und zahmere. Die zahmeren, ἡμερώτεροι zerfallen in Weisel und Arbeiter. Die Arbeiter, ἐργάται erleben das nächste Jahr nicht, sondern sterben sämtlich beim Beginn des Winters. Sie werden dann wie taumelig und um die Zeit der Sonnenwende verschwinden sie völlig. Die Weisel, ἡγεμόνες d. h. Führer sind bedeutend größer und weniger bösartig; sie werden den ganzen Winter hindurch gesehen und verkriechen sich in die Erde, wenigstens bemerkt man beim Pflügen und Graben im Winter Weisel häufig, Arbeiterwespen nie (Ps. Arist. IX 208). Die »Führer« nennt man μῆτραι, also Wespenmütter. Die Fortpflanzung der Wespen geschieht nach dem gleichen Gewährsmann (h. a. IX 209) auf folgende Weise. Sobald die Mutterwespen beim Herannahen des Sommers einen gelegenen und leicht wieder auffindbaren Platz ausgesucht haben, legen sie Waben (κηρία) an und bilden die sogenannten kleinen Wespennester. In diesen entstehen die Arbeiterwespen, welche nun selbst wieder größere Waben bauen, worin wieder Junge gezogen werden, so daß gegen Ende des Herbstes die Wespennester am größten sind.

Nun erzeugt die Mutterwespe keine Arbeiter mehr, sondern bloß Mutterwespen. Diese bilden sich oben auf der Wespenwabe an der Oberfläche als größere Maden in vier oder etwas mehr aneinanderhängenden Zellen, fast wie die Könige in den Bienenstöcken.

Sobald Arbeiterwespen sich im Bau befinden, arbeiten die Mutterwespen nicht mehr auswärts und fliegen nicht mehr herum, sondern

bleiben ruhig im Nest [von Réaumur bestätigt] und lassen sich von ersteren das Futter zutragen. Übrigens sind sie beim Flug unbeholfen und können nicht weit fliegen, weil sie breit, schwer, dicker und größer sind als die Arbeitswespen (IX 212). [Hier ist also nichts von dem ägyptisch-hellenistischen Aberglauben zu lesen, wonach die Wespen aus Tier-, besonders Pferdleichen entstehen sollten, die Bienen aber aus verwesten Rindern, vgl. oben S. 425. Als Hauptgewährsmann für den ziemlich allgemein verbreiteten Glauben (Antigonus, Nikander, Ovid, Plutarch, Plinius, Älian u. a.) erscheint der »Ägypter« Archelaos unter Ptolemaeus Philadelphus.]

Die Wespen sind am häufigsten in trockenen Jahren und in felsigen Gegenden. Sie leben unter der Erde und bauen ihre Waben aus Müll (ἐκ φορυτοῦ) und Erde, jede von einem Anfangspunkte wie von einer Wurzel aus [der Stiel der birnenförmigen Nester ist gemeint]. Ihre Nahrung ziehen sie zum Teil von gewissen Blumen und Früchten, vorzugsweise aber fressen sie andere Tiere [besonders Bienen] (IX 214).

Die sogenannten Mutterwespen trifft man bei Frühlingsanfang zahlreich an den Ulmen, wo sie zähe und klebrige Stoffe [vielmehr Holzstückchen] sammeln. Eine große Masse Mutterwespen hat sich einmal an einem Ort gezeigt, als es im Jahre vorher viel Wespen und viel Regen gegeben hatte. Man fängt sie an Abhängen und senkrechten Erdspalten. Und offenbar haben sämtliche Stacheln (IX 216).

Dann schildert der Fortsetzer und wahrscheinlich zugleich Herausgeber der aristotelischen Tiergeschichte die *Anthrenen*, *Tenthredonen* und *Bombylioi* (Hummel). In der Tat, es ist erstaunlich, mit welcher Liebe und Genauigkeit die Alten oft ihre naturgeschichtlichen Beobachtungen gemacht haben. —

In Asien nahmen die Wespen bisweilen in einer Weise überhand, daß sie zur Landplage wurden. Wie Älian n. a. XI 28 erzählt, sollen sie in Lykien sogar einmal die Einwohner einer ganzen Stadt, Phasēlis zur Auswanderung getrieben haben. Auch das nicht ferne Cypern scheint einstmals unter den Wespen stark gelitten zu haben, denn die Griechen gaben der Insel den Namen Wespeninsel, Sphekeia. Im Talmud liest man, daß die Hornisse von Niniveh so sehr gefürchtet waren, daß es erlaubt war, sie selbst am Sabbat zu töten. Wenn sie sich gefährdet glauben, greifen sie den Menschen mutig an und stechen mit Vorliebe in die Augengegend oder in die Finger (Aristoph. Wespen 432. vgl. auch 431). Siebenundzwanzig Wespen- oder Hornißstiche hielt man für todbringend (Kroll, antiker Aberglaube 39). Bei diesem Aberglauben spielte wie so häufig im Altertum die Drei- und Neunzahl eine große Rolle.

War man von einer Wespe gestochen, so hatte man die Wahl zwischen allen möglichen Heilmitteln: Raute, Malve, Melisse, Quendel, Dosten, Eibischblätter, teils abgekocht, teils als Umschlag, ungemischter Wein (Plin. Dioskur. u. a.), Salz mit Essig (sal ex aceto inlitus), alles wird empfohlen. Die alten Juden legten zerquetschte Fliegen auf eine Hornißwunde (Lewysohn, Zool. d. Talmud 304). Bei Achilles Tatius (erot.) 62, 28f. begegnet ein ägyptisches Weib (Zigeunerin?), die durch Besprechungen hilft. Wer einen Skorpionenstich durchmachte, galt für immun gegen Wespen und Hornisse (Plin. n. h. XXVIII 32).

Doch nicht bloß die Menschen, auch die Tiere hatten viel zu leiden. Eine Horniß konnte selbst einen Stier in die Flucht jagen (Ovid. met. XI 335). Äsop erzählt sogar (393 H.) vom Selbstmord einer Schlange, der sich eine Wespe auf den Kopf setzte. Sie ließ sich samt ihrem Quälgeist von einem Lastwagen überfahren.

Außerordentlich schädlich waren Hornisse und Wespen der Bienenzucht, die ja von so eminenter Bedeutung im Altertum gewesen ist (Ps. Aristot., Vergil, Plin., Älian usw.). Besonders im August, intra Caniculae et Arcturi exortum, lauerten sie vor den Körben (Colum. IX 14, 10) und man suchte sich daher auf alle mögliche Art ihrer zu erwehren (Pallad. IX 7), lockte sie in Gefäße mit engem Hals, aus denen sie keinen Ausweg mehr finden konnten (Äl. I 58), begoß ihre Nester mit Wasser, räucherte sie aus und verbrannte sie. Auch die Weingärtner waren über die Wespen erbost, weil sie ihre Trauben oft stark dezimierten (äsop. Fabel 178 Furia von den Wespen, Steinhühnern und dem Bauer).

Als Hauptvertilger galten Specht, *picus Martius* und Eule, *noctua* (Plin. XXIX 92. X 204). Auch vom Fuchs war man überzeugt, daß er den Wespen hart zusetze (Älian n. a. IV 39). Man sagte, er stecke seinen Schwanz ins Nest, ziehe ihn voll Wespen heraus, schlage diese tot und hole den Honig.

Im Traum bedeuteten die Wespen Unglück, z. B. Tod durch Feindeshand. Solche Auslegung war begreiflich. Bei Aristophanes in den »Wespen« sagen sie von sich selber: »Es gibt kein Tier, das gereizt zornmütiger und unangenehmer wäre als wir«. Die Bosheiten eines Archilochos und Hippōnax verglich man mit Wespenstichen; auf ihren Grabsteinen sollen Wespen eingemeißelt gewesen sein, und wir besitzen noch Epigramme auf die Monumente jener beiden bissigen Jambographen. Das eine lautet:

Ruhig, o Wanderer, wandle vorbei, auf daß du die Wespen
Nicht aufstörest, die hier sitzen am Grabe du siehst.

Sprichwörter warnten, in ein Wespennest zu stechen, σφηκιὰν

ἐρεθίζειν oder Hornisse zu reizen, inritare crabrones (Plaut. Amphitr. II 2, 75). Im übertragenen Sinn fürchtete man sich am meisten vor den attischen Wespen, dem attischen Salz im schlimmen Sinne.

Abbildungen haben sich wieder besonders in Ägypten erhalten. Wilkinson gibt an, daß sich solche von Wespen, Hummeln und Ichneumonen erhalten haben, daß aber diese Tiere nicht für heilig geachtet wurden. Wir geben hier eben nach Wilkinson das Bild einer hieroglyphischen ägyptischen Wespe.

Fig. 133. Hieroglyphische Wespe.

Von klassischen Kunstdarstellungen erwähne ich eine antike Paste der Stoschischen Sammlung, Winckelmann 416: Drei Amoren als Weinleser; unten ein Hahn, der Trauben aus einem Korbe frißt, dabei eine Wespe und ein Schmetterling. Außerdem ist mir aufgefallen ein Vasenbild des britischen Museums, nach der Aufstellung von 1880—81 im I. Vasensaal nr. 579 (meist ital. Vasen 500—440, rotgrundig): da erblicken wir vier Männer, welche in ein Wespennest geraten sind. M. u. G. XXIII 47 habe ich das feingelungene Bild einer Sandwespe, *Ammophila sabulosa* auf einem Karneol der Berliner Sammlung gegeben, welches wir hier in etwas vergrößertem Maßstab wiederholen. Die blutrote Farbe des Steines spricht für magisch-prophylaktische Absicht des Künstlers.

Fig. 134. Sandwespe.

Der griechische Name σφήξ hängt ohne Zweifel mit σφίγγω einschnüren zusammen und geht auf die eigentümlich eingeschnürte Gestalt des »Insekts«. Σφηκόω heißt festeinschnüren. Das lateinische und allgemein romanische *vespa* hat ganz andern Ursprung. Wie aus den übrigen verwandten Sprachen sonnenklar hervorgeht, steht es für *vepsa*, ahd. *wefsa*, schwäbisch *wefze* und *wefzge*, lettoslawisch *wapsâ*. Erst im jüngeren Mittelhochdeutschen reißt die Umstellung *wespe* ein. Es hängt zusammen mit weben, wabern und geht auf das ewig Unruhige eines Wespenschwarms. An weben = einpuppen darf man nicht denken.

Lautnachahmend sind die Wörter τενθρήνη, τενθρηδών, ἀνθρήνη, ἀνθρηδών: eigentlich ein summendes Tier; die Reduplikation in den ersten zwei Formen ist besonders zu beachten. Auch das lat. *crabro*, ital. *scalabrone* Horniß (*Vespa crabro*) ist lautmalend: es wird wohl mit dem deutschen Wort Horniß, preußisch *sirsilis*, litauisch *szirszlys* zusammenhängen. Mit *cornu* hat Horniß nichts zu tun, höchstens volksetymologisch (Fick, Kluge): gleichsam wie mit einem Horn trom-

petend. Auch βομβύλιος (richtiger βομβυλιός, s. fragm. gramm. bei Nauck mélanges 137) ist gleichfalls »Brummer, Sumser«, schwäbisch »Brommhommeler« = Hummel. Es gehört zu βομβέω, *bombio*, *bombulo*. Der βομβυλιός ist das größte der ungesellig lebenden bienenartigen Insekten (h. a. IX 164), nistet unter Steinen auf der Erde in zwei oder mehreren Zellen, in die er seine Eier und ein wenig schlechten Honig legt (h. a. IX 222), also eine Hummel, *Bombus* (Aubert und Wimmer, Aristot. I S. 162).

Leider wurden Wespen, Hornisse und Anthrenen meist in sehr gleichgültiger Weise von den Alten durcheinandergeworfen. Doch unterschieden die Römer offenbar ziemlich konsequent wenigstens zwischen *vespa* Wespe und *crabro* Horniß. Im Griechischen setzten die Dichter ἀνθρήνη, was bei den Naturforschern eine besondere Art Wespen bedeutete[378], dem Laut nach allerdings aber mit »Drohne« zusammenhängt, als Synonymum für Biene; die Glossen erklären Wildbiene, ἀγριομέλιττα und *vespa* für identisch.

Die Thenthredon wird geschildert als wespenartig, in Gesellschaften lebend, der Anthrene ähnlich, aber bunt und so breit wie die Biene. Da sie sehr gefräßig ist, fliegt sie einzeln in Küchen und labt sich an Fischen u. dergl. Sie baut in der Erde ihr Nest, das viel größer und länger ist als das der Wespen, und ist sehr fruchtbar (Ps. Aristot. h. a. IX 164. 222).

Der »sogenannte Ichneumon«, von dessen Abbildung bei den Ägyptern eben S. 434 die Rede war, ist ein wespenartiges Insekt, jedoch kleiner; tötet Spinnen, trägt sie in Mauerritzen u. dgl., verklebt diese mit Lehm und legt seine Eier dazu hinein (Aristot. h. a. V 108). Er gehört zu den Grabwespen *Sphegidae*.

Schmetterlinge, Lepidoptera.

Es gibt genug Völker, welche den Schmetterlingen kein besonderes Interesse entgegenbringen. So hat man längst bemerkt, daß sich in der Bibel keine Spur von Schmetterlingen findet. Auch die alten Ägypter haben sie nur ganz ausnahmsweise abgebildet: dann allerdings auch wieder in wunderbarer Naturtreue, so auf dem Fig. 89 gegebenen herrlichen Wasserjagdbilde, das in dieser Hinsicht, wenn die Farben sich besser erhalten hätten, einen ungeheuren Wert für unsere Untersuchungen besitzen würde. Aber auch bei dem abgeblaßten heutigen Zustand des Bildwerks läßt sich deutlich erkennen,

daß es Schmetterlinge von der Art unsrer Tagfalter, *Vanessa* u. dgl. sein sollen.

Der Dichtung der Griechen ist der Schmetterling fremd, der homerischen sowohl als der Lyrik und dem Drama. Selbst die äsopische Fabel, die von den winzigsten Tieren so oft Notiz nimmt, kümmert sich um den Schmetterling nicht. Auch die Epigramme der Anthologie durchsucht man vergebens. Ebenso steht es mit der lateinischen Poesie und dem Mittelalter. Der Physiologus nennt ihn nicht. Ebensowenig Konrad von Megenberg. Erst Herder hat ihn in der deutschen Literatur heimisch gemacht.

Die Römer kümmerten sich so gut wie gar nicht um das Leben der Falter und ihre verschiedenen Arten. Dagegen lesen wir manche einschlägige Notiz bei den Schriftstellern der Hellenen. Nach Aristoteles sind die Schmetterlinge, ψυχαί Insekten mit Fühlhörnern (κεραία, κέρας, κεράτιον), welche ein ganz kleines hartes Körnlein legen, aus dem ein Wurm (σκώληξ) wird; dieser wird zu einer Raupe (κάμπη), die auf den grünen Blättern verschiedener Pflanzen lebt, besonders auf Kohl (ῥάφανος, κράμβη, brassica). Sie verwandelt sich in eine Puppe (χρυσαλλίς), welche eine harte Hülle hat, an spinnwebartigen Fäden festgehalten wird und sich nur dann bewegt, wenn man sie berührt. Aus ihr wird das geflügelte Insekt. Dies war die wissenschaftliche griechische Überzeugung von der Metamorphose des Schmetterlings (ψυχή).

Die Raupen, κάμπαι, *erucae*, *campae* (Col. X 321), sind Verderber des Gemüses (Theophylakt. epi. 59), der zarten Blätter des Saatfelds (Colum.), vor allem des Kohls. Selbst Gebildete, wie Aristophanes von Byzanz (II p. 22R.), glaubten an ihre Entstehung aus dem Tau, der auf den Kohl falle, wie ja auch bezüglich der Zikaden ein ähnlicher Aberglaube existierte. Der Name geht ins Urindogermanische zurück, Wurzel *kap*, *kamp* krümmen, biegen, im Rigveda *kapanā* Raupe; auch das Arabische sagt *kaffa* sich winden von der Schlange. Außer dem Tau sollte auch der Mond an der Erzeugung der den Gärten schädlichen Raupen (*vermiculi*, Würmchen) beteiligt sein (Fulgentius mit. II p. 57H.).

Das Wort für Puppe, χρυσαλλίς, *chrysallis* (Plin.), hat sich jedenfalls zunächst auf die Tagschmetterlinge bezogen, denn ihre Puppen haben vielfach Goldglanz, wie auch manche Tagfalter selbst durch Gold- und Silberschmuck das Auge erfreuen; daher nennt der Neugrieche den Schmetterling *petalūda*, welches Wort mit dem altgriechischen πετάλιον Flittergold zusammenhängt.

Der Altgrieche hat bekanntlich das Wort »Seele«, ψυχή, auf den Schmetterling übertragen. Dies hing mit mehreren Momenten zu-

sammen. Man dachte sich die Seelen der Verstorbenen als kleine geflügelte schattenhafte Abbilder der betreffenden Menschen, εἴδωλα, an den Grabstätten herumschweben, schwirren und pfeifen und den

Fig. 135a. Goldschmuck aus dem 3. myken. Grabe (Schliemann Myk. 204).

Fig. 135b. Goldblatt aus demselben Grabe (Schliemann 196).

Honig lecken, der als Totenopfer u. a. gespendet wurde. Es ist an sich klar und auch durch die Schriftsteller bezeugt, welch umheimlichen Eindruck die vielen Gräber in Gärten (Kepotaphien) und un-

mittelbar vor den Toren der Städte an den Gräberstraßen besonders bei Nacht erzeugen mußten. Der Eindruck muß noch wesentlich gesteigert worden sein, wenn zur Sommerszeit, abgesehen von den Fledermäusen, Hunderte von Abend- und Nachtfaltern an diesen oft blumengeschmückten Grabstätten herumschwirrten und mit ihrer schrillen Stimme an die allbekannte homerische Stelle von den Seelen erinnerten, die der grausame Hermes zum Hades treibt! Speziell auf den oft schauerlich krächzenden Totenkopf, der im Süden weit häufiger ist als bei uns und dem wir in stilisierter Gestalt schon in den Goldfunden der mykenischen Gräber begegnen (Fig. 135a. b.), passen die angeführten Züge vortrefflich, auch die Vorliebe für Honig [378b]; und wenn archäologischerseits bemerkt wird, daß als Psycheschmetterling »auffallenderweise« der dickleibige Nachtfalter bevorzugt werde (Roscher III 3234), so erklärt sich dies eben am einfachsten aus unsrer Betrachtung. Ich füge hier das einzige mir bekannte Vasenbild (s. Weicker, Seelenvogel S. 6) eines schmetterlingartigen Totendämons ein: die ringartige Abteilung des Körpers erinnert an das Nachtpfauenauge, den Totenkopf u. a. Die vier Flügel, die starken Füße, der breite Schwanz (der allerdings noch etwas mehr an den Taubenschwanz, *Macroglossa stellatarum* erinnert), alles weist hin auf Motive, die vom Totenkopfschmetterling, *Acherontia atropos* ursprünglich herrühren. Statt des Schmetterlingskopfes mit dem schädelartigen Rückenschild ist der bezeichnendere Medusenkopf eingetreten. Alles ist stark stilisiert.

Fig. 136. Etruskisch-schwarzfig. Vasenbild ostgriech. Erfindung.

Der technische und ohne Zweifel ursprüngliche Ausdruck für den Nacht- oder Abendfalter war übrigens nicht ψυχή, sondern φάλαινα (schol. Nikand. th. 760) oder φάλλη (Hesych.). Die Wurzel bezeichnet das Dicke, Geschwollene, ital. *farfalla*, später *fanfulla*. Dies harmoniert auch mit dem uralten Seelenvogel insofern, als er meist mit eiförmigem Körper und vier Flügeln dargestellt wird. Auch der Menschenkopf der Sirenen, dieser eigentlichsten Seelenvögel, ist mit der physischen Grundlage eines Nachtfalters immer noch weit eher vereinbar als mit der eines Tagschmetterlings. Und wenn wir nun noch dazu nehmen, daß beim Toten Wache gehalten wurde, wie oft kann da ein Abendfalter, den man im Volke Vogel nannte, plötzlich in der erleuchteten Kammer herumgeflogen sein und die unheimliche Idee eines Seelenvogels bekräftigt haben! In den Euphratländern fehlt der Typus des menschenköpfigen Vogels vollkommen. Um so entschiedener zeigt sich der auch bei den Hellenen verbreitete Glaube an einen Seelen- oder Totenvogel z. B. bei den Turkomagyaren[378c]. Auch auf den korinthischen Vasen des sechsten Jahrhunderts haben die Seelen Vogelflügel, Gruppe, griech. Mythol. 802.

Die Römer nannten die Abend- und Nachtfalter *Fauni*, Waldgötter, Walddämonen; Ovid spricht von einem Leichenschmetterling, *feralis papilio* und dem grauen Gespinst (*cana fila*), aus dessen Verwandlung er hervorgeht (met. XV 372—74). Es ist klar, daß er damit einen Abend- oder Nachtfalter bezeichnen will.

Also das Hauptresultat wird bleiben, daß mit psyche — puristisch lateinisch anima — zunächst der Abend- und Nachtschmetterling gemeint war, seit der Zeit aber, wo eine tändelnde und idyllische Richtung in Poesie und bildender Kunst aufkam, in der alexandrinischen Epoche, seither begann man beim Psycheschmetterling immer weniger an den traurigen Nachtfalter zu denken, sondern an den frischfröhlichen Tagschmetterling, der honignaschend von einer Blume zur andern huscht, im Sonnenglanz sein herrliches Flügelkleid schillern läßt und in Lebenslust und -freude paarweise umeinander tändelt. Der war ein treffendes Symbol des hellenischen Geistes, seit die alte spartanische und attische Kriegstüchtigkeit friedlichem Lebensgenuß und ausschweifender Sinnlichkeit gewichen war und Philosophen und Künstler den Ruhm der Nation ausmachten, die nach dem Tod des großen Epaminondas nur noch zwei Helden seines Schlages hervorbrachte, Philopömen und Arātos.

Die deutlichen Figuren von Nachtfaltern verschwinden jetzt und statt der Symbolik von Sterben und Auferstehung, auf welche die physische Metamorphose des Tieres von selber führen mußte, tritt vielmehr die Beziehung auf Aphrodite und Eros, auch zum

dionysischen, selbst priapischen Kreise in den Vordergrund, wovon in den archaischen Denkmälern keine Spur zu finden war. Eine römische Grabschrift der Kaiserzeit aus Andalusien (anth. epigr. 1851) gibt den Erben den Auftrag, ungemischten Wein auf die Asche zu gießen, damit des Verstorbenen Seele als trunkener Schmetterling herumfliege: »volitet meus ebrius papilio«. So sitzt der Schmetterling tatsächlich auf dem Rand einer Schale (Toelken 389), gewiß nicht »um den Geist des Weines anzuzeigen«, sondern weil er an dem berauschenden Safte sich laben will. Wenn er neben Eros mit der umgekehrten Fackel gezeichnet wird, so sind wir nicht gezwungen, an den Todesgott zu denken, es kann sehr wohl Eros sein, wie er das Feuer der Fackel am Erdboden schürt (Philostrat. imag. 7), um die arme verliebte Psyche mit frischer Lohe zu versengen. Auf vielen geschnittenen Steinen brennt Amor den Psycheschmetterling mit der Fackel, hält ihn über eine Kohlenpfanne, Eros und Antĕros reißen ihm die Flügel aus, man durchschießt ihn mit Pfeilen, spannt ihn vor den Pflug und was der Quälereien mehr sind. Ganz ausnahmsweise geht es umgekehrt, wenn Amor selbst in einer Fußangel steckt, die, wie der Schmetterling dabei beweist, ihm von Psyche gelegt worden war. Schön ist die Symbolik einer Gemme, wo über einem Delphin ein Schmetterling schwebt, was wir als Bild eines genußreichen Lebens, einer sorglosen, leichten, glücklichen Seefahrt deuten werden. Gleichartig ist es gemeint, wenn auf Siegelringen der Schmetterling über einer Blume sich befindet. Anders und ernster erblicken wir den Psycheschmetterling auf jener Gemme verwendet, wo ein Philosoph einen Totenschädel betrachtet, auf dem ein Schmetterling sitzt: sicherlich meditiert er über die Unsterblichkeit der Seele.

Schöner aber als alle Gemmen und Ohrgehänge, Tonlampen und Grabreliefs, die sich hundertfach mit Amor und Psyche beschäftigen, ist das berühmte ursprünglich griechische Märchen, das in Apuleius einen lateinischen Erzähler und in Raffael einen Illustrator ersten Ranges gefunden hat.

Hier tritt zu der Allegorie vom Schmetterling, der ins Licht fliegt, das Motiv der weiblichen Neugier, um schließlich nach den schwersten Prüfungen die Liebe triumphieren zu lassen. Die Idee des unerlaubten Forschens nach der Person des geheimnisvollen hochstehenden Geliebten erinnert stark an die Erzählungen von Tausendundeinenacht und dürfte wohl morgenländischer Phantasie zu verdanken sein.

Der Inhalt des Märchens ist kurz folgender: Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter. Zwei derselben, nicht übermäßig schön, verheirateten sich frühzeitig. Die dritte, jüngste aber war

von so außerordentlicher Schönheit, daß niemand sie zu freien wagte, sondern alle sie gleich der Liebesgöttin selbst verehrten. Voll Zorn befahl Aphrodite ihrem Sohn, diesen Frevel an der vermessenen Sterblichen zu rächen; der aber wurde selbst von Liebe zu ihr entzündet. Ein Orakel gebot nun dem Vater, seine Tochter auf einen hohen Felsen zu führen und dort allein zu lassen, da sie einem entsetzlichen Ungeheuer zur Beute bestimmt sei. In einem Trauerzuge führte man sie dorthin und die verzweifelte Psyche wollte sich von der Klippe herabstürzen, allein plötzlich erhob sich ein sanfter Zephyr und trug sie in ein reizendes Tal zu einem Zauberpalaste hinunter, wo unsichtbare Stimmen sie als Gebieterin willkommen hießen. In der Nacht umarmte sie Eros unsichtbar als seine Gemahlin und besuchte sie fortan jede Nacht. Psyche, die sich bald in ihrem Glücke einsam fühlte, erbat von ihrem Gemahl den Besuch ihrer Schwestern, trotz seiner Warnungen vor ihrem Neide. Die beiden nun, da sie merkten, daß Psyche selbst ihren Gatten nicht kenne, redeten ihr ein, es sei ein schrecklicher Drache, den sie töten müsse, um ihr Leben zu retten. Die Leichtgläubige übertrat das strenge Gebot, nie nach ihm zu forschen. Beim Schein einer Lampe erkannte sie Eros in seiner blendenden Schöne; er aber erwachte und verließ sie von Stund' an.

Verzweifelt stürzte sich Psyche in den Strom; der jedoch trug sie ans Gestade, wo Pan ihr Trost zusprach. Allein sie eilte fort und irrte angstvoll hin und her, um dem Zorn Aphroditens zu entrinnen. Vergeblich suchte sie bei Demeter und Hera Schutz und lieferte sich endlich selbst der Aphrodite aus, welche die verhaßte Nebenbuhlerin durch ihre Dienerinnen grausam züchtigen ließ und ihr die schwersten Prüfungen auflud. Eine unsichtbare Macht jedoch half ihr alles vollbringen, durcheinandergeschüttete Sämereien in kurzer Frist auseinanderzulesen, goldene Wollflocken von wütenden Schafen herbeizuholen, aus der stygischen Quelle Wasser zu schöpfen. Endlich soll sie in den Hades hinabsteigen und von Persephone eine Büchse mit Schönheitssalbe holen. Eine unsichtbare Stimme belehrt sie wieder, wie sie die Gefahren und Prüfungen der Unterwelt bestehen könne, und sie kommt mit der Büchse glücklich auf die Oberwelt zurück. Da läßt sie sich verleiten, dieselbe zu öffnen, und der stygische Duft, der daraus emporsteigt, versenkt sie in den Todesschlaf. Allein Eros erweckt sie wieder und fleht Zeus um Gnade für die hartgeprüfte Psyche an: der verleiht ihr die Unsterblichkeit und vermählt sie dem Eros. —

Viel unfreundlicher hat die christliche Symbolik den Schmetterling behandelt. Für sie machte ihn sein flatterhaftes Wesen, die Vergänglichkeit seiner Pracht, das Spielen und Gaukeln in den Lüften,

seine törichte Liebe zu der Flamme, die ihn verbrennt, die auffällig kurze Dauer seines Lebens, all das machte ihn den frommen Christen zum natürlichen Sinnbild einer eitlen und mondänen Seele. Die Puppe freilich gibt sich von selber als ein Bild unsres Begrabenseins, und wenn dann der Schmetterling herauskommt aus der Puppe, umgewandelt zu einem neuen Geschöpf, schön, glücklich, den Flug gegen den Himmel richtend, wird er ganz von selber auch dem reflektierenden Christen ein Sinnbild der von irdischen Schlacken gereinigten, zum ewigen Glück eingehenden Seele.

Von einzelnen Arten sind nur sehr wenige erkennbar. Alle Raupen hießen κάμπαι, *campae*, d. h. sich windende, krümmende (O. K., Tiernamen 7) und *erūcae*, alle Puppen χρυσαλλίδες, alle Schmetterlinge ohne Unterschied ψυχαί, *papiliones**), die Abend- und Nachtfalter φάλαιναι, φάλλαι, *fauni*, die Motten σῆτες, *tineae*: unsere *Tinea pellionella*, *tapetzella*, *sarcitella*.

Bei Aristoteles begegnet ἠπίολος, was teils wie auch κλῆρος (nach Dittmeyer) speziell *Galleria cereana* (*Tinea mellonella* L.), die Wachs- oder Bienenmotte, teils eben kleiner Nachtschmetterling bedeutet (nach Aubert u. Wimmer I 164): Das Tier lebt in Bienenstöcken und legt in dieselben seine mit einer Art Flaum umgebenen Eier. Die Raupen oder Larven heißen τερηδόνες.

Ferner der Seidenspinner, βομβύκιον, auch νεκύδαλος genannt (Aubert u. Wimmer I 162). Die Raupe macht nach Arist. h. a. V c. 19 § 97 ein den Seidenkokons ähnliches Gespinst. Wir kommen im nächsten Kapitel darauf zu sprechen.

Bei Dioskurides werden πιτυοκάμπαι, Fichtenspinner erwähnt (s. oben S. 415) und als heilkräftig empfohlen wie die *buprestis*. Man denkt an *Ocneria monacha*, die bekannte wälderverwüstende Nonne. Statt Fichtenspinner würde man besser Föhren- oder Pinienspinner sagen, wenn es für Südeuropa zutreffen soll, Plinius übersetzt *pinorum eruca*. Und ob nicht überhaupt ein Borkenkäfer gemeint ist, der mehr in die Gesellschaft der *buprestis* passen würde? Die Raupe galt für giftig: es ist verdichtete Ameisensäure, um die es sich handelt (Brehm² 346).

Die Wickelraupe, *involvulus* (Plaut.) und *volūcra*. Sie wickelt sich in Rebenlaub, ist ein verdammtes schädliches Tier, *bestia damnifica* (Plaut.) und heißt bei Cato *convolvulus*.

Den Raupen, welche auf den Kichererbsen leben, schrieb man die Sommerfäden, πηνία zu.

---

*) Das Flattern und Zappeln wird gerne durch Reduplikation gemalt: daher *papilio*, deutsch *fifalter*, ital. *fanfalla* und *farfalla* Schmetterling, Falter; lat. *palpitare* zappeln (O. K. Tiernamen S. 7).

Die Kornmotte, *Tinea granella*, auch weißer Kornwurm genannt, ist ein den Getreidespeichern ebenso schädliches Insekt wie der eigentliche oder schwarze Kornwurm, *Curculio granarius*. Beide Schädlinge wurden von Griechen und Römern nicht auseinandergehalten; das Käfertier wie das Schmetterlingstier heißen griechisch κίς, lateinisch *curculio*. Vgl. oben S. 413.

Am öftesten und deutlichsten wird des Kohlweißlings (πρασοκουρίς Aristot., auch κραμβίς; *eruca*) gedacht, der sich als Verwüster der Gemüsegärten, namentlich der beliebten Kohlart rhaphanos nur allzusehr bemerklich machte. Übrigens sollten die Raupen, mit Öl eingerieben, vor den Bissen giftiger Tiere schützen (Dioskur. mat. med. II 64). Gemeint ist die *Pieris brassicae* L., der große, und *Pieris rapae*, der kleine Kohlweißling. Die grüne Farbe des Kohlscherers (πρασοκουρίς) wird bei Hesych u. d. W. ausdrücklich hervorgehoben.

Etliche Tagfalter, naturgetreu dargestellt auf dem prächtigen ägyptischen Wasserjagdbild fig. 89, haben wir oben erwähnt.

Die Seidenraupe.

Aristoteles h. a. V 17, 6 erzählt: »Aus einem großen Wurme (σκώληξ), der eine Art Hörner hat und von den übrigen verschieden ist, wird durch Verwandlung des Wurms eine Raupe (κάμπη), dann eine *Bombylis* und daraus ein *Nekydalos*[379]. Alle diese Verwandlungen gehen binnen sechs Monaten vor sich. Von diesem Tiere kommen auch die Bombykia, Seidenfäden, welche von Frauen abgewickelt, aufgehaspelt und gewoben werden. Pamphile, Tochter des Plates, sagt man, sei auf Kos die erste gewesen, die diese Weberei betrieb.« Aus einer Stelle bei Plinius (XI 77) ergibt sich, daß diese Tiere auf Zypressen, Terebinthen, Eschen und Eichen lebten.

Ein wichtiger, eng an Aristoteles sich anlehnender Zeuge ist ferner Clemens von Alexandrien, der paedag. II c. 10 *Bombylios* und *Nekydalos* für identisch erklärt und entsprechend einer durch unrichtige Zusätze verwirrten Notiz des Plinius (XI 77: villis inhorrescere) von einer dichtbehaarten Raupe, δασεῖα κάμπη, redet, welche ein großes Gewebe erzeuge wie die Spinnen ihre Spinnweben*).

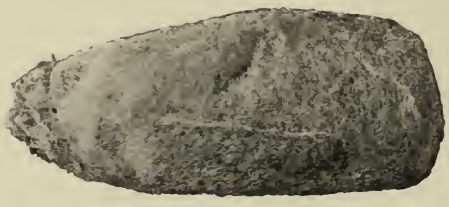
Erst in unsern Tagen hat man tatsächlich den hier gemeinten Schmetterling wieder entdeckt, nämlich *Lasiocampa otus*, und ge-

*) Σκώληξ φύεται τὸ πρῶτον· εἶτα ἐξ αὐτοῦ δασεῖα ἀναφαίνεται κάμπη· μεθ' ἣν εἰς τρίτην μεταμόρφωσιν νεοχμοῦται βομβύλιον· οἱ δὲ νεκύδαλον αὐτὸ καλοῦσιν· ἐξ οὗ μακρὸς τίκτεται στήμων, καθάπερ ἐκ τῆς ἀράχνης ὁ τῆς ἀράχνης μίτος. Vgl. Pollux VII c. 17: Σκώληκές εἰσιν οἱ βόμβυκες, ἀφ' ὧν τὰ νήματα ἀνύεται, ὥσπερ ἀράχνης.

funden, daß sich aus seinen Kokons tatsächlich Seidenstoffe herstellen lassen. Freilich die Konkurrenz mit der feineren chinesischen Seide können sie nicht aushalten. Daher ist auch die zur Römerzeit sehr

Natürliche Größe.

Natürliche Größe.



$^2/_3$ natürlicher Größe.

Fig. 137. Lasiocampa otus.

blühende Fabrikation der koischen gazeartigen Gewandstoffe seit Justinian verschwunden; im Mittelalter hatte kein Mensch mehr eine Ahnung davon. *Lasiocampa otus*, von der wir hier (Fig. 137) Raupe,

Puppe und männlichen Schmetterling abbilden [379b], findet sich heutzutage in Kleinasien, Griechenland, Italien und Dalmatien und die Bauern der Basilicata benützen ihr Gespinst statt Charpie. Was die Alten vom *Bombylis-Nekydalos* erzählen, trifft mit möglichster Vollkommenheit auf unsern Nachtfalter zu: Die Raupe ist nachgewiesen auf Zypressen (bei Smyrna), Eichen (Dalmatien) usw., hat ein paar hörnchenartige Erhöhungen auf dem Nacken, ist dicht behaart, das Gespinst auffallend groß, kurz das Insekt unterscheidet sich sehr wesentlich von der kleinen glatten chinesischen Seidenraupe, *Bombyx mori* L., von der die Alten bis auf Justinian nur die unklarsten Vorstellungen hatten. Sogar das Produkt des Maulbeerspinners kam erst spät zur Kenntnis der Griechen und Römer, ungefähr gleichzeitig mit Pfirsich und Aprikose (Hehn, Schrader), also nicht lange vor unsrer Ära, während die Chinesen notorisch schon im dritten Jahrtausend v. Chr. die Seide gekannt haben. Bedeutend später, erst bei Pausanias, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. lesen wir eine Notiz über den Seidenwurm, σήρ: er sei doppelt so groß wie der größte Käfer [was nicht richtig ist], gleiche sonst aber den Spinnen [auch nicht sehr zutreffend], welche an den Bäumen weben; wie diese habe er acht Füße. Die Serer d. i. Chinesen ziehen diese Tiere auf, errichten für sie Häuser, die für Winter und Sommer passend sind usw. Da im Jahre 166 n. Chr. eine römische Gesandtschaft des Kaisers M. Aurelius Antoninus am chinesischen Hofe zu Loyang erschien, beruht die Kenntnis des Pausanias wahrscheinlich auf den Berichten dieser Gesandtschaft. Doch erst viel später, unter Justinian (527—565) brachten Mönche die ersten Seidenwürmer aus dem Seidenlande Serinda nach Byzanz (Prokop. b. G. IV 17, vgl. Zonaras B 70). Daß die Seidenwürmer, wie man gewöhnlich behauptet, zuerst mit den Blättern der *Morus nigra* ernährt worden seien, ist schwerlich richtig; es geschah wohl nur dann, wenn aus irgend einem Grunde keine Blätter des *weißfrüchtigen Maulbeerbaums* mehr vorhanden waren (Koch, Bäume Griechenlands 74).

Neben den Produkten des koischen und des ostasiatischen Seidenwurms kam auch feinste Leinwand, Byssus, aus Ägypten, Syrien und Kilikien nach Rom. Die ostindische Baumwolle, karpasa, lat. carbasus, war mindestens vom Anfang des zweiten Jahrhunderts in Rom und Griechenland bekannt. Durchsichtige bunte halbseidene Zeuge wurden im ersten Jahrhundert von Frauen und weichlichen Männern getragen und erst viel später brachte die zunehmende Handelsverbindung mit dem Orient die schweren ganzseidenen Stoffe (holoserica) nach Europa; Heliogabal war der erste, welcher solche, und

zwar für gewöhnlich trug (Herodian. V 5, 4). Er übertraf auch in diesem Stück seinen Vorgänger im Cäsarenwahnsinn Caligula, dem man vorwarf, daß er bisweilen in serischem Gewande, sericatus ausging (Suet. Cal. 52). Wie durchsichtig die seidenen Gewänder, auch die koischen, waren, wird sehr häufig betont. Auf einer Gemme des britischen Museums erblickt man eine Victoria in so durchsichtigem Gewande, daß absolut nichts verhüllt ist. So war es schon bei den etruskischen Tänzerinnen (vgl. Fig. 58. I S. 169). Die Wandbilder Pompejis zeigen sehr viele Gewänder, die in verschiedenen Farben schillern: die Maler wollten offenbar seidene Stoffe darstellen, denen allein dieses Farbenspiel eigentümlich ist (Helbig, campan. Wandmalerei 180).

Noch zur Zeit Aurelians wurde die echte Seide mit Gold aufgewogen. Im vierten Jahrhundert aber waren seidene Gewänder allgemein Mode der römischen Frauen geworden. Daß Hetären und Damen wie Kleopatra durchleuchtende Seidenstoffe trugen, ist selbstverständlich (Lucan. X 141—143); auch wird sich niemand darüber wundern, daß protzige orientalische Weltbesieger wie die Hunnen Attilas sogar ihre Zelte aus echter Seide herstellten (Jordanis c. 49).

Für den Begriff der Seide existieren zwei Hauptausdrücke. Der echte griechische Name war μέταξα, daher μεταξαβλάττη, lat. sericoblatta, Purpurseide (Blümner, Technol. I 221). Neben μέταξα kommen noch vor die Formen μάταξα infolge der Assimilationskraft des A (vgl. Keller, gramm. Aufs. 244f.), μέταξις und μέταξον. Am besten wird man es ableiten von μετάγειν, exportieren und importieren, und ἅμαξα vergleichen.

Σής, σήρ, ist hebräisch *sas* Wurm, Raupe, also ein semitisches Wort; diese Herkunft ist nicht auffallend, wenn man an die großartige Seidenfabrikation in Syrien und Phönikien, namentlich zu Tyrus und Berytus denkt (Blümner, gewerbl. Tätigkeit 19. 21. 23. 26). Die Chinesen sind die Seidenwurmmänner, Σησάται, lat. Seres. Sericum ist, was von der Seidenraupe stammt, Seide. Aus Unkenntnis machte man daraus ein Land und den Personennamen Seres. Im vulgären Latein haben wir infolge der rückwirkenden Kraft des I und vielleicht auch zugleich wegen der außerordentlichen Blüte der Seidezucht und -verarbeitung in Syrien siricum, pseudosiricum, olosiricum (not. Tiron. ed. Schmitz 98, 46. 47. 48).

Zweiflügler, Diptera.

Fliegen.

Stubenfliege, *Musca domestica*, Fleischmücke, *Musca carnaria* und *vomitoria*, und Stechfliege, *Stomoxys calcitrans* kommen unter dem allgemeinen Namen μυῖα schon in der Ilias vor und werden vom Dichter zu Gleichnissen benützt. Il. II 469ff. heißt es:

Aber dicht wie der Fliegen unzählbar wimmelnde Scharen
Rastlos durch das Gehege des ländlichen Hirten umherziehn
Im anmutigen Lenz, wenn Milch von den Butten herabtrieft:
So unzählbar standen die hauptumlockten Achäer
Gegen die Troer im Felde, sie auszutilgen verlangend.

Und XVI 639f., wo die Feinde den erschlagenen Sarpedon umschwärmen,

»gleichwie die Fliegen
Sumsen im Meierhof um die milcherfülleten Eimer.«

Auf die Fleischmücken gehen die Verse XIX 25f., wo wir von den Fliegen lesen, daß sie

»hineingeschmiegt in die erzgeschlagenen Wunden
Drinnen Gewürm erzeugen und ganz entstellen den Leichnam.«

Da die Fleischmücke größer ist als die gemeine Stubenfliege und als die Stechfliege, so wird sie wohl identisch sein mit der großen Mücke, μεγάλη μυῖα des Aristoteles.

Seine Tiergeschichte enthält allerlei Notizen über die physischen Verhältnisse der Fliegen, doch dürfte den Leser nur weniges interessieren. Ihre Entstehung verdanken sie nach Aristoteles und andern Forschern gewissen Maden, welche sich im Dünger bilden (Aristot., Theophr., Plin.). Ihre Lebenszähigkeit ist erstaunlich: man kann eine ertrunkene wieder lebendig machen, wenn man Asche auf sie streut und sie den Sonnenstrahlen aussetzt (Plin. Älian. Lukian. Isidor); ja sogar wenn man ihnen den Kopf abschneidet, können sie noch weiterleben (Tertullian X de anima c. 15): beides ist nicht eben unrichtig. In Fabel und Sprichwort tritt sie oftmals auf, auch in den Gleichnissen der Komiker, als Schimpfwort schon bei Homer, Aristophanes und Plautus; als Zeichen der Unverschämtheit in der ägyptischen Hieroglyphik (Horapoll. I 51). Sie ist der Typus der Aufdringlichkeit, Naschhaftigkeit, Neugier, nichtsnutzig (οὐτιδανή Quintus Smyrn.) und frech (improba Symphos.). Ein verzogenes und wohl auch zudringliches Schoßhündchen namens Myia erscheint auf einer römischen

Grabschrift (anthol. epigraph. nr. 1512 Büch.), und der Soldatenwitz gab Schleuderkugeln den Namen musca und μυῖα, vermutlich vom Summen des lästigen Tieres (Bergk, Inschr. röm. Schleudergeschosse S. 114). Auch als Beiname finden wir Musca, sogar in der vornehmen gens Sempronia: Liv. XLV 13: Tiberius Sempronius Musca. Bei Phaedrus V 3 setzt sie sich einem Greise auf den kahlen Kopf und verlockt ihn sich eine Ohrfeige beizubringen; und IV 23 rühmt sie sich, in capite regis zu sitzen, was, aus dem Zusammenhang gerissen, sowohl in als auf dem Kopfe heißen kann. Bei der großen Popularität des Phaedrus im Mittelalter ist vielleicht die Vermutung gestattet, daß aus Mißverständnis jener Stelle die Legende von einem Kaiser entstand, in dessen Hirn eine Mücke sitze, was ihn natürlich verrückt machte. Der verhaßte Zerstörer von Jerusalem, Titus, sollte nach rabbinischer Sage eine Mücke in seinem Hirne haben (Gervasius, Otia imperialia 77). Auch der verrückte Himmelsjäger Nimrod hatte der Sage nach eine Fliege in seinem Kopf. Man wird von selbst an die altklassische Bremse der Io erinnert, vor welcher fliehend diese kuhgestaltige Mondgöttin am Himmel umherirrt.

Daß man die Fliege zu einem dämonischen Wesen stempelte und mit Tod und Teufel in Beziehung brachte, mag auf den ersten Anblick wundernehmen. Es hängt wohl mit der Rolle zusammen, welche das Insekt beim Verwesungsprozesse spielt. Wo man die Verstorbenen verbrannte, ist die Idee schwerlich aufgekommen, wohl aber wo das Begraben Sitte war. Man kennt ja die ausgiebige Tätigkeit, die gewisse Fliegen im Verzehren des verwesenden Fleisches entwickeln. Somit ist es bloß natürlich, wenn der Dämon der Verwesung, Eurynomos, nicht nur in Gestalt eines Geiers, sondern auch als Aasfliege gedacht wurde (Paus. X 28, 7); in späterer Zeit stellte man sich das Gespenst Gello als Mücke vor (Mich. Psell. in Sathas bibl. Gr. med. aev. 575f.). Entsprechend lesen wir im Vendidad (Farg. VII 2—24): sobald ein Perser starb, stürzte »der unreine Dämon des Todes« Drukhs Naçus in Gestalt einer Fliege herzu und setzte sich Fäulnis und Verderben bringend auf den Leichnam und auf eine der anwesenden Personen. Hexen in Fliegengestalt kennt der Aberglaube der Ungarn (Wlislocki S. 114). Bei den Germanen schlüpft der schlimme Loki als Fliege durch das Schlüsselloch.

In Fliegengestalt machen die Krankheitsdämonen und Totengeister der Unterwelt den Menschen ihren Besuch (Apul. met. II 22, vgl. Mannhardt, Wald- und Feldkulte I 18). Man möchte fast an eine dunkle Ahnung der Alten denken von Übertragung der Malaria durch Fliegen, wie sie die moderne Wissenschaft konstatiert

hat*). Der heutige griechische Volksglaube stellt sich die Menschenseele nach ihrer Trennung vom Körper als Fliege oder Biene vor (Schmidt, Volksleben der Neugriechen I 229).

Als dämonisches Tier war sie zur Prophylaxis gut zu gebrauchen. Daher sehen wir ihr Bild auf den beliebten orientalischen Hämatitzylindern (Chabouillet 740. 787. 828. 842. 851. 856. 858) und auf Ringsteinen neben andern magischen Symbolen, die gegen den bösen Blick helfen sollten, z. B. in Gruppen, die ein menschliches Auge umgeben (Toelken, Berl. Gemmen P. VIII 331).

Sicher aus dem Orient ward der Dämon Myiágros d. h. Fliegenverjager nach Hellas importiert (Plin. X 75. Solin. I 10ff.); auch Myiōdes wurde er genannt (Plin. XXIX 106). Es ist dies niemand anders als der aus der Bibel (II Kön. 1, 2) bekannte syrische Fliegengott Baal-zebub, wörtlich Herr des Ungeziefers. Er wurde zu Olympia verehrt und erhielt vor dem Beginn der Spiele ein Stieropfer, worauf angeblich sämtliche Fliegen das Festgebiet verließen (Paus. Phot. Suidas).

In hellenistischer Zeit finden wir statt des Myiagros den Zeus Apomyios, die reine Übersetzung von Baalzebub; und damit ja kein Zweifel über den wahren Ursprung dieses Kults bestehe, erzählte man, derselbe sei von Herakles d. i. Melkarth, dem phönikischen Nationalgott, gestiftet worden, als er einst beim Opfer durch Fliegenschwärme behelligt wurde (Paus. V 14, 1. Klemens protr. II 33 P. Etym. M. s. v. Ἀπόμυιος. Älian n. a. V 17). Einen Ableger dieser Sage bildet die römische Legende bei Varro, Plinius, Plutarch, daß es im Haupttempel des Hercules auf dem Forum boarium, Rindermarkt, keine Fliegen gebe [379c]. Ja noch bis in die neue Zeit hinein herrschte unter den Handwerksburschen der Glaube, daß auf den Fleischbänken Prags keine Mücke sich niederlasse. Auch vom attischen Honig behaupteten die Griechen (Theophylakt dial. 19), daß er von den Bienen gemieden werde wegen seines starken Geruches. Statt Zeus und Herakles konnte natürlich auch der Gott der Sommerhitze Apollo die Vertreibung der Fliegen wie sonstigen Ungeziefers — Mäuse, Heuschrecken usw. — besorgen (Roschers myth. Lex. I 431. Oberhummer, Phön. in Akarnanien 45—48, vgl. unsre Anm. 380).

Die Einwohner von Myūs d. h. Mückenstadt am Mäander sollten einst durch übermäßig viele Mücken — κώνωπες, Stechfliegen — zur

*) Vgl. Wilkinson² III S. 348: The zebub or dthebáb of the Arabs is the noted fly of the desert, which causes a disease to camels called by the same name. Abgebildet ist Beelzebub mit einer Fliege daneben auf dem Hämatitzylinder 740 Chabouillet. Mücke und Zeus Apomyios auf griechischen Münzen und Gemmen: Köhler, Gemmenkunde I 12 Anm. 6. (Winckelmann, Stosch. Samml. 332).

Auswanderung gezwungen worden sein. So lesen wir bei Pausanias VII 2, 11. Bei dem ungemein sumpfigen und fliegenreichen Charakter der Gegend — auch neuere Reisende bestätigen dies — klingt die Erzählung nicht unglaublich.

Außer Opfern, Gebeten und Gelübden suchte man natürlich auch auf profane Weise sich der unangenehmen Zweiflügler zu entledigen. Besonders während der Mahlzeiten griff man zum Fliegenwedel, μυιοσόβη, muscarium (Petr.), einer Erfindung des Orients, von der wir bei vielen Schriftstellern vor und nach Christus lesen. Sogar ein Fliegenwedel mit Onyxgriff ist inschriftlich konstatiert[380]; es wurde also manchmal ein ziemlicher Luxus in diesem Artikel entfaltet. Die Federn entnahm man dem prächtigen Schweif des Pfauen, daher sagte man muscarium pavoninum (Mart.). Eine herkulanische Bronze stellt einen zierlichen kleinen Knaben mit dem Pfauenwedel in der Hand dar (Antiquités d' Herculanum par Piroli et Piranesi t. V livr. 20 p. 215).

Domitian beschäftigte sich höchsteigenhändig mit der Vertilgung seiner Stubenfliegen, indem er sie mit einem spitzigen Griffel totzustechen liebte. Le roi s'amuse. Die Landwirte räucherten mit Dosten, Schwarzkümmel und Kupfervitriol (geopon. XIII 12); auch bestrich man die Wände mit Koriandersamen und Öl und besprengte sie mit einem Absud von Holunder. Im Tierreich war ihr ärgster Feind die Spinne, deren Jagd auf Mücken ein Gemälde des älteren Philostratos zum Vorwurf hatte (II 28).

Nutzen brachten die Fliegen sehr wenig; er besteht ja wohl hauptsächlich im Wegschaffen von Unrat aller Art und darin, daß sie den besten gefiederten Sängern zur Nahrung dienen: aber daran denkt ja kaum heutzutage jemand und im Altertum war es nicht anders. Der Nutzen, der ihnen in medizinischer Hinsicht zugeschrieben wurde, war selbstverständlich Humbug. So pflegte ein römischer Konsul, Mucianus, stets eine lebendige Fliege in einem Läppchen Leinwand bei sich zu tragen, weil er glaubte hiedurch gegen die zu Rom so verbreitete Triefäugigkeit geschützt zu sein. Auch was die Tierärzte, z. B. Pelagonius, raten (§ 162 Ihm), ist nicht der Erwähnung wert.

Einen gewissen Nutzen zog man für die Wettervoraussage aus der Beobachtung der Fliegen. Wenn sie nämlich ungestümer und heftiger stachen, bedeutete es Sturm (Ps. Theophr., Älian, geopon.). Das ist auch heute noch allgemeine und nicht ungegründete Überzeugung. Dagegen ist eine andere Art, Nutzen aus der Beobachtung der Fliege zu ziehen, wie es scheint, ganz in Verschollenheit geraten.

Aus Cassiodor var. III 53, 3 erfahren wir nämlich, daß die professio-

nellen Quellensucher, aquilĕgi, deren Kunst besonders in Afrika blühte, die man aber auch im Bedarfsfalle in allerlei andere Gegenden des römischen Reiches berief, zu den wichtigsten Anzeichen einer unterirdischen Quelle den Umstand rechneten, wenn im Sonnenschein »die allerwinzigsten« Fliegen massenhaft auf einem Platze über der Erde hin und her flogen. Über die Benutzung der Fliegen zum Wahrsagen bei Chaldäern und Semiten vgl. Lenormant, Magie der Chaldäer 473.

Auch in der bildenden Kunst ist die Fliege nicht unbeachtet geblieben. Kein Geringerer als Phidias soll sie als Statuettchen dargestellt haben, und von Myrmekides wird ein Miniaturkunstwerk erwähnt (Plin. XXXVI 43): ein Viergespann, das samt dem Wagenlenker von einer Fliege mit ihren Flügeln bedeckt wurde. Ferner begegnet man ihr auf einem Goldmedaillon (gaz. arch. IV 36ff.) und auf Ringsteinen (M. u. G. 23, 29. 30. 39. 24, 37) und als Kamee aus Amethyst (Chabouillet 143); gegen eine Flamme fliegt sie auf einem Berliner Karneol (Toelken S. 427 nr. VIII 356). Allerlei Arten von Fliegen an Blütenkelchen herumschwirrend und von vielen andern Tieren wie Vögeln und Eidechsen eifrig verfolgt schauen wir auf einer reizenden pompejanischen Marmoreinfassung, bei Zahn, schönste Ornamente und Wandgemälde II 16.

Von den harmlosen Stubenfliegen und Fleischmücken unterschied man im allgemeinen die eigentlichen Stechfliegen, lat. *culices*, von welchen wiederum gemeiniglich zwei Arten auseinandergehalten wurden: ἐμπίς und κώνωψ. Von Spezialitäten hat man bei Aristoteles konstatiert eine »Essigfliege«, *Drosophila* Fall. (Sundevall 225) h. a. IV 8, 16 und V 17, 1. Sie gehört zu den *konopes*, unter welchen aber fast immer die gemeine Stechfliege, *Stomoxys calcitrans* verstanden werden muß. Diese letztere ist auch gemeint vom Sänger der Ilias XVII 570ff., wo der ganz allgemeine Name Mücke, μυίη verwendet wird. Da stärkt Athene dem Menelaos Schultern und Knie,

> Und in das Herz ihm gab sie der Flieg' unerschrockene Kühnheit,
> Welche, wie oft sie immer vom menschlichen Leibe gescheucht wird,
> Doch anhaltend ihn sticht, nach Menschenblute sich sehnend.

H. a. V 17, 8 beschreibt Aristoteles (vgl. Aristoph. Byz. in Roses Anecd. II p. 22, 10) ziemlich gut die Verwandlung eines *Chironomus*, von welcher Gattung mehrere Arten rote Larven haben. Er sagt: »Die *empides* entstehen aus kleinen *askarides*. Diese werden im Schmutze erzeugt, am Brunnen und überall, wo Wasser zusammenfließt, das erdartigen Niederschlag enthält. Dieser Schlamm nimmt

zuerst durch Fäulnis eine weiße Farbe an, dann eine schwarze und endlich eine blutrote. Wenn er aber so wird, erzeugt sich aus ihm etwas, das ganz kleinen roten Wasseralgen (φυκία) gleicht. Diese bewegen sich einige Zeit festsitzend [am Boden]; dann lösen sie sich ab und werden oben auf das Wasser geführt [nämlich an die Oberfläche] und heißen *Askarides*. Nach wenigen Tagen stellen sie sich aufrecht aufs Wasser [nämlich an der Oberfläche] unbeweglich und hart, und dann, wenn die Oberhaut geborsten ist, sitzt die Mücke darauf, bis die Sonne oder der Wind sie in Bewegung setzt; alsdann fliegt sie fort.« Die Askariden sind eigentlich die Larven oder Puppen der Stechmücke, *Culex*, die sich an der Wasserfläche aufhalten und viel gesehen werden. Die Puppe des Chironomus hatte gewiß keinen besonderen Namen.

In Italien war die Stechfliegenplage noch zu ertragen; nur durfte man nicht wie Horaz auf seiner brundisischen Reise in einer lauen Nacht die pontinischen Sümpfe als Quartier benutzen. In dem angeblich vergilischen Gedichte Culex ist sie sogar sympathisch behandelt. Ein Hirt ist da in der Sommerhitze auf offenem Felde eingeschlummert. Eine Schlange schleicht heran und bedroht ihn mit ihrem giftigen Bisse. Aber plötzlich fliegt eine Mücke herbei und rettet durch ihren Stich den Schläfer, indem sie ihn aufweckt. Zum Dank wird sie von dem nichtsahnenden Hirten totgeschlagen. Darauf schläft er wieder ein und die gemordete Mücke erscheint ihm im Traum und erzählt, wie es in der Unterwelt aussehe.

Daß das ziemlich unbedeutende, auf über vierhundert Hexameter ausgesponnene Epos vom Sänger der Äneis herrührt, ist kaum glaublich. Dagegen ist Lukians prosaische Lobschrift auf die Stubenfliege, μυίας ἐγκώμιον, ihres großen Autors nicht unwert, ein kleines rhetorisches Meisterstück mit attischem Salze gewürzt.

Die Plage der Stechfliegen war am ärgsten in Ägypten. Sie spielt ja auch in der biblischen Erzählung vom Auszug aus Ägypten eine Rolle. Die Septuaginta übersetzen den hebräischen Ausdruck mit κυνόμυια, Hundsfliege, lateinisch *musca canina* (Oros. I 10, 11. VII 27, 7). Dieses Wort kommt in der Form κυνάμυια schon bei Homer als Schimpfwort vor im Sinn von »freche Person«. Cynomiae venena cruciantia sind als schreckliche Plage erwähnt in Gebhardts Acta martyrum selecta, XIII Passio SS. Mariani et Jacobi c. 12 p. 145. In Ägypten, sagt Herodot II 95, schlafen die oberhalb der Sümpfe wohnenden Leute in Türmen, denn die Stechfliegen vermögen wegen der Winde nicht hoch zu fliegen[380b]. Diejenigen aber, welche um die Sümpfe herum wohnen, schlafen nachts in ihr Fischernetz gehüllt, durch welches die *konopes* nicht einzudringen wagen. Diese ägyptischen

Mückennetze wurden unter dem Namen conópeum und conópium seit der augusteischen Periode auch ins Abendland exportiert*). Horaz klagt in seiner neunten Epode, daß — o Schande und Schmach! — die Sonne im Heer des Antonius mitten unter römischen Adlern auch das Mückennetz der Kleopatra habe erblicken müssen. Am Oberlauf des Nil, bei den wurzelessenden, d. h. vegetarianischen Äthiopiern, den Rhizophagen, wurde nach Diodor III 23 das Land alljährlich beim Aufgang des Sirius von einer Unmasse Stechfliegen überschwemmt, so daß sogar die Löwen Reißaus nahmen, um ihren Stichen und dem unerträglichen Gesumme zu entgehen. Als Organ für das Summen betrachtete das griechische Volk, um dies im Vorbeigehen zu erwähnen, die Öffnung des Hinterleibs; Aristophanes in den Wolken (165) sagt: das Hinterteil der *Empides* ist also eine Trompete. Man übertrug die Manier des Bombardierkäfers fälschlich auf die Mücken, die doch ihre besonderen Stimmorgane und Brummringe besitzen, in welchen der Ton durch die Atmungswerkzeuge entsteht.

Die Juden, welche gleichfalls schwer unter den Stechfliegen zu leiden hatten, ordneten öffentliche Gebete an um ihre Ausrottung und gestatteten ihre Tötung am Sabbat. In Griechenland wurden hauptsächlich die armen Leute, bei denen sie massenhaft vorkamen, von ihnen gequält (Aristoph. Plut. 537). Die volkstümliche Tierfabel macht sich daher wiederholt auch mit den Stechfliegen zu schaffen: der dummstolze Konops setzt sich aufs Horn des Stieres und erbietet sich auf eine Pappel zu fliegen, wenn er den Stier zu sehr belaste (Babr. 84). Dem Löwen[381] zersticht er die haarlosen Stellen im Gesicht und fliegt triumphierend davon — doch ach, er gerät ins Netz einer Spinne, um jammernd zu verenden (fab. Aes. 234 H.). Den Elefanten bringt er in Todesgefahr, wenn er ihm ins Ohr dringt (fab. 261 H.).

In den Geoponika XIII 11 sind alle möglichen Mittel verzeichnet, um der Konopes sich zu erwehren, Essig, Hanf, Zwiebel, verbrannte Muscheln (κήρυκες) u. v. a.

Die griechischen Ausdrücke scheinen mir semitischen Ursprungs. Das sinnlose »Kegelgesicht« κώνωψ ist volksetymologisch verändert: hebräisch haben wir *kinnām* Mücke, eigentlich Kneiper, Beißer. Hesych erwähnt auch den eigentümlichen Namen σάβηττος (p. 1331) für *konops*; er erinnert in seiner ersten Silbe an hebräisches *sebub* in *Belzebub*: Geziefer. Μυῖα, was auch Stechfliege bedeuten kann (z. B. Il. XVII 570), wird allgemein als onomatopoetisches Wort aufgefaßt: *ui* malt das Summen, vielleicht ursprünglich *muisa*, woraus durch

*) Conopeum als Netz gegen »muscae et culices« erwähnt schol. r Juven. 6, 80. Reticulum schol. Hor. epod. 9, 16.

regulären Ausfall des *s* μυῖα wurde. Lat. *musca* regulär für *mucsca*, vgl. *disco* für *dicsco*, *luscinia* für *luxcinia* u. v. a. Im Sanskrit haben wir *makshikâ*, im Zend *makshi*, im Armenischen *mzhghik* im Sinn von Fliege (Fick, vergleich. Wörterb.[2] 293).

Es war also ursprünglich sowohl im griechischen als im lateinischen Wort nicht bloß w und u, sondern auch s enthalten: somit alle drei Laute für summen, sumsen. *Empis* ist identisch mit *apis* Biene, althochdeutsch *imbi*, wird also ohne Zweifel ein »stechendes« Insekt bedeuten*). *Culex* erinnert an σκώληξ Made, die Kürze des u läßt sich durch Hinweis auf σκολιός (vgl. Prellwitz) verteidigen, sk und k wechseln im Anlaut nicht selten[382]. In der Volkssprache (»dicunt plebei«) sagte man *tintinialae* statt *culices* (gloss. Γb zu Hor. s. I 5, 14). Unser deutsches »Fliege« gehört natürlich zu fliegen. Das Wort findet sich auch im Altnordischen, Angelsächsischen, Althochdeutschen in entsprechender Gestalt.

Geradflügler, Orthoptera.

Eintagsfliege.

Auch die Eintagsfliege, *Ephemëra vulgata* war den Alten nicht unbekannt, wenn auch die Stelle des Aristoteles h. a. V 19, 19 (§ 107 A. u. W.) von den modernen Herausgebern Dittmeyer und Aubert und Wimmer für interpoliert erklärt wird. Die Notiz kann keinesfalls viel jünger sein als Aristoteles, da sie sich bereits u. a. bei Antigonus Carystius (c. 85 [92] s. dazu meine Bemerkungen in der praefatio p. XXVIII) und bei Cicero Tusc. I 39, 94 mit ausdrücklicher Berufung auf Aristoteles findet. Die Aristotelesstelle lautet: »Um den Fluß Hypanis (heute Bog) herum am kimmerischen Bosporus werden um die Sommersonnenwende von der Strömung eine Art Bälge, größer als Weinbeeren, herabgeführt, aus welchen, wenn sie zerreißen, ein geflügeltes Tier mit vier Füßen herauskommt: dasselbe lebt und fliegt bis zum Abend umher, mit dem Neigen der Sonne jedoch wird es schwach und mit Sonnenuntergang stirbt es, so daß es nur Einen Tag gelebt hat, weshalb es auch Eintagstier (ἐφήμερον scil. ζῷον) genannt wird.« Älian n. a. V 43 läßt sie aus dem Wein geboren werden wie Aristophanes Byzantinus die Stechfliegen aus

*) Schol. Aristoph. Wolk. 157: Ἐμπίδας δὲ οὓς ἡμεῖς κώνωπας καλοῦμεν· οἱ δὲ εἶδος κώνωπος παραποτάμιον, ζώνην ἔχοντος.

dem Essigsatz (Roses anecd. Gr. II p. 22). Wird das Gefäß geöffnet, so fliegen die Eintagsfliegen heraus, erblicken das Licht der Welt und sterben. Die Natur beschenkt sie mit dem Leben, entreißt sie demselben aber so schnell wieder, daß sie weder eigenes Unglück fühlen noch fremdes zu sehen bekommen können.

Heuschrecke.

Schwerlich liefert ein andres Tier einen besseren Beweis für jenen Gemeinplatz, nach welchem alles auf der Welt seine zwei Seiten habe. In der Bibel lesen wir das eine Mal von der entsetzlichen Heuschreckenplage, mit welcher Jehovah die Ägypter schlug (Exod. c. 10) und dann wieder von Johannes dem Täufer, dem bei seinem Wüstenleben in Peraea Heuschrecken und wilder Honig als Speise dienten (Matth. 3, 4). Vier Arten waren nach mosaischem Gesetz (Levit. 11, 21) den Israeliten erlaubt, während die übrigen als unrein nicht gegessen werden durften. Über die feste Bestimmung der mit Namen genannten reinen und der unreinen Spezies gingen die Ansichten der hebräischen Gelehrten auseinander. Nach den arabischen Medizinern wurden durch unpassenden oder übermäßigen Genuß von Heuschrecken Pusteln und Kolik erzeugt. Doch hat Mohammed die Heuschrecken als Speise nicht verboten.

Man röstete sie oder kochte sie in Öl, salzte sie auch wohl ein, wie es die Juden in Ägypten gemacht haben sollen (tractat. ad exod. 10, 19). Von schwarzen Akridophagen in Libyen, an der Grenze der großen Wüste, die von Heuschrecken lebten, erzählen Agatharchides und Diodor.

Auch auf innerasiatischem Boden fehlte es nicht an Liebhabern. Von den Parthern bezeugt dies Plinius XI 106. Und für Assyrien besitzen wir bildliche Belege. In der Kujundschikgalerie zu London sieht man Nr. 41, wie fingerlange geröstete Heuschrecken auf Stangen zur Hoftafel des Königs Sennacherib getragen werden (Delitzsch, Babel und Bibel I S. 18 fig. 25).

Doch auch in Attika brachten, wie wir aus Aristophanes wissen, die Geflügelhändler »vierflügeliges Zeug«, τετραπτερυλλίδες auf den Markt (Acharn. 889), worunter eben Heuschrecken zu verstehen sind, die gewiß sehr billig waren und den Proletariern zur Kost dienten (schol. Arist. Ach. 1130). Draußen auf dem Feld vergnügten sich gern die Hirtenjungen an solch eigenartigem Schmause (Theophyl. epist. 14).

Außer dem gemeinen Volk in Griechenland fand auch eine bedeutende Zahl Tiere Gefallen an der Speise. Fig. 7 des ersten

Bandes der Tierwelt S. 20 erblicken wir einen Igel, der eine zappelnde Heuschrecke im Maule hält. Der Maulwurf wird erwähnt als Vertilger der Heuschrecken in Ätolien (mirab. auscult. 176 [190]). Ungleich bedeutender war jedoch die Hilfe der Vögel, z. B. der Turmfalken, Eulen, Blauracken, Krähen, Lerchen (Plutarch de Is.) und vor allem der Rosenstare oder Seleukidenvögel, die oft myriadenweise gerade dann als heißersehnte Retter auftraten, wenn Millionen von Wanderheuschrecken den Himmel verfinsterten und den gesamten Pflanzenwuchs in ein paar Stunden aufzufressen drohten.

Weit mehr noch als solche nicht zu verachtende Bundesgenossen aus der Fauna halfen und helfen dem Menschen die gewaltigen Elemente. Starker Herbstregen vernichtete die Eier (Aristot. h. a. V 29 D.). Vom Sturmwind wurden oft ganze Wolken ziehender Heuschrecken erfaßt und im Meere ertränkt (Plin. n. h. XI 103. Orosius); dann wieder starben sie an großer Hitze, die unmittelbar auf starken Regen folgte, oder auch wieder an allzu heftiger Kälte (Pausan. I 24, 8).

Auch die Menschen selber suchten sich direkt der Schädlinge zu erwehren. Daß man in Italien die Heuschrecken sammelte, um ihnen Füße und Flügel auszureißen und junge Fasanen und Pfauen mit ihren Leibern zu füttern, kommt natürlich nicht in Betracht, wohl aber die mehrfach überlieferten gesetzlichen Verordnungen, die an unsre heutigen Maikäfermaßregeln erinnern. In Kyrenaika, wo die Gefahr besonders arg und regelmäßig war (vgl. Aristot. h. a. V 30 D.), bestand ein Gesetz, das auf systematische Vertilgung der schädlichen Tiere abzielte. Zu drei verschiedenen Jahreszeiten fanden die Verfolgungen statt: die erste galt den Eiern, die zweite den Jungen, die dritte den Erwachsenen. Auf Pflichtversäumnis stand die gleiche Strafe wie auf Desertion (Plin. XI 105). Auf der kleinasiatischen Insel Lemnos war jeder Einwohner verpflichtet, ein bestimmtes Maß toter Heuschrecken bei den Behörden abzuliefern (Plin. XI 106). In Syrien wurden Soldaten zu ihrer Vertilgung ausgesandt (Plin. XI 106). Ludwig Roß in seinen Reisen auf den griechischen Inseln IV 88. 89 erzählt von Cypern aus den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, daß bei Larnaka die Hirten und Bauern beobachten, wo die Heuschrecken ihre Brut absetzen. Hier scharrte man den Boden auf, fing die Eier in einem Sieb und lieferte sie dem Pascha ab: in einem Herbste waren es 400000 Pfund, die fest mit Erde verstampft wurden.

Auch Verbrennen der Insekten und Verscheuchen durch den Rauch, wovon Palladius redet (I 35, 12), mag öfters probiert worden sein, ob mit wesentlichem Nutzen, bleibt fraglich. Ein paar unpraktische lächerliche Mittel Pseudo-Demokrits mag der Liebhaber in den Geoponika (XIII 1) nachlesen.

Im ganzen halfen Menschenkraft und -klugheit wenig und man hatte das Gefühl drückendster Abhängigkeit von unberechenbaren und unbesiegbaren Naturgewalten, jenes Gefühl, auf welchem nach der Ansicht großer Theologen die Religion überhaupt beruht. So sehen wir denn überall, wo es Heuschreckenplagen gibt, die geängstigten Sterblichen ihre Zuflucht nehmen zu Gebet und Opfern, Flurgängen und Beschwörungen. Die abergläubischen Römer befragten ihre sibyllinischen Bücher (Plin. XI 105). Im semitischen Vorderasien betete man zu Beelzebub, d. h. dem Herrn des Ungeziefers, der von den kleinasiatischen Äolern in einen Apollon Pornopion, von den Athenern in Apollon Parnopios, Heuschreckenapollo umgesetzt wurde (Gruppe, griech. Myth. 1229. 1262), im Gebiet von Troja als Apollo Smintheus auftrat, zunächst somit als Herrscher über die felderverwüstenden Mäuse; am Oeta war es Herakles Kornopion (Gruppe 453), der Heuschreckenherakles, dem die Gebete und Opfer galten: immer ist es der Sonnen-, Sommer- und Hitzegott, dem auch die Heuschreckenplage zugeschrieben wird (TW. I 194). In der christlichen Zeit mußten außer Gott selbst allerlei Heilige helfen. So lesen wir im 5.—6. Jahrhundert vom heiligen Theodosios, daß er eines Tages ein ungezähltes Heer von Wander- und andern Heuschrecken (ἀκρὶς καὶ βροῦχος) von seiner Landschaft abgewendet habe. Er hielt ihnen eine Predigt und sprach: »Auch ihr seid Knechte Gottes wie wir; des einzigen Herrschers Diener sind wir beide. Vergeht euch also nicht an dem Gute der Armen. Das befiehlt euch unser gemeinsamer Gebieter.« Auch Stephanus, Gregorius, Seraphim, Theodoros in Galatien u. v. a. Heilige werden als Heuschreckenvertreiber genannt. Sogar mit Kirchenbann und Exorzismen[383] ging man gegen die teuflischen Insekten vor, deren Verheerungszüge nach weitverbreitetem Aberglauben von »Dämonen« befehligt wurden (epistologr. Gr. p. 664, 4 Herch.). Dem Volk von Neapel half angeblich Virgilius, indem er mittels einer ehernen Heuschrecke alle dergleichen Tiere aus der Gegend wegzauberte (Gervasius ot. imp. 98).

Bei den Arabern galt ein Gebet des Propheten um Vernichtung der Heuschrecken als wirksamstes Mittel, um sie abzuwehren. Man schrieb es auf ein Blatt Papier und pflanzte es auf dem Feld an einem Rohre auf.

Was die Spezies anlangt, so werden bei Aristoteles, und zwar im echten Teil der Tiergeschichte deutlich unterschieden die *Akrides* und die *Attelaboi*. Erstere gehören zu der modernen Gattung *Locusta* (richtiger *lucusta*). Nach IV 9, 2 bringen sie einen Laut hervor durch Reiben mit den langen Hinterbeinen (πηδαλίοις). Sie legen Eier am Schluß des Sommers, diese stecken den Winter hindurch in der Erde,

und im Frühjahr kommen daraus die jungen Heuschrecken hervor. Die Eier werden stets in ebenem und rissigem Boden vergraben. Diese *lucustae*, z. B. *L. verrucivora*, sind harmloser Natur.

Die gefürchteten Schädlinge sind die *Attelaboi*, lat. *bruchi*: vor allem die große Wanderheuschrecke, *Acridium migratorium*. Die *Attelaboi* legen ihre Eier auf unbebauten Feldern, weshalb sie im Gebiet von Kyrene zahlreich sind (Arist. h. a. V 30 D.). Die Eier verderben von häufigen Herbstregen; stellt sich aber Trockenheit ein, so werden sie zahlreicher, weil sie dadurch nicht vernichtet werden; sonst scheint ihre Vernichtung unregelmäßig und zufällig einzutreffen (h. a. V 29 D.).

Auf Kunstwerken, besonders auf Gemmen findet sich die Heuschrecke häufig, weil ihr offenbar magisch-prophylaktische Bedeutung zugeschrieben wurde, wie das u. a. aus Beischriften unwiderleglich hervorgeht (M. u. G. XXIII 31)[384]. Entsprechend war der Glaube an gewisse medizinische Eigenschaften des Tieres[385]. Als Material wurden gerne blutrote Steine: Hämatit, »Rubin«, Karneol*) gewählt, wie sonst bei magischen Ringbildern. Einen interessanten ägyptischen Amulettstein mit Hase, Steinbock, Löwe, Heuschrecke, Sphinx kann man in unsern M. u. G. XVI 26 nachsehen. Vgl. auch oben S. 406.

Eine schöne Darstellung der grünen Heuschrecke, *Locusta viri-*
Taf. II 6 *dissima* s. photogr. Taf. II 6. Desgleichen ein gutes Gemmenbild
Taf. II 4 der gefürchteten Wanderheuschrecke, *Acridium migratorium* Taf. II 4: hier präsentiert sich das Insekt mit noch nicht ganz entwickelten Flügeln, als sogenannte Nymphe (Klunzinger). Der Charakter als Wanderheuschrecke ergibt sich aus den kurzen Fühlern.

Auch das Heuschreckenhäuschen, in welchem *Lucustae*, Grillen und Zikaden von Knaben gefangen gehalten wurden, findet sich abgebildet auf einem Karneol der Berliner Sammlung (M. u. G. XXIII 36): Amor schleicht hinter einer Heuschrecke her, um sie zu haschen und in das links an einem Baum befindliche Heuschreckenhäuschen zu sperren, aus dem sie vielleicht entwischt ist. Das Bildchen ist sehr niedlich, wenn auch die Heuschrecke kleiner gemacht sein sollte. Noch heute wird das große grüne Heupferd von Knaben gefangen und in Häuschen gehalten (Brehm[2] 559).

Der allgemeine Name ἀκρίς, der im weitesten Sinn auch Heimchen (Grillen) und Zikaden umfaßt, ist sicher onomatopoetisch und bedeutet den Krikrimacher, wie denn in Frankreich vom Volke das

*) Diese drei Steinarten finde ich als Gemmenmaterial angegeben. Dazu kommt noch der Amethyst, der eine besondere magische Kraft zur Heuschreckenabwehr haben sollte (Plin. XXXVII 124).

Heimchen *cricri* genannt wird (Riegler, das Tier im Spiegel der Sprache 264).

Ebenso klar ist der zweite griechische Name βροῦχος, dialektisch βροῦκος. Er gehört zu βρύκω knirschen, beißen und zum lateinischen broccus Raffzahn, raffzähnig. Sinnverwandt ist der ambrakiotische Heuschreckenname *mastax* μάσταξ Kauer. Noch heute heißt im Norden Griechenlands die Heuschrecke *mastaka*.

Bei dem gemeinlateinischen *lūcusta* (so die Inschrift CIL. V 5049 und die besten Handschriften) denkt man heute an griechisches ληκᾶν, lettisches lēkt springen, hüpfen (Walde), was ja dem Sinn nach recht passend wäre, aber im Vokal wenig stimmen will. Daß das deutsche Heuschrecke Heuspringerin bedeutet, darf ich als allgemein bekannt voraussetzen. Grashüpfer, *grasshopper* sagen die Engländer. Die Form *locusta* ist durch Volksetymologie, Anlehnung an *lŏqui* entstanden.

Das seltsam anmutende ἀττέλαβος oder ἀττέλεβος klingt so stark an das hebräische *ʿatallep* Fledermaus an, daß der Zusammenhang feststeht (Lewy, semit. Fremdwörter 17). In der Nacht ist eine Verwechslung beider Tiere leicht möglich, wie ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann. Lewy denkt an die Ähnlichkeit der sitzenden Fledermaus mit einer Heuschrecke.

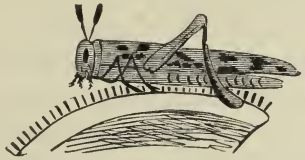


Fig. 138. Wanderheuschrecke, ägypt., nach Wilkinson² II S. 113.

Grille (Grabheuschrecke).

Von der Grille ist bei den Alten kaum die Rede; doch kommt ihr heutiger Name schon bei Plinius vor. Er sagt, für das bei den Griechen *trixallis* genannte Tier, der Heuschrecke ähnlich, ohne Flügel, gebe es nach der Ansicht etlicher Schriftsteller (*aliqui*) im Lateinischen keinen entsprechenden Namen; nicht wenige andre aber halten es für dasjenige, welches *grillus* genannt werde. Daraus geht klar hervor, daß *grillus* ein italischer Insektenname war, selbstverständlich das heutige ital. *grillo*, Grille.

Er zitiert die *trixallis* dreimal unter den Arzneimitteln. Einmal sollen — gegen schweres Atmen — 20 Stück geröstet und in Honigwein, mulsum getrunken werden (XXX 49). Für zwei andre Fälle

wird Grillenasche mit Honig empfohlen (XXX 117. 129). Älian erwähnt die »*troxallis*« neben »*akris*« und »*parnops*« und gibt ihr das Beiwort »nicht schweigend« (n. a. V 19). Dies spricht für die Hausgrille oder das Heimchen, *Gryllus domesticus*, dessen »Konzerte diejenigen zur Verzweiflung bringen können, welche sie allnächtlich mit anhören müssen« (Brehm). *Grillus* wie »grillen« ist natürlich onomatopoetisch. Das altgriechische γρύλλος bezeichnet nicht, wie man gewöhnlich meint, ein Insekt, sondern ein Schweinchen, ein griechisches Wort γρίλλος scheint überhaupt nicht zu existieren.

Mantis (Fangheuschrecke).

Im obigen ist wiederholt von den Mantisarten die Rede gewesen, durch deren Vertilgung allerlei Vögel in Griechenland sich Verdienste erwerben.

Für Italien sehen wir die sonderbar gestaltete »Gottesanbeterin«, *Mantis religiosa*, zweifellos bezeugt durch das Bild, das wir hier auf
Taf. II 8 Taf. II 8 aus M. u. G. VII 41 abgedruckt haben: auf einer Proserpinamünze von Metapont neben einer großen Ähre.

Als μάντις ἁ καλαμαία »die im Rohr sitzende Seherin« wird sie erwähnt von Theokrit id. 10, 18. Die Scholien (Dübner 1849) bringen dazu eine Notiz aus Aristarch*). Danach ist diese Rohrprophetin eine Art Heuschrecke, ἀκρίς, und wenn sie ein andres Tier anschaut, geschieht ihm etwas Schlimmes. Sie ist, fährt der Scholiast fort, grün [χλωρά — bald braungelb, bald durchaus grün sagt Brehm], hat sehr lange dünne Vorderfüße und bewegt dieselben in einem fort. Nach Pseudodioskurides περὶ εὑπορ. I 158 ist sie der indischen Heuschrecke ähnlich und als Heilmittel wirksam. Suidas überliefert den Namen Feldprophetin, ἀρουραία μάντις und sagt, der Ausdruck werde auf träge und dumme Leute angewendet — von welchen zwei Prädikaten indessen nur das erste, nicht aber das zweite zutrifft.

*) »Aristophanes« schreibt vielleicht mit Recht der vorzügliche cod. Ambrosianus 222 ed. Ziegler 1867.

Spinnentiere, Arachnidea.

Spinnen . . . . . S. 461.
Skorpione . . . . S. 470.

Spinnen.

> Siehst du, wie die Menschen außerstande sind, das Gewebe einer Spinne nachzumachen? Welche Arbeit ist es, die Fäden zu ordnen, die einen in gerader Richtung, zur Festigung des Ganzen, die andern im Kreise laufend . . . Solche Kunst ist angeboren, nicht gelernt. Daher ist kein Tier geschickter als das andre; du wirst bemerken, daß alle Spinnweben gleich sind. Seneca.

Wir werden am zweckmäßigsten drei Kategorien auseinanderhalten: Walzenspinnen, eigentliche oder Webspinnen und Skorpione. Betrachten wir zunächst die ersten zwei, die bei den Alten von den Skorpionen scharf unterschieden werden, während man sie selber vielfach zusammenwarf, so daß alle giftigen oder, wenn ich so sagen darf, halbgiftigen Spinnen mit den Walzenspinnen zusammengenommen unter dem Namen *Phalangien* figurieren.

Aristoteles und Plinius unterscheiden folgende Hauptarten: erstens die *Phalangia*, was wir am einfachsten mit Giftspinnen übersetzen. Dazu gehört die größere, dunklere, langsamere heutige *Galeodes*, eine Art Walzenspinne, und die kleine, springende Flohspinne, ψύλλα, heute *Lathrodectes* (d. h. Heimlichbeißer) *conglobatus*, mit weißen Punkten auf schwarzem Grund, in Griechenland und *Lathrodectes erebus* oder *tredecimguttatus*, *Malmignatte* d. h. Marmorierte — mit volkstümlichem Anklang an *mal* böse — in Italien und Korsika, schwarz mit roten Punkten, Fig. 139. So klein das Tier ist, so bösartig ist sein Biß. Er macht nach modernem Zeugnisse den Menschen vor Schmerz fast wahnsinnig. Dem Verletzten wird es schwarz vor den Augen, er zuckt zusammen, kalter Schweiß bricht aus usw.

(Kobert). Damit stimmt die Schilderung bei Pseudodioskurides περὶ ἰοβόλων c. 4: »Die vom *Phalangion* gebissene Stelle läuft rot an und erscheint wie mit einem Stachel gestochen, schwillt aber weder auf noch ist sie heiß, sondern wenngleich etwas rötlich, doch kalt. Den ganzen Körper befällt Zittern und ein Ziehen in den Schamdrüsen und Kniekehlen, ähnlich wie Krämpfe, ferner Schmerz in den Lenden, beständiger Reiz zum Urinieren und heftiger unerfüllbarer Drang zur Ausscheidung der Abgänge. Gleichzeitig bedeckt die ganze Haut kalter Schweiß, die Augen füllen sich mit Wasser und werden ver-

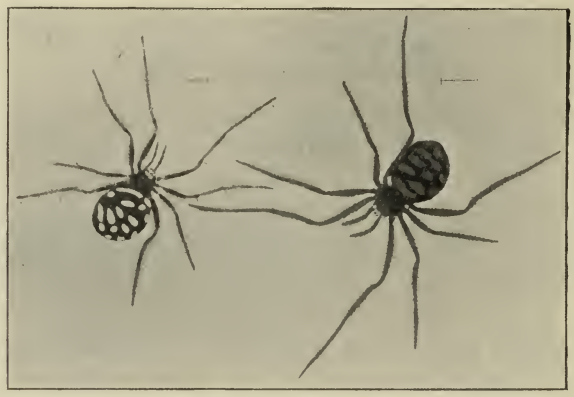


Fig. 139. Griechische und italische Malmignatte.
Bedeutend vergrößert, s. die kleinen Horizontalstriche oben auf dem Bilde.

dunkelt.« Dieses von den heutigen Naturforschern namentlich auch auf Korsika nachgewiesene Tier scheint identisch zu sein mit der berüchtigten *solipūga* (*solpiga*, *solipugna*, *salpuga*, *solifuga*) der lateinischen Autoren, welche geschildert wird als sehr klein (bestiola, animal perexiguum aranei forma) und spinnengestaltig, bösartig (malefica), im Verborgenen kriechend, eine schreckliche Plage (pestis) für die zufällig Daraufsitzenden. Älian erzählt, daß auf Zakynthos die von Phalangien Gebissenen am ganzen Leib erstarren, zittern, schaudern, daß sie Erbrechen und zugleich Schmerz in den Ohren und Fußsohlen bekommen. Plinius behauptet, in Italien seien die Phalangien unbekannt. Richtiger würde er wohl gesagt haben, daß man diese Tiere in Italien *solipugae* nenne: führt er doch selbst den Cicero (XXIX 92) als Zeugen für das Wort *solipuga* an. Nach Solinus gab es übergenug »*solifugae*« in Sardinien, namentlich in den dortigen Silberbergwerken.

Zweitens lesen wir bei Aristoteles, Plinius u. a. von den Wolfsspinnen: *lupi*, λύκοι, auch ὄλκοί (Diosk. Hesych.). Die kleinsten davon

machen keine Gewebe. Sie entsprechen (nach Aubert und Wimmer) der modernen Gattung *Phalangium*. Die größeren leben in der Erde und weben vor ihren Höhlen einen kleinen Vorhof (Plin.). Dies trifft auf *Agelena*, besonders *Agelena labyrinthica* zu.

Eine dritte Art zeichnet sich durch ihre kunstvollen Gewebe aus; sie entspricht der heutigen Gattung *Epeira*, Kreuzspinne. Die *phalangia* überhaupt, zu denen gelegentlich sämtliche bis hieher aufgezählte Spinnen gerechnet werden (s. Aubert und Wimmer, Aristot. Tiergesch. I S. 160. 161), unterscheiden sich dadurch, daß sie ihre sehr zahlreichen Eier in eine Art dichtgeflochtenen Korb legen, von den gewöhnlichen und eigentlichen Spinnen.

Als solche, ἀράχναι, *araneae* im engeren Sinne kann man konstatieren die »Wiesenspinnen«, ἀράχναι λειμώνιαι: darunter die besonders in Griechenland sehr gemeine *Lycosa amentata*: ihr Eiersack wird deutlich beschrieben als ein Gewebe, das zum Teil an ihr hänge, zum Teil nach außen rage und in dem sie die Jungen brüte (Aristot.).

Zu den »zierlichen« Spinnen, γλαφυραὶ ἀράχναι, welche ein dichtes Gewebe machen (Aristot.), gehört jedenfalls unsre Haus- oder Winkelspinne *Tegenaria domestica*.

Die wichtigste Stelle Aristot. (interpol.) h. a. IX c. 39 lautet also: »Arachnen und Phalangien gibt es viele Arten; beißende Phalangien zwei Arten: die eine, ähnlich den sogenannten Wölfen, ist klein, bunt, aggressiv (ὀξύ — nach Aubert ‚zugespitzt'; Caesar Odonus übersetzt *procax*) und springlustig und heißt *Psylla* [= *Lathrodectes*], die andre ist größer, schwarz, mit langen Vorderbeinen, träge, ruhig schreitend, weder stark noch springlustig [vielleicht *Galeodes graecus*]. Alle übrigen Arten, welche die Arzneihändler führen, beißen gar nicht oder nur unbedeutend. Die eine kleinere Art derselben macht kein Gewebe [= unser modernes *Phalangium*]; die andre größere [*Agelena labyrinthica*] macht ein rauhes und schlechtes Gewebe an der Erde und an Gemäuer [πρὸς αἱμασιαῖς]. Sie spannt ihr Netz stets über eine Öffnung, und indem sie innen die Endfäden festhält, lauert sie, bis etwas hineingerät und zappelt; dann geht sie drauf los. Die bunte Art [*Theridium variegatum*] macht ein kleines und schlechtes Gewebe unter den Bäumen. Eine andre, die dritte Art [*Epeira*] ist die geschickteste und zierlichste. Bei ihrem Webgeschäfte spannt sie zuerst allenthalben Fäden nach allen Endpunkten aus; hierauf macht sie von der Mitte aus, die sie genau abmißt [»ohne den Euklid studiert zu haben«, sagt Älian], den Zettel und legt auf diesen sozusagen die Einschlagsfäden und vollendet sodann das Gewebe. Ihre Lagerstatt und den Aufbewahrungsort der Beute legt sie an eine

andre Stelle, die Jagd auf die Beute aber macht sie stets in der Mitte des Netzes lauernd, und wenn dann etwas hineingeraten ist, so daß die Mitte des Netzes bewegt wird, so umhüllt und umwickelt sie es zunächst mit Spinngewebe, bis sie es hilflos gemacht hat, trägt es dann fort, und wenn sie gerade hungrig ist, saugt sie ihm den Saft aus — denn dieser ist ihre Nahrung; andernfalls kehrt sie wieder zurück auf ihren Lagerplatz, nachdem sie vorher die zerrissene Stelle geflickt hat. Fällt aber in der Zwischenzeit eine Beute hinein, so geht sie zuerst nach der Mitte und begibt sich von da wie von einem Ausgangspunkte zu dem hineingefallenen Tiere. Wenn jemand das Netz beschädigt, so beginnt sie das Weben von neuem entweder beim Untergang oder beim Aufgang der Sonne, weil um diese Tageszeiten die Tiere vorzüglich in das Netz geraten. Arbeit und Fang werden vom Weibchen besorgt, das Männchen aber nimmt am Genusse der Beute teil. Von den zierlichen und ein dichtes Netz webenden Spinnen gibt es zwei Arten, eine größere und eine kleinere. Die erstere hat längere Beine und hängt unten am Gewebe [= *Tegenaria domestica*], wo sie lauert, damit die Tiere nicht durch ihren Anblick erschreckt entfliehen, sondern oben hineinfallen; denn da sie sehr groß ist, kann sie sich nicht leicht verbergen. Die andre [auch eine *Tegenaria*], von ebenmäßigerem Körperbau, lauert oberhalb, verborgen in einem kleinen Loche. Die Spinnen können gleich nach der Geburt [wie z. B. unsre Kreuzspinne] ein Gewebe spinnen, nicht von innen heraus, wie einen Ausscheidungsstoff — eine Meinung, welche Demokritos aufstellt —, sondern von der Oberfläche des Körpers, vergleichbar dem Bast der Pflanzen. Sie umstrickt und umwindet auch größere Tiere: selbst kleine Eidechsen greift sie an und zieht ihnen ihr Gewebe um den Mund, bis er verschlossen ist: dann erst geht sie auf sie los und beißt sie.«

Ihr Gewebe mit Öl getränkt und auf die Wunde als Umschlag gelegt stillt das Blut (Petron. c. 98). Das war im Altertum allgemeiner Glaube und ist es heut noch beim gewöhnlichen Volke. Das gleiche gilt von ihrem Wetterprophezeien, an dem ja sicher auch etwas Wahres ist, wenn auch bei Plinius darüber teilweise Ungenaues und Verkehrtes zu lesen steht. Er meint, sie heben ihr Gewebe höher, wenn die Flüsse steigen wollen, und sie weben nur bei bewölktem Himmel, weshalb viele Spinnweben Regen bedeuten*). Daß man durch Beobachtung der Spinnen eine Wetteränderung vor-

*) Auch die Sommerfäden, ἀράχνια μὴ ὄντος ἀνέμου καταφερόμενα, Spinnweben, die, ohne daß ein Wind geht, herumfliegen, sollten ein Vorzeichen von stürmischem Wetter sein: χειμῶνα ἐσόμενον δηλοῦσι, geopon. I 3. Heute findet man, daß sie bei schönem Herbstwetter auftreten und Zeichen eines »Altweibersommers« sind.

hersehen kann, ist durch eine geschichtlich hochwichtige Prophezeiung für jeden Unbefangenen erwiesen. Der französische Generaladjutant Quatremer d'Isjonval, im Jahre 1794 von den Holländern zu Utrecht gefangen gehalten, prophezeite von seinem Gefängnis aus, gestützt auf Beobachtungen an Spinnen, dem General Pichegru, daß binnen 14 Tagen starkes Frostwetter eintreten werde. Pichegru, der auf das überschwemmte Land bereits verzichten und abmarschieren wollte, entschloß sich darauf, mit seiner Armee auszuharren, der Frost trat wirklich ein und ermöglichte die Eroberung Hollands und zugleich die Befreiung Quatremers. Dies berichtet die Geschichte, und manche Naturforscher sekundieren; so schreibt z. B. Grube, Biographien aus der Naturkunde I 205: Wenn die Kreuzspinnen die Grundfäden ihres Netzes nach einer bestimmten Richtung zerreißen und sich dann verbergen, und wenn die gemeinen Eckspinnen tiefer in ihrer Röhre sich umdrehen und die Hinterhälfte des Körpers aus dieser hervorstrecken, so ist auf baldigen starken Wind zu rechnen. Befestigen aber die Kreuzspinnen ihre Grundfäden wieder und stellen sie sich auf die Lauer und kommen die Eckspinnen mit vorwärtsragendem Kopfe zum Eingang der Röhre und strecken sie die Beine wie zum Fang gerüstet aus derselben hervor, dann kann man hoffen, daß wieder Ruhe in die Atmosphäre einkehrt.

Richtig ist auch des Plinius Bemerkung, daß sie eingeschlossen lange Zeit ohne Nahrung leben können. Dagegen hat er die Sache wieder umgekehrt, wenn er behauptet, das Männchen beschaffe die Beute, während das Weibchen spinne: richtiger war bei Pseudaristoteles gesagt, daß das Weibchen allein beide Geschäfte besorge. Oft kommt es vor, daß gleich nach der Paarung das Weibchen über den Gemahl herfällt und ihn mit Wohlbehagen verspeist. Nur schleunigste Flucht scheint das Männchen vor diesem Schicksal zu bewahren. Auch hat man beobachtet, daß die Männchen untereinander Kämpfe auf Leben und Tod führen. Die Alten meinten, daß sie nicht bloß den eigenen Gatten, sondern auch die eigene Mutter umbringe (Aristot., Antigonos)*).

Theophilos, ein Schüler Zenodots, fabelte von zwei Geschwistern, Phalanx und Arachne, in Attika, die in verbotener Liebe zueinander entbrannten und zur Strafe für ihre Sünde von Athene, welche selber die Arachne in der Webkunst unterrichtet hatte, in Spinnen verwandelt wurden, von denen man überzeugt war, daß sie von ihren eigenen Jungen aufgefressen werden (schol. Nikand. ther. 11).

Viel verbreiteter und hübscher war ein andrer Mythus, der in

*) Variante bei Philes 67, 22: er sagt, die Alte sterbe bei der Geburt der Jungen.

alexandrinischer Ausschmückung folgende Form hat: Arachne, die Tochter des Purpurfärbers Idmon (d. i. des Kunstfertigen) aus Kolophon, wohnhaft in der lydischen Stadt Hypaipa am Tmolos, hatte sich durch ihre Kunst im Weben so großen Ruhm erworben, daß sogar die Nymphen des Tmolos und Paktōlos sie oft besuchten, um ihrer Arbeit zuzuschauen. Als sie aber einst ihr Können über das der Pallas stellte, erschien ihr die Göttin in Gestalt einer alten Frau und warnte die Frevlerin. Diese aber entgegnet ihr so dreist, daß Athene auf den Wettkampf dringt, zu dem Arachne sich bereit erklärt hatte. Pallas wirkt in ihr Gewebe die olympischen Götter in ihrer ganzen Majestät und zu nochmaliger Warnung Beispiele von strenger Strafe menschlicher Überhebung. Arachne dagegen stellt die Liebesabenteuer des Zeus, Poseidon, Apollon, Bakchos, Kronos dar. Über diesen Hohn entrüstet und zugleich wegen der Vortrefflichkeit der Ausführung neidisch zerreißt die Göttin das Gewebe ihrer Nebenbuhlerin und schlägt ihr die Spindel vor die Stirn. Arachne will sich erhängen, aber Athene verdammt sie hängend weiter zu leben und verwandelt sie in eine Spinne[386]. Der Historiker entnimmt diesem Mythus die Tatsache, daß einst im goldreichen Lydien eine Art Gobelinindustrie babylonischer Art mit mythologischen Motiven zu außerordentlicher Blüte gelangt sein muß.

Übertragen wurde der Ausdruck Arachne auf eine Art Sonnenuhren, weil die von einem Punkte nach vielen Seiten auseinanderlaufenden geraden Linien an eine Spinnwebe erinnerten. Es war eine Erfindung des Eudoxos oder Apollonios. Auch ein ausgetrockneter Gaumen wird damit verglichen (araneantes fauces, Apul.), und ein attischer Komiker sagt von einer leeren ausgetrockneten Flasche, sie sei voller Spinnweben.

Der Name ἀράχνη, wovon das lateinische Wort *aranea*, *araneus*, *araneum* kommt, ist uralten Ursprungs; er gehört zu einer indogermanisch-semitischen Wortfamilie: hebräisch *ārag* weben, griech. *arragis* Einschlagsfaden, ἄρκυς Netz, *arquos*, später *arcus* Bogen. Spinnen und spannen, *arcus* und *arachne* stehen brüderlich nebeneinander. Die Bedeutungen Spinne und Spinnwebe gehen wirr durcheinander: ἀράχνη und *aranea* finden sich in beiderlei Sinne. Das neufranzösische *araignée*, Spinne, hieß ursprünglich Spinnwebe, jetzt muß man *toile d'araignée* für Spinnwebe sagen. Auch in der äthiopischen Bibelübersetzung sehen wir das betreffende Wort im Sinn von Spinnwebe, erst später bekommt es die Bedeutung Spinne (Hommel, südsemit. Säuget. 374).

Altlateinisch und bei Homer finden wir *araneum* und ἀράχνιον nur im Sinn von Spinnwebe, aber bereits bei Aristoteles steht ἀρά-

χνιον im Sinn von Spinne, und das lateinische *araneum*, z. B. bei Hermerus c. 512, ebenso das italienische *aragno* sind aus der Urbedeutung Spinnwebe zum Tiernamen weitergeschritten. In der späten Latinität — bei Sidonius Apollinaris — treffen wir dann die Diminutivform *araneŏla* im Sinn von Spinne, eben um eine Differenzierung gegenüber der Spinnwebe zu schaffen.

Auch φαλάγγιον, *phalangium*, bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich Spinnerin. Wenigstens erinnert das bisher meines Wissens unerklärte Wort sehr stark an das auch im Arabischen vertretene hebräische *pallēk* spinnen. Auch die Turkotataren nennen die Spinne Spinnerin. Und wenn die Alten auch gemeiniglich zwischen Spinnen (*arachnae*) und Phalangien unterschieden, so rechneten sie doch auch wieder die Phalangien zu den Spinnen. »Ad aranearum morsum, quos [sic] Graeci spalangiones vocant« heißt es z. B. in den miscellanea tironiana von Schmitz S. 61 Z. 13. Die Ärzte wie Aëtius und Philumenos zählen sechs Arten Phalangien auf: darunter eine ameisenförmige Art, vermutlich identisch mit den giftigen Ameisen, formicarum genus venenatum, bei Plinius n. h. XXIX 92, die in Italien nicht vorkommen sollen und die er von den *solipugae* nicht trennen kann.

Das μυρμήκιον, *myrmecion* war eine giftige Spinne mit ähnlicher Kopfbildung wie die Ameisen, mit weißem Unterleib und weißen Tupfen. Ihr Biß war schmerzhaft wie ein Wespenstich (Plin. XXIX 87). Sostratos legt ihr auch den Namen μύρμηξ Ἡρακλεωτικός bei. Vgl. übrigens auch Plin. XXIX 84. Man wird in erster Linie an die ameisenartige Hüpfspinne, *Salticus formicarius*, welche in Europa vorkommt, zu denken haben. Auf sie paßt die Gestalt und die Zeichnung des Hinterleibes mit zwei weißen Tupfen. Sie beschleicht ihre Beute nach Katzenart und stürzt sich auf sie mit plötzlichem Sprung, der fast niemals sein Ziel verfehlt. Übrigens wird es kaum je gelingen, taghelles Licht in die Tradition zu bringen. Im allgemeinen sind eben die Phalangien der Alten Giftspinnen, doch wurden ähnliche Tiere andrer Klassen gelegentlich mit ihnen zusammengeworfen.

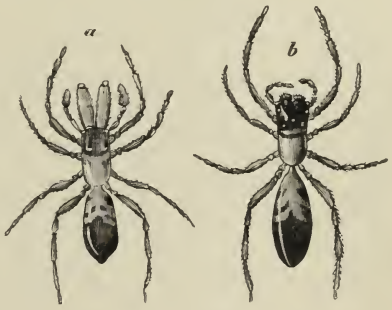


Fig. 140.
Salticus formicarius nach Poeppig.
a) Weibchen. b) Männchen.

Im gewöhnlichen Leben also verstand man unter den Phalangien

die gefährlichen, beißenden, giftigen Spinnen. Menschen und Vieh (iumentum Hermerus c. 514), namentlich auch Pferde wurden von ihnen gebissen, und obgleich sie nicht einmal einen halben Obolus groß sind, können sie wahnsinnige Schmerzen verursachen (Xenoph. mem. I 3, 12). Am unheimlichsten waren sie in den tropischen Gegenden. In Äthiopien erschienen nach außergewöhnlichen Regengüssen oft ganze Heere von Phalangien und Skorpionen und verwüsteten das Land (Diodor. III 30). Von Indien erzählt Älian (n. a. XVII 40), daß am Flusse Astabaras bei den »Wurzelessern« eine Landschaft liege, die Einöde heiße und menschenleer sei. Im heißen Sommer verfinstern dort Stechfliegen die Luft und zahllose Skorpione und Phalangien mit vier Kinnbacken (τετράγναθα) hausen daselbst. Einstmals sollen dort Menschen gewohnt und eine Zeitlang das Übel ertragen haben. Als es aber immer schlimmer wurde, verließen sie ihr Vaterland. Von der gleichen »großen Wüste«, die durch die Verheerungen der Skorpione und vierkinnbackigen Giftspinnen entstanden sei, berichtet auch Strabo (XVI 772). Und auf das gleiche bezieht sich die Stelle bei Plinius n. h. VIII 104: Diesseits der hundemelkenden Äthiopen liegt eine große Wüste, wo ein ganzes Volk durch Skorpione und Solipugen ausgerottet wurde. Als ältester Gewährsmann stellt sich Agatharchides heraus (Phot. p. 453b. Aristoph. Byz. II 58L.). In Ägypten erwiesen sich als Bundesgenossen der Menschen die Falken, die ohne Schaden die Giftspinnen fraßen (Diod. I 87). Die Menschen selbst suchten sich wie gegen Nattern und Skorpione so auch gegen die Phalangien mit Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln zu helfen (Plato Euthyd. 290A). Aufgeklärtere Personen wandten sich an die Ärzte und erhielten allerlei weise Rezepte. So gibt der Afrikaner Cassius Felix c. 68 ein sehr kompliziertes Heilmittel gegen Phalangionenbisse an: in die Wunde kommt u. a. »das Öl eines Gecko, in dem derselbe lebendig ertränkt und in einer Ampulla in der Sonne und freien Luft während der Hundstage vierzig Tage lang aufgehängt gewesen sein mußte«. Auch Haselnüsse sollen zu dieser äußerlichen Kur verwendet werden, aber der Patient wird verwarnt, während der Kur ja nicht zufällig Haselnüsse bei der Mahlzeit zu essen, denn diese ziehen das Gift in sich hinein, und wenn man sie verspeist, so töten sie den Menschen. Andre verschrieben Ameisen- oder Maulwurfserde mit Wein — unsrer essigsauren Tonerde zu vergleichen —, ließen verbrannten Schafmist mit Essig aufstreichen usw.

Auch die Giftspinnen selber wurden als Heilmittel verwertet. Wenn man den Kopf einer solchen aufschneidet, heißt es in einem Magierrezept bei Plinius, so findet man darin zwei Würmchen, welche

die Empfängnis verhindern, sofern sie einer Frau vor Sonnenaufgang in einer Hirschhaut angebunden werden. Wie man Webspinnen medizinisch verwenden solle, lehren die ärztlichen Schriftsteller, z. B. Dioskurides und Philumenos.

Selbstverständlich sind Träume von Giftspinnen unheilbedeutend und den Mythologen galten die Tiere als entstanden aus dem Blut irgend eines Ungeheuers, der Titanen, des Typhon oder der Gorgo (schol. Nik. ther. 11). Man mag vergleichen, daß die heutigen Wenden sich ihre blutsaugenden Vampire als riesige Spinnen vorstellen (Veckenstedt, wend. Sagen 354).

Namensformen sind allgemein griechisch *phalangion* und seltener *phalanx* oder *phalax*. Die Lateiner machten daraus *phalangium*, *phalangius*, *phalangio*, *falangus*, *sphalangium*, *sfalangus*, *spalangio* Die Formen mit vorgeschlagenem *S* sind spät und vulgär (vgl. Schuchardt, Vulgärl. II 378).

In der Kunstarchäologie spielt weder die Gift- noch die Webspinne eine Rolle. Münzen und Gemmen kennen das Tier nicht. Sehr anders stellen sich in dieser Hinsicht die Skorpione. Auch im Sprichwort kommt nur die Spinnwebe vor, deren unübertreffliche Feinheit oft zu Vergleichungen dient. Spinnweben auf Schild und Harnisch sind ein Zeichen des Friedens, im Heiligtum verraten sie Mißachtung und Vernachlässigung der Götter, im Beutel oder in der Kasse beweisen sie deren Leere. Die Tierfabel läßt nur ein einziges Mal die Spinne auftreten, in dem späten Apolog von Löwe, Mücke und Spinne: die Stechmücke beklagt sich, daß sie, vor der sogar der Löwe fliehe, einer armseligen kleinen Spinne unterliegen muß (Achill. Tat. p. 74). Ein schlimmes Vorzeichen der Zerstörung Thebens war es, als im Demetertempel auf der Burg eine Spinne das Antlitz des Kultbildes mit ihrem Netze überzog (Älian v. h. XII 57)[387], und wenn auffallend viele Spinnweben sich zeigten, hielt man es für ein Zeichen der drohenden Pest (Plut.). Letzteres hing damit zusammen, daß überhaupt die Alten bei massenhaftem Auftreten sonst unbeachteter Tiere, z. B. auch der Würmer, regelmäßig abergläubische Angst empfanden (vgl. Hopf, Tierorakel 227). Ein sehr schlimmes Omen war es auch, als kurz vor der Schlacht bei Pharsalos die Feldzeichen des Pompeius mit Spinnweben überzogen wurden (Dio Cass. XLI 14).

Bei manchen Völkern gilt die Spinne für glückbedeutend und muß geschont werden samt ihrem Gewebe, so in Mittelamerika (Veracruz)[388]. Namentlich verkündet ihre Begegnung, daß man Geld bekomme: so in Böhmen (Prag), in Frankreich und in England (nach Johann von Salisbury). Aber die Alten wissen nichts davon. Ebensowenig von jenem bei Deutschen, Franzosen und Slowenen geläufigen

Spruche: Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen, Spinne am Abend erquickend und labend.

Die weltberühmte abgeschmackte Sage von der Tarantel, *Tarantula Apuliae*, eigentlich einer Art Wolfsspinne bei Tarent, als ob durch ihren Biß Tanzwut entstünde, ist dem klassischen Altertum fremd. Auf welchem Wege das Tier mit dem im Mittelalter

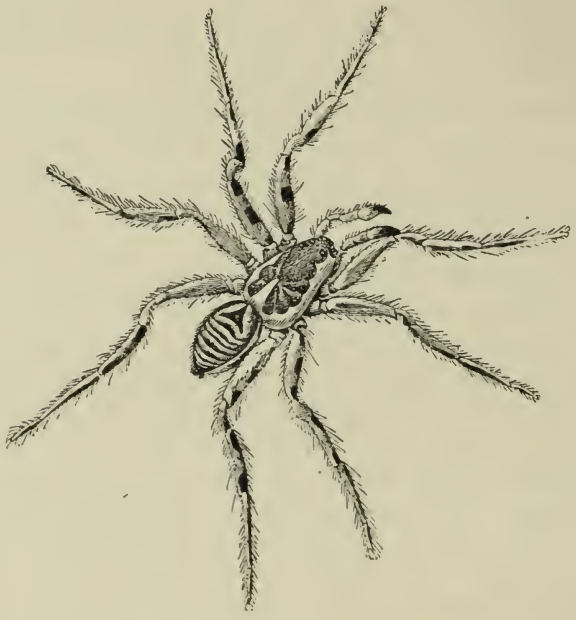


Fig. 141. Tarantel, nach Kobert.

epidemischen Veitstanz in Zusammenhang gekommen ist, weiß man nicht. Sprengel, Gesch. d. Arzneikunde[2] I 639 versteht unter der ungemein schnell tötenden Rhôx in Nikanders Theriaka 716 eine Art Tarantel.

Lit.: R. Kobert, Welche dem Menschen gefährliche Spinnen kannten die Alten? Vortrag auf der Naturforscherversammlung zu Hamburg 1901. Ders., Beiträge zur Kenntnis der Giftspinnen 1901. Heck, Hauptgruppen des aristotel. Tiersystems 23.

Skorpione.

Weit gefährlicher als Spinnen und Phalangien waren die Skorpione. Überhaupt nur in warmen Zonen heimisch erwiesen sie sich um so bösartiger, je heißer das Klima war. Die afrikanischen und asiatischen

galten als besonders giftig, weniger die europäischen. Aber alle Mittelmeerländer beherbergten das verhaßte Tier und auch die Inseln waren nicht frei. So ist von einer der Kykladen, Tenos, überliefert, daß Schlangen und Skorpione in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts v. Chr. daselbst zur Landplage wurden (Eupolis). Eines der gangbarsten Sprichwörter lautete: »Unter jedem Stein lauert[389] ein Skorpion.« Ein Beweis, wie wenig die alten Hellenen einander getraut haben. Freilich war ja auch den meisten nicht Leonidas und Aristides, sondern Odysseus oder Themistokles das Ideal, dem nachzustreben man als Lebensziel betrachtete. Heimtückisch sticht der Skorpion nach der Legende den Löwen- und Pantherjäger Pánopeus, einen Genossen Meleagers, in die Fersen (Agathias c. 92), daß er stirbt, desgleichen erliegt ihm der gewaltigste Nimrod der Sage, Orion (schol. Nik. th. 15). Beidemal werden wir an den bösartigen großen schwarzen Felsenskorpion, *Androctonus afer* denken, der in Afrika, Persien und Ostindien zu Hause ist und mit vollem Rechte sehr gefürchtet wird.

Sein afrikanischer Name, der schon dem Plautus — vielleicht über Karthago — zu Ohren gekommen ist, war *nepa*. Man sagte ihm nach, daß er seine Jungen verspeise bis auf eines, das sich ihm auf den Rücken setze und den eigenen Vater auffresse (Placidus 70D.). Tatsächlich hängen sich die Skorpione als ganz klein scharenweise an alle Teile ihrer Mutter, auch scheuen sie sich keineswegs einander aufzufressen, wenn sie Hunger haben. Bei Pseudokallisthenes (III 10) ist von ellenlangen Skorpionen in den Gegenden am Ganges die Rede. Über die oft sehr großen schwarzen persischen Skorpione vgl. S. 473.

Grundlos dagegen ist die Angst vor dem kleinen gewöhnlichen europäischen Hausskorpion, *Scorpius europaeus* oder *flavicaudus* (M. u. G. XXIV 13. 15. 16), dessen Stich nicht schmerzhafter ist als der einer Wespe und nicht einmal einem Kinde Gefahr bringt. Seine Nordgrenze sind die Tiroler Alpen und die Karpaten. Er ist gemeint, wenn in einer äsopischen Fabel späteren Datums ein dummer Bube vor der Stadtmauer eine Heuschrecke erhascht zu haben glaubt, während es ein Skorpion ist, der aber großmütig das ungeschickte Kind verschont. Und ein gleichartiger wird es gewesen sein, den einmal Marc Aurel, als er sich schlafen legen wollte, in seinem Bette fand und tötete. So schreibt er selbst in einem Briefe an seinen Freund und Lehrer Fronto (p. 79N.).

Eine Mittelstellung nimmt der Feldskorpion, *Buthus occitanus* ein (M. u. G. XXIV fig. 11; in unserm Buche 142a). Sein Stich hat zwar nur ganz ausnahmsweise den Tod eines Menschen zur Folge

(Guyon bei Brehm 635), aber immerhin ist das Tier zu fürchten. Die Nordgrenze seiner Verbreitung fällt mit der von Orange und Granate zusammen. In Italien, Griechenland und Nordafrika ist er häufig.

Fig. 142a. Buthus occitanus.

Fig. 142b. Scorpius maculatus.

Auf Gemmen sind auch noch zwei andre Spezies konstatiert worden: *Scorpius maculatus* (hier Fig. 142b aus M. u. G. XXIV 12) und *Scorpius*
Taf. II 9 *olivaceus*, auf unsrer phot. Taf. II 9 (= M. u. G. XXIV 10).

Die in Europa lebenden Arten hat schon Aristoteles im ganzen richtig beobachtet. Im Unterschied von Archelaos (bei Antigon. 19 [23]), Plinius u. a., welche die Skorpione aus toten Krokodilen oder aus Basilienkraut hervorgehen ließen, gibt er wahrheitsgemäß an, daß sie lebendige Junge, »eierähnliche Würmchen« gebären. Er weiß überhaupt nichts von den lächerlichen Fabeln, die sich später an den Namen des Tieres geheftet haben. Die bekannteste ist wohl die, daß er sich mit seinem eigenen Stachel totsteche, wenn er in einen Kreis von glühenden Kohlen gestellt oder sonst zur Verzweiflung gebracht werde. Allerlei Versuche, die in neuerer Zeit angestellt worden sind, haben nach Brehm und Taschenberg die völlige Grundlosigkeit dieses nicht einmal im Physiologus enthaltenen, zuerst bei Bombastus Paracelsus auftauchenden Märchens sichergestellt. Anders freilich lauten die Behauptungen einiger englischen Forscher gleichfalls neuen Datums. So berichtet der englische Gelehrte W. G. Biddie aus Madras: »Eines Morgens brachte mein Diener einen großen Skorpion, der wohl vom anbrechenden Tage überrascht worden war und den Rückweg von seinen nächtlichen Streifereien nicht mehr gefunden hatte. Ich brachte ihn unter eine Glasglocke und schob diese in den hellen Sonnenschein. Licht und Hitze waren ihm sehr unbequem; nun erinnerte ich mich jener alten Mär, nahm eine Lupe und richtete die Strahlen auf seinen Rücken. Sofort begann er wütend hin und her zu laufen und in der ingrimmigsten Weise zu zischen. Plötzlich hob das Tier

den Schwanz und stieß sich blitzschnell den Stachel in den Rücken. Sofort quoll aus der Wunde eine Flüssigkeit, und in einer halben Minute war der Skorpion tot.« Ganz ähnlich berichtet Allen Thomson über Versuche, die in Italien mit dem dort heimischen kleinen schwarzen Skorpion gemacht wurden, und Dr. C. J. Wills schildert aus eigener Erfahrung: »Eines Tages fing ich in der Nähe von Schiras ein besonders großes Exemplar des in Persien heimischen schwarzen Skorpions. Um die Richtigkeit jener von mir für Aberglauben gehaltenen Geschichte zu prüfen, bildete ich auf meinem Hofe einen Kreis von glühenden Kohlen und ließ das Tier in die Mitte des Raumes gleiten. Es stand einen Augenblick still, lief dann einigemal im Kreise umher, stürzte wieder nach der Mitte, erhob den stachelbewehrten Schwanz und stach sich mehrmals in den Kopf; es war sofort tot.« Aus diesen Beobachtungen wissenschaftlich gebildeter Leute ergibt sich, daß die plötzliche Einwirkung von Licht und Wärme den Skorpion in hohem Grade erregt und zum Selbstmorde treibt; ferner, daß er diesen Selbstmord durch Stiche in die oberen Ganglien ausführt und Vergiftung wahrscheinlich hiebei eine wesentliche Rolle spielt. Ob nun die den Tod herbeiführende Schwanzbewegung die Folge einer Zuckung, hervorgerufen durch den starken Lichtschein, ist, oder ob das Tier durch den Stich die Ursache seines Schmerzgefühles entfernen will, sei dahingestellt.

Kein Naturwesen paßte besser für astrologisch-magischen Aberglauben, als der wunderlich gestaltete schwarze, unter Steinen lauernde Skorpion, mit seinem langen spitzigen giftschwangern knotenreichen Schwanz, der ahnungslose Tiere und Menschen mit schmerzhaftem Tod bedrohte. Daher findet sich sein Bild schon in den ältesten babylonischen Kalenderzeichnungen, so in einer Urkunde aus der Zeit Nebukadnezars I (Roschers m. L. u. d. W. Schamasch S. 555) zwischen andern Figuren des Tierkreises, daneben der Schütze als Skorpionmensch — um 1150 v. Chr. (Ginzel, astron. Kenntnisse der Babylonier I S. 8. Boll, Sphaera 189). Noch früheren Datums sind vielleicht die chaldäischen Zylinder, wo er neben Sonnengöttern wie Nergal, Belus, Mithra auftritt (s. M. u. G. S. 145), namentlich aber auch neben Nebo, dem chaldäischen Merkur (Pariser Hämatit bei Chabouillet 717), wie denn überhaupt auf vielen Gemmen der Skorpion Beziehungen zu Merkur, dem Planeten, verrät, wenn er z. B. auf einem Berliner Jaspis (III 1432 Tölken) neben zwei Hähnen erscheint, dann auf einem Karneol neben Widder, Schildkröte, Hahn und Merkur, auf einem andern nebst dem Widder zur Seite Merkurs (Winckelmann, Stosch. Samml. S. 371). Schon Macrobius handelt über dieses Thema und behauptet sonderbarerweise, der Skorpion bedeute die Kraft der

Sonne und Merkur selbst sei als Gott der Sonne zu betrachten. Auf ägyptischen gnostisch-synkretistischen Steinen finden wir das Tier neben Hermes-Serapis. Siderische Beziehung zu Mars liegt manchen Gemmenbildern zugrunde (Toelken 128. 132. 241. 243. 244. Skorpion mit dem die Wage haltenden Mars: Causeo de la Chausse, gemme antiche, Roma 1700 Taf. 169).

Auch wenn er das Feldzeichen der Römer ist, verdankt er dies zunächst seiner astrologischen Bedeutung. Kaiser Tiberius war unter diesem Sterne geboren und ahmte auch in diesem Stück wie in vielem andern den Vorgang seines Stiefvaters und Vorgängers Augustus nach, der sein Horoskop, den Steinbock zum Feldzeichen der neugebildeten Legionen gemacht hatte. Städtegründer und Städtezerstörer, sagt Manilius, werden geboren, wenn der Skorpion am Firmament seinen Stachelschwanz erhebt.

Wenn die Sonne in das Sternbild des giftigen Skorpions trat, verkündete das den Herbstanfang, wo, wie wir aus Horaz und andern wissen, so viele bösartige Seuchen auftraten. Der glühende Skorpion (*ardens*) heißt er bei Vergil. In manchen Gegenden Asiens grassierten um diese Jahreszeit vielleicht auch besonders sexuelle Krankheiten: daher die sonderbare Verwendung des Skorpions auf den Mithrasbildwerken, wo er den niedergeworfenen, dem Opfertod geweihten Stier unterhalb der Schenkel zu beißen pflegt. Und wir bekämen eine Erklärung für die Notiz bei Olympiodor (Berthelot, collection des anciens alchimistes grecs I 205), wonach die bewußten Teile des menschlichen Körpers vom Zodiakalzeichen des Skorpions »regiert« werden.

Fig. 143. Selqet, nach dem Guide des brit. Mus.

Bei den Ägyptern galt als Herrin der Skorpione die Göttin Serḳ oder Selk oder Selqet, die oft ein solches Tier auf dem Haupte trägt oder auch geradezu mit einem Skorpionskopf auf dem Halse paradiert. Sicherlich stellte man sich unter dem gefürchteten Tiere ursprünglich ein göttliches Wesen vor, das man anbetete: der Anfang aller Religion ist ja Angst und Abhängigkeitsgefühl gegenüber unklaren Schicksalsmächten, vor denen es keine Rettung gibt. Die ganze Sache ist ein Rest von uraltem libysch-äthiopischem

Totemismus. Äthiopien hatte, wenn außergewöhnliche Regengüsse eintraten, unter massenhaften Skorpionen und Giftspinnen schwer zu leiden (Diod. III 30). An die Stelle der wenig genannten eigentlich äthiopischen Göttin Selk trat als Skorpionengottheit später die echt ägyptische Isis, von deren Tempel zu Koptos Älian erzählt, daß dort sehr große und gefährliche Skorpione — vermutlich also *Scorpius* oder *Androctonus afer* — gehalten wurden, die aber den festfeiernden Frauen nichts zu leid taten, wenn sie am Boden schliefen oder barfuß unter ihnen herumwandelten. Übrigens bildeten diese zahmen Skorpione zu Koptos eine völlige Ausnahme. Im allgemeinen bestand natürlich Kriegszustand zwischen den Ägyptern und den Schlangen und Skorpionen, von welchen es daselbst manchen Ortes wimmelte (Prokop. epist. 136), und Falken (Diod. Sic. I 87) und Katzen wurden u. a. deswegen als heilig verehrt, weil sie unter den besagten Tieren ganz gehörig aufräumten. Hunde klemmten den Schwanz ein und suchten den Rückzug anzutreten: so ist es auf einer niedlichen Gemme des britischen Museums dargestellt.

Für heiße Länder wie Afrika und Syrien war der Skorpion ein natürliches Emblem. Darum erscheint er als Wappentier auf allerlei syrischen Münzen, speziell von Syria Commagene [390] und später, zur Zeit Hadrians, in der Hand des personifizierten Afrika als Sinnbild dieses Landes [391].

In Mesopotamien benutzte man den Skorpionschwanz zur Ausgestaltung phantastischer Untiere wie des Greifs, der Sphinx, des Martichoras und des zweiköpfigen Kentaurenschützen im Tierkreis; und der Dichter des Gilgameschepos läßt den Eingang des finstern Gebirges Maschu von zwei entsetzlichen Skorpionmenschen bewachen (Zimmern, Keilinschr. u. Bibel 24). In der Hölle der Juden sitzt (nach Eisenmenger) ein riesiger Skorpion, womit vielleicht der Teufel selbst gemeint ist: wenigstens glaubte man im christlichen Mittelalter, der durch Beschwörung ausgetriebene Teufel verlasse den Besessenen in Gestalt dieses verhaßten Tieres*). Die griechischen Mythologen ließen den Skorpion gleich andern Ungeheuern wie Charybdis, Typhon, Harpyien, Giganten und Drachen von der Göttin Erde, Ge, abstammen (Erat. kat. 32), in deren Auftrag er auch den bösen Orion tötete und dafür von Zeus an den Himmel versetzt wurde. Auf vielen Ringsteinen, Kegeln, Zylindern, auf magischen Nägeln, neben Molchen, Kröten, Eulen, Phallen, großen menschlichen Augen, schamlos entblößten Figuren u. dgl. — manchmal eingeschlossen in einen Kreis

*) Zu Thysdrus in Afrika benützen die Araber die Steine eines römischen Amphitheaters, eines Teufelswerkes wie sie meinen, zur Bannung der teuflischen Tiere.

oder in eine kreisförmig gewundene Schlange (Lippert II 260) — ist die prophylaktische Bedeutung des Skorpions, namentlich zur Abwehr des Malocchio, außer Zweifel. Mit dem Prophylaktischen hängt in der Regel das Ominöse zusammen. So hat auch der Skorpion in der Traumlehre schlimme Bedeutung: nach Achmet (oneirokr. 285) bezieht er sich auf einen niederträchtigen und abscheulichen Feind. Selbstverständlich ist auch seine Begegnung ein böses Omen. Eine archaisch-korinthische Vase aus Caere zeigt uns den Abschied des Amphiaraos, wie er von seiner Gattin Eriphyle verraten in den Krieg zieht, in welchem ihm, was er als Seher vorauswußte, der sichere Tod bevorstand. Mit gezücktem Schwert und wildem Blick wendet er sich noch einmal nach Eriphyle um, die ihren goldenen Judaslohn am Halse trägt: da, wo das Viergespann herauszutreten im Begriffe steht, am äußersten Pfeiler des Palastes kriecht ein Skorpion empor und oberhalb hockt eine Eule; auch Schlange und Gecko fehlen nicht, s. oben Fig. 102.

In der byzantinischen Zeit gab es der Sage nach zu Emĕsa einen talismanischen Skorpion, der alle lebenden Namensbrüder und verwandtes Geziefer von der Stadt fern hielt. Im inneren Vorderasien, wo auch Emesa lag, waren diese Tiere eine schwere Plage. Die adiabenischen Skorpione durften von den Juden selbst am Sabbat getötet werden, auch ohne daß man von ihnen angegriffen wurde (Talmud), und auf dem Wege von Susa nach Medien wimmelte es bei der zweiten Poststation dermaßen von giftigen Skorpionen, daß drei Tage, ehe der Perserkönig durchfahren wollte, das Volk zum Einfangen dieser Tiere aufgefordert wurde und die Leute, welche die meisten fingen, Prämien erhielten: denn unter jedem Stein und jeder Scholle, sagt Älian mit Anspielung auf das obenerwähnte Sprichwort (n. a. XV 26), liegt dort ein Skorpion. Auch in der Nachbarschaft von Mauretanien am westlichen Ende der damaligen Welt konnte man sich der bösartigen Tiere kaum erwehren: um schlafen zu können, bestrichen die Massäsyler die Füße ihrer Betten mit dem auch in andrer Form (Celsus u. a.) gegen Skorpione verwendeten Knoblauch und kleideten sich tagsüber in Leder: so erzählt wenigstens Strabo, einer der zuverlässigsten Autoren. Auch in Hängematten suchten die Afrikaner Schutz.

Während gegen die ziemlich harmlosen europäischen Skorpione oft schon ein Aderlaß genügte, um den Stich zu heilen (Celsus), wurden gegen gefährlichere Wunden, z. B. der afrikanischen Art *nepa*, manche z. T. sonderbare Kuren verordnet. Wegen der Knoten des Schwanzes — *minax nodis*, mit den Knoten dräuend nennt ihn Lucan IX 835 — empfahl man eine knotenreiche Pflanze *genicularis herba*

als Specificum (Isid.). So wird auch im altsanskritischen Atharvaveda eine Pflanze *Apamarga* d. i. *Achyranthes aspera* als Mittel gegen Skorpione angeraten, und noch heute wird ihr im indischen Volksglauben die Kraft zugeschrieben, gegen Skorpione unverwundbar zu machen (Zimmer, altind. Leben 66. 67). Am sichersten half, wie man glaubte, das Öl, in welchem man einen Skorpion hatte sterben lassen (Dioskur.), oder der Skorpion selbst, den man zu Asche verbrannte oder zerrieben mit einem Schluck Wasser einnahm oder auf die Wunde legte. Wenn man sie im Freien verbrannte, glaubte man sie von den Gärten fernhalten zu können (Pallad.).

Wenn all diese Mittel nicht verfingen, griffen selbst die Ärzte, so der Afrikaner Cassius Felix (c. 69 p. 168), zur Zauberei und suchten mit sinnlosen magischen Worten Suggestion zu erzielen: eine Handhabe boten vielleicht die sonderbaren runenartigen Figuren, περιγραφαί, gewöhnlich σφόνδυλοι genannt, die man auf dem Stachel des satanischen Tieres wahrnahm (Nikand. ther. 781. 797. Hesych. 1424). Schon Plato im Euthydemos (p. 290A) spricht vom Beschwören der Skorpione.

Später schwebte, wie die Historiker berichten, Italien in großer Gefahr, durch herumziehende Schlangen- und Skorpionbeschwörer — sie gehörten wenigstens zum afrikanischen Volksstamm der Psyller — mit dem echten *Scorpius afer* beglückt zu werden; aber er scheint sich nicht an das Klima gewöhnt zu haben. Man beschuldigte sogar, gewiß mit Unrecht, die armen Gaukler aus Mohrenland des absichtlichen Versuches, die Tiere in Italien einheimisch zu machen, damit ihre Kunst in der Wertschätzung steige.

Abgesehen vom ägyptischen Mistkäfer gibt es schwerlich ein Tier, das von den antiken Künstlern so häufig als Motiv benützt wurde wie der Skorpion. Ursache davon war der dämonische Eindruck, den seine Figur und Lebensweise unwillkürlich hervorrief; den meisten Darstellungen liegt ja eine magische, prophylaktische, gnostische, astrologische, kurz irgend eine abergläubische Idee und Absicht zugrunde. Manche beziehen sich auch auf die mithräischen Weihen, die dem Christentum so lange Zeit Konkurrenz machten. Alle Zeiten, Material- und Kunstgattungen sind vertreten: Gemmen (M. u. G. Taf. XXIV), Kegel, Zylinder chaldäisch-babylonischer Herkunft, griechische Schildzeichen, römische Tonlampen, Schleuderbleie, Fibeln*), Tonvasen, Statuetten, Reliefs aus Bronze und Stein, Mosaiken usw. bieten uns das Bild des sonderbaren Insekts, teilweise in vorzüglicher

*) Eine sehr hübsche silberne Fibel bemerkte ich unter den Goldsachen des britischen Museums.

Ausführung: das Material ist von denkbarster Mannigfaltigkeit, namentlich bei den Gemmen: Chalcedon, Jaspis, Sardonyx, Onyx, Karneol, Kristall, Glas usw., besonders häufig Hämatit. Aufgefallen ist mir die Bevorzugung der grünen Farbe: Malachit, Nephrit und grüner Feldspat kommen vor. Unter den Fundsachen aus dem Palaste des Sennacherib zu Kujundschik in London befindet sich ein rötliches Glassiegel mit einer Skorpionfigur von vollendeter Schönheit.

Eine plausible Etymologie von σκορπίος ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich ist es urverwandt mit *scarabaeus* und κάραβος und bedeutet »Krabbler«. Assyrisch *akrabu* (Hommel)[392]. Auch das aus dem Arabischen stammende verwandte spanische Wort kennt den Anlaut *S* nicht.

Lit.: Passovius de scorpio. Die wichtigste Schrift des Altertums, Theophrasts Werk: »über die Verletzung durch Bisse und Stiche der Tiere« hat noch Apuleius gelesen (apol. c. 41).

Der Bücherskorpion, Chelifer cancroides.

Daß dieses kleine nützliche milbenvertilgende Tierchen auch den Alten aufgefallen ist, erfahren wir durch eine beiläufige Bemerkung des großen griechischen Zoologen: Aristot. h. a. IV c. 7: »Das in den Büchern entstehende skorpionartige Tier (σκορπιῶδες) hat Scheren wie der Skorpion«.

Geflügelter Skorpion.

Bei den verschiedenen Notizen der Alten über fliegende Skorpione hat man an allerlei herumgeraten. Man dachte an die Skorpionsfliege, *Panorpa communis* (Lenz S. 532) und an den Wasserskorpion, *Nepa cinerea* (Lenz ebenda), aber nichts will recht stimmen. Megasthenes behauptete sowohl fliegende Skorpione als derartige Schlangen in Indien angetroffen zu haben (Strab. XV 703. Älian n. a. XVI 41). Lukian erwähnt sie für Libyen (de dipsad. 3), Älian n. a. XVI 42 für Ägypten, vgl. Birch-Wilkinson, mann. and cust.[2] III S. 347 f.

Diese exotischen fliegenden Skorpione dürften noch am richtigsten den fabelhaften Drachen gleichzustellen sein. Ihrer Existenz wird auch gedacht bei Plinius n. h. XI 88 und Strabo XVII 830. Pausanias will tatsächlich (IX 21) einen Skorpion gesehen haben, der von einem phrygischen Mann nach Ionien gebracht wurde und Flügel hatte, die denen der Heuschrecken ganz ähnlich waren. Eine geflügelte Sphinx mit Skorpionschwanz ist graviert auf einem Achatchalcedonzylinder

zu Paris (nr. 910 Chabouillet). Auch der babylonische Schütze des Tierkreises besitzt Flügel und einen Skorpionschwanz. Im Londoner Gemmenkabinett habe ich mir (a. 1880) zwei geflügelte Skorpione notiert. Einer davon ist abgebildet M. u. G. XXIV 9 und danach hier wiederholt. Es ist eine sehr fein ausgeführte, allerdings stilisierte Skorpionfigur mit Flügeln, die im Begriff steht, einen Bogen zu spannen.

Fig. 144.

Tausendfüßler, Myriopodes.

Landskolopendren nebst Asseln und Meerskolopendren.

Die Skolopendren und Asseln wurden von den Alten zusammengeworfen und den Insekten, ἔντομα zugezählt, obgleich sich beide Gruppen sowohl untereinander als von den Insekten nicht unwesentlich unterscheiden. Wir wollen sie hier zwischen Spinnentieren und Krebsen einfügen. Eigentlich gehören die Meerskolopendren zu den Würmern *(Nereiden)*, die Asseln zu den Krebsen, die Landskolopendren zu den Myriopoden. Die Iuliden der modernen Zoologie sind ganz auszuschalten: denn dies sind Fische (ἰουλίδες Ps.-Arist. h. a. IX c. 2 in. Iulis als Fischname auch bei Polemius Silvius p. 268M.).

Die Tausendfüßler, jetzt *Myriopoda* genannt, sind landbewohnende Gliederfüßler, welche einen getrennten Kopf mit zwei Fühlhörnern und beißenden Mundteilen, zahlreiche, fast völlig gleiche Körperringe mit wenigstens je einem Paar von Gangfüßen und keine Flügel haben, durch Luftröhren atmen und durch unvollkommene Verwandlung zur Geschlechtsreife gelangen (Brehm, Taschenberg). Innerlich den Insekten nahe verwandt, gleichen sie, wenigstens die Familie Rolltiere, *Glomerina*, in ihrem Äußern täuschend den Asseln. Sie sind in mehreren Arten über Südeuropa verbreitet. Bei nahender Gefahr pflegen sie sich ebenso zusammenzukugeln wie unsre Rollassel, *Armadillo officinalis*. Diese gehört zu den Krebsen und speziell zur Familie der Landasseln, *Oniscodea*. Aristoteles unterscheidet Landtausendfüßler, σκολόπενδρα ἡ χερσαῖα und Meerskolopender, σκολόπενδρα ἡ θαλαττία. Bei ersterer denkt Sundevall (S. 235) an unsre *Scolopendra forficata* L., Aubert und Wimmer (Aristot. I S. 165) an die in der Morea sehr häufige *Scolopendra morsitans*.

Die Skolopendren werden nicht viel erwähnt im Altertum, außer wo es sich um Heilmittel gegen ihre Bisse handelt (Plin.). Beim echten Aristoteles führen sie die Namen *Iulos* und *Skolópendra*. Er gedenkt ihrer nur einmal im Vorbeigehen h. a. IV 1, 3 und bezeichnet

sie als flügellose Insekten; seine Worte sind: ἔντομα καὶ ἄπτερα οἷον ἴουλος καὶ σκολόπενδρα. Gewöhnlich wurden sie mit den Asseln zusammengeworfen, so bei Plinius und Hesych. Letzterer erklärt ἴουλος und ὄνος (Assel) für identisch (u. d. W. ἴουλοι) und Plinius schreibt XXIX 136 folgendes: Tausendfüßler (*milipeda*), von andern Hundert- oder Vielfuß genannt, ist ein Tier, das zu den Erdwürmern gehört, haarig, mit vielen Füßen bogenweise kriechend und bei Berührung sich zusammenziehend: die Griechen nennen es *oniscos* (kleiner Esel), andre *iulos* (haarig). Hier also sind die Tausendfüßler, Iuloi oder Skolopendren, mit den Mauer- und Rollasseln, *onoi*, zusammengeworfen*).

Von den sehr gemeinen Asseln ist selbstverständlich öfter die Rede als von den Skolopendren, von denen eigentlich bloß die zu den Borstenwürmern, *Chaetopoda* gehörenden Meerskolopendren eine Rolle spielten. »In Öl gekocht und als Salbe eingerieben entfernt dieses Tier die Haare; bei der Berührung erregt es Jucken« (Dioskur. mat. med. II 16). Gegenwärtig führt es den Namen *Aphrodite aculeata*, gemeine Seeraupe (Berendes, Dioskur. S. 157).

Wieder ein ganz anderes Tier ist eigentlich die schon erwähnte Mauerassel oder Rollassel, der *onos* der Griechen. Aristoteles spricht ein einziges Mal von ihr (h. a. V c. 31) und vergleicht ihre Gestalt den Lernäen oder Fischläusen, nur fehle ihnen der breite Schwanz. Er nennt sie zum Unterschied von dem gleichnamigen vierfüßigen Säugetier vielfüßige Esel, ὄνοι πολύποδες. Scribonius sagt (c. 39 H.), die Griechen heißen das Tier sowohl Vielfuß, πολύπους als Hausesel, κατοικίδιος ὄνος. Eselchen, ὀνίσκος ist bei Plinius und Galenus überliefert. Vielfüßiges Tierchen, *bestiola multipes* oder *multorum pedum* sagen Marcellus Empiricus (unter Theodosius) und Scribonius. Dioskurides mat. med. II c. 37 hat den Eigennamen κουβαρίδες überliefert, der wahrscheinlich mit κόμβος Knopf zusammenhängt; neugriechisch heißt κουβάρι Garnknaul. Ps. Dioskurides περὶ εὐπορίστων I c. 88 nennt sie »die Esel unter den Wasserkrügen«, ὄνοι οἱ ὑπὸ ταῖς ὑδρίαις, mit Recht, weil die echten Asseln solch feuchten Aufenthalt absolut nötig haben: in trockener Luft würden ihre Kiemensäcke die Atmungskraft verlieren.

Neben den vielen Füßen war das Zusammenrollen zu einem vollkommen runden Kügelchen, wenn man es berührte, das interessanteste an dem Tier (Scribon., Marcell. Empir.). Zusammengerollt wie ein erbsengleicher Esel (Assel) sagte Sophokles (fr. 336 N.) in einem seiner Satyrspiele. Der Name Esel kam von der grauen Farbe

*) Polemius Silvius p. 268 erwähnt in seiner Liste der Nomina insectorum sive reptantium u. a. *scolapendra, centipeda* und *lulus* d. h. *iulus*.

und dem langsamen Kriechen. Daß auch die Spätrömer *asellus* in diesem Sinne gebrauchten, geht aus CglL. II 24 hervor, wo zweimal »*Asellus*] ὀνίσκος« erscheint: das eine Mal wird der Fisch *oniskos*, das andere Mal die Assel gemeint sein.

Sehr praktisch zur Unterscheidung von den haarigen, borstigen Iulen und Skolopendren*) war der Zusatz »glatt«, λεῖος, wenn man die Mauer- oder die gemeine Rollassel meinte; und nur diese Arten wurden — abgesehen von den obenerwähnten Meerskolopendren — zu medizinischen Zwecken verwendet, vor allem gegen Ohrenschmerzen (Dioskur. mat. med. II c. 37. Plin. Scribon.), aber auch gegen Angina (Ps. Dioskur. περὶ εὐπορίστων I c. 88) u. a. Der Glaube an ihre Heilkraft dauert noch heute fort, daher auch der zoologische Name für die Rollassel: *Armadillo officinalis*. Aus *scolopendra* ist vielleicht *coluber* Schlange hervorgegangen (vgl. meine lat. Volksetymologie 307).

*) Kugelasseln, Bandasseln, Randasseln, Erdasseln, Schildasseln.

Krebstiere, Crustacea.

Krebse . . . . . S. 485.
Rankenfüßer . . . . . S. 499.

Krebse.

Im Mittelalter hielt man die Krebse für Muscheln mit Füßen (conchae crura habentes Rabanus Maurus CXI 239 M.). Wie anders im klassischen Altertum! Damals sind die Krebse (καρκίνοι) von Aristoteles und seiner Schule überaus genau studiert und beschrieben worden; der einzige auffallende Irrtum besteht in der Unkenntnis der Krebskiemen. Deutlich unterscheidet man drei große Gruppen: 1. schwanzlose scherenbesitzende Krabben, πάγουροι oder καρκίνοι im engeren Sinne; 2. die Panzerkrebse, κάραβοι, scherenlose, aber dabei doch scharfbewehrte (ὀξυπαγεῖς Oppian), Langusten und scherenbesitzende ἀστακοί, Hummer und Flußkrebse; 3. die langgeschwänzten scherenlosen Garnelen, καρῖδες, Squillen u. dgl. Alle sind Zehnfüßer und gehören nach der antiken Zoologie (Aristoteles, Aristophanes Byzantinus u. a.) zu den Weichschaltieren, μαλακόστρακα [392b]. Die erste Gruppe umfaßt die heutigen Viereck-, Bogen- und Dreieckkrabben; aber da die alten Autoren keine solche Einteilung kannten, so wollen auch wir hier davon absehen; ich will nur bemerken, daß von den Bogenkrabben sich *Xantho florida* mehrfach auf Gemmen findet (M. u. G. XXIV, 24 u. 32) und daß die besonders häufig künstlerisch dargestellten Viereckkrabben ihren Namen von dem Kopfbruststück erhalten haben, das mehr oder weniger viereckig und vorn quer abgestutzt ist. Der Rückenschild ist bei vielen Arten mit wunderlichen Figuren gezeichnet, die häufig an eine menschliche Gesichtsfratze erinnern und einem dieser Tiere den griechischen Namen »altes Weib« (γραῦς, Artemid. p. 108) eingetragen haben. Es stimmt damit auf Münzen von Agrigent das Bild einer Flußkrabbe (*Telphusa fluviatilis*), bei der die Laune des Künstlers ein grimmiges Menschengesicht, ein Gorgoneion auf dem Rückenschilde angebracht hat (s. unsre photogr. Tafel II 10), um die Zauberkraft der Krebs- Taf. II 10.

figur anzudeuten. Noch klarer spiegelt sich diese auf einer Lapislazuligemme in Berlin (M. u. G. XXIV 31) mit einer kabbalistischen Umschrift, die an das berühmte magische Ablanathanalba anklingt. Das Tier ist von Fachmännern als eine marmorierte Viereckkrabbe, *Grapsus marmoratus* bestimmt worden (vgl. auch M. u. G. XXIV 30). Die spezielle Krabbenart wird nicht ohne Absicht für das Ringbild gewählt worden sein. Eine andere Lapislazuligemme, zu Paris (nr. 2156) zeigt die Vereinigung von Löwe, Eselskopf und Krabbe, selbstverständlich wiederum zu magischen Zwecken. Eine sehr gelungene Telphusa ohne künstlerische Zutat haben wir aus M. u. G.
Taf. II 1. VII 3 in diesem Buche Taf. II 1 wiederholt. Darunter befindet sich ein Fisch aus der Gattung *Polyprion*, vgl. M. u. G. VII, 2.

Gewiß waren überhaupt die vielen Gemmen-, Münz- und Schildzeichenkrabben, die uns begegnen, in erster Linie als Apotropäen[393] gemeint, denn auch in der Medizin[394] hielt man die Krebse für ausgezeichnete Giftmittel und selbst die Schweine und Hirsche sollten sie fressen, um Schlangen- und Spinnenbisse auf diese Weise zu heilen. Die Flußkrebse halfen zerrieben und mit Eselsmilch getrunken nach Plinius gegen Stiche und Bisse aller möglichen gefürchteten Tiere wie Skorpione, Schlangen und Kröten. Landwirte hingen Flußkrebse oder auch Seekrabben (cancri marini, quos Graeci παγούρους nominant) in den Gärten auf und ließen sie verschmachten, als ob das gegen Raupen und anderes Ungeziefer Schutz gewähren würde (Pallad. I 35); besonders notleidende Feigenbäume suchte man solcherart zu kurieren. Nach Dioskurides (mat. med. II c. 12) sind sie mit Fleischbrühe gekocht und gegessen den Phthisikern heilsam. In anderer Form helfen sie gegen Skorpione, Hundswut, Risse an Händen und Füßen, Frostbeulen und Krebs. Weniger kräftig wirken die Seekrabben. Die Sumpf- und Flußkrabben (καρκίνοι λιμναῖοι und ποτάμιοι galten als abführend und urintreibend (Hippokr. de victu II 12).

Serenus Sammonicus, welchen Caracalla eines schönen Tages, während er beim Mahle saß, angeblich wegen Magie umbringen ließ, verordnete lichtscheuen Patienten die grausame Arznei, ein Krebsauge bei sich zu tragen, das einem lebendigen Tiere entnommen sein mußte. Der Grund war der, weil man den Krebsen, natürlich besonders denen mit langstieligen Augen das schärfste Gesicht unter allen lebenden Wesen zuschrieb. Auch war die sonderbare Starrheit der Krebsaugen sprichwörtlich (Herondas c. 4, 44); Plautus nennt aus diesem Grunde speziell die Augen der Languste (Menaechm. 924).

Als Genußmittel standen die Krabben, die natürlich auch im Altertum myriadenweise als leichte Beute überall am Mittelmeerstrand gefunden und gefangen wurden, ziemlich niedrig. Außer vom ge-

meinen Mann wurden sie offenbar nicht gegessen (vgl. Aristoph. Ritt. 610f.). Man spießte sie mit dem Dreizack (M. u. G. XXIV 33). Daß man die paguri durch Spielen auf der Flöte oder auf der Querpfeife (φῶτιγξ) aus ihren Löchern heraus und ans Land lockte, wie Älian und Plutarch (mor. 961E) erzählen, klingt etwas unglaublich. Sicher gegessen wurde auch im Altertum die Bärenkrabbe, vermutlich identisch mit der zu den Dreieckkrabben gehörenden Meerspinne. Sie werden heute noch zu Tausenden auf die Fischmärkte der Mittelmeerstädte gebracht und sind, in ihrer eigenen Schale geröstet und zum schwarzen Wein in den Osterien aufgetischt, beim niederen Volke sehr beliebt. Die Bären, ἄρκτοι, werden ja ihren Namen vom dichtbehaarten, zottigen Aussehen bekommen haben und dieses Merkmal trifft am besten zu auf die *Maja*, jetzt *Majo squinado*. Aristoteles sagt von den »Bären«, sie seien am besten im Winter und bevor sie gebären, im Frühling; nach dem Gebären aber am schlechtesten. Sprengel (Gesch. d. Arzneikunde I 507) ist wegen h. a. IV 2 p. 901 überzeugt, daß Aristoteles die Bärenkrabbe selbst zergliedert habe.

Wenn man einer Strandkrabbe die Scheren nahm und ihren Körper in der Erde vergrub, so entstand nach Ovid (met. XV 369ff.) ein Skorpion mit dräuendem Schwanze: eine Fabel, die sich aus der großen Ähnlichkeit von Skorpion und Krabbe leicht erklärt. Man vergleiche z. B. die antiken Abbildungen des Skorpions M. u. G. VII 45 und des Grapsus XXIV 31. Auch Plinius berichtet von der Verwandlung toter Krebse in Skorpione, wenn die Sonne durch das Zeichen des Krebses gehe.

In allen wärmeren europäischen Meeren findet sich auch die gewöhnliche Schnabelkrabbe, *Corystes dentatus*, abgebildet bei Poeppig fig. 2641 u. 2642. Mit 2641, dem Männchen, stimmt vortrefflich überein die nachmykenische Vasenzeichnung, welche wir hier wiedergeben (nach den Wiener Vorlegblättern 1888 pl. 1, 8; aus Caere, vgl. Reinach R. V. II p. 179).

Fig. 145. Schnabelkrabbe.

Eine merkwürdige Krabbe (καρκίνος) lebte nach Aristoteles und Plinius am sandigen Strande von Phönikien; sie hieß nach den einen Pferd, ἵππος (Aristot. ed. Dittm.), nach andern Reiter, ἱππεύς (eques Plin.). Sie laufen mit einer solchen Geschwindigkeit, daß man sie nur schwer einholen könne. Es ist die heutige Reiterkrabbe *Ocypoda cursor*. Vielleicht hat auch Oppian (I 285ff.) an dieses Tier gedacht, wenn er im allgemeinen von den πάγουροι erzählt: Sie laufen, sobald sie merken, daß die alte Schale sich abzulösen beginnt, wie rasend hin und her und fressen, soviel sie verschlucken können, um aufzuschwellen und die Schale somit leichter zu zersprengen. Sind sie dann glücklich heraus, so fressen sie keinen Bissen, regen sich kaum und sind, solange die neuentstandene Schale noch weich ist, in Todesangst. Allmählich fassen sie wieder etwas Mut und verschlucken Sand. Ist endlich die Schale hart, so sind sie so lustig und vergnügt wie zuvor.

Eine Pagurenart *pyragra* d. i. Feuerzange erwähnt Hesychios S. 1307: sie wird recht fest gekneipt haben. Auf Gemmen erblicken wir wiederholt die Pagurenspezies *Eriphia spinifrons* (M. u. G. XXIV 28. 29. 33).

Am interessantesten unter allen Krabben waren aber für die Alten die Einsiedlerkrebse, soweit sie überhaupt in ihren Horizont fielen: denn manche Arten leben tief unten am Grund des Meeres, und bekanntlich ist den antiken Völkern die Tiefseeforschung wie das Mikroskop vollständig fremd geblieben. Eine große Zahl von Krebsen verschiedener Art hat die Gewohnheit in Muscheln oder Schneckenhäusern sich einzunisten, natürlich nicht aus sentimentaler Freundschaft zu den Schaltieren, bei denen sie sich sozusagen einmieten, sondern weil sie sich eben hinter einer solchen festen Wand sicherer fühlen als im freien Meere.

Der eine dieser Krebse ist der im adriatischen und sonst im Mittelmeer häufig vorkommende Muschelwächter, *Pinoteres veterum* (Heller, Crustaceen Südeuropas 118f.) mit rundlich viereckigem Kopfbruststück. Er nistet sich ein in lebendige Muscheln und hat heute noch wie zu Aristophanes' und Plinius' Zeiten eine ausgesprochene Vorliebe für die Steckmuschel, *pina*, weshalb er bei Griechen und Römern *pinoteres*, auch *pinophylax* genannt ward. *Pinnotheras*, wie man oft lesen kann, wäre ein hybrides Wort und würde Federjäger(!) bedeuten; es muß *pinoteres*, Steckmuschelhüter heißen. Er wird geschildert als allerkleinste Krabbe (Plin., Aristoph. Wesp. 1511), die für die Nahrung der Pina sorge. Diese sei ohne Augen, öffne sich, kleine Fischlein kommen heran, werden immer frecher und füllen endlich ihre Schalen aus. Nun kneipen die Wächter die Muschel

ganz leise, sie ziehe sich zusammen, töte die Fischlein und teile mit ihrem Freunde die Beute. Gehe die Steckmuschel ihres Wächters verlustig, so finde auch sie bald ihren Tod (Aristot. h. a. V 15). Auch dieser Umstand ist in unsern Tagen bestätigt worden. Als hieroglyphische Charade bedeutete Steckmuschel und Krabbe, καρκίνος, πινοφύλαξ, einen Menschen, der nicht für sich selber sorgt, sondern seine Angehörigen für sich sorgen läßt (Horapollo II c. 108). Das Männchen des *Pinoteres veterum* ist tatsächlich der kleinste aller Krebse, die den Alten bekannt gewesen sein können: es ist nämlich bloß 3,2 Linien lang und 3,4 Linien breit. Abgebildet auf der phototypischen Tafel II 15. Taf. II 15.

Eine zweite kleine Krabbe, καρκίνιον (Aristot.) und καρκινάς (Artemidor. mg. 108, 25H. Oppian hal.) Kräbbchen genannt, pflegt ihre Wohnung zu wechseln und lebt in leeren Muscheln und Schneckenhäusern. Man denkt gewöhnlich an den eigentlichen Bernhardkrebs, *Eupagurus bernhardus*, der aber zu groß wird, nämlich 5 bis 6 Zoll (Heller 161), oder auch an *Eupagurus prideauxii*, der in 15 bis 20 Faden Tiefe lebt (Heller 162) und somit erst durch die Tiefseeforschung ans Licht gezogen wurde. Vom Tun und Treiben dieser Tierchen besitzen wir eine hübsche Schilderung bei Oppian (hal. I 320ff.). Er sagt, sie seien bei der Geburt ohne Schale, ganz nackt und schwach; wenn sie also eine verlassene oder verwaiste Muschelschale finden, richten sie sich bequem darin ein und tragen sie immer mit sich. Wenn ihnen das alte Haus zu klein wird, suchen sie sich ein größeres. Sie kämpfen auch oft heftig um ein solches Häuslein, der schwächste muß weichen, der stärkste zieht in die Wohnung ein. Damit stimmt am besten *Diogenes varians*, der bloß 1,5 Zoll lang ist, alle möglichen Schneckenschalen bewohnt und im Uferschlamm sich aufhält. Er ist im Mittel- und Schwarzen Meer und in der Adria häufig (Heller 170 Taf. V 13).

Fig. 146.
Diogenes varians (nach Heller).

Diese in leeren Schneckenhäusern herumwandernden Einsiedlerkrebse wie *Eupagurus bernhardus*, *Eupagurus prideauxii*, *Diogenes varians* werden von den Systematikern als ein Mittelglied zwischen den Rankenfüßern und den Panzerkrebsen angesehen (Osk. Schmidt).

Langschwänze, Macrura.

Die Panzerkrebse, *Loricatae* haben einen Panzer und einen sehr großen »Nachleib« oder Schwanz. Alle fünf Beinpaare endigen ohne Scheren. Die wichtigsten Panzerkrebse sind die Langusten, Palinuri und unter diesen wieder die gemeine Languste, *Palinurus vulgaris*. Bei der Familie der Astacina ist das vorderste Fußpaar mit starken Scheren versehen, sowohl beim Flußkrebs, *Astacus fluviatilis* als besonders beim Hummer, *Astacus marinus* oder *Homarus vulgaris*. Nach dem augenfälligen Panzer dieser Tiere wurde schon zu Aristophanes' Zeit (Ar. frgm. 302D.) eine Art Harnisch Karabos benannt, wie es noch in der Lutherschen Bibel heißt: Zeuch an den Krebs des Glaubens! Denn auch die Ritter des Mittelalters tauften ihre Panzer Krebse. Wenn die »Krebse«, κάραβοι mit Spinnweben überzogen sind, ist es ein Zeichen des Friedens.

Unser mitteleuropäischer gemeiner Flußkrebs kommt wenig in Betracht. In Süditalien, Sizilien, Hellas und Peloponnes wird er durch den braungelben Dohlenkrebs, *Astacus pallipes* (*saxatilis* Heller 217) ersetzt, im Bereich des Schwarzen, Asowschen und Kaspischen Meeres herrscht der *Astacus leptodactylus* (Heller 215). Von ihm besitzen wir eine gute antike Abbildung auf Münzen der Stadt Astakos in Bithynien (M. u. G. Taf. VIII 7). Auch Münzen der gleichnamigen Stadt in Akarnanien zeigen uns einen Astakos. Im alten Ägypten hören und sehen wir nichts von Flußkrebsen*). Gegessen wurde das aasliebende Tier so wenig als Schildkröten und Frösche. Erst als die Klosterköche sich nach allem möglichen Ersatz für das zur Fastenzeit verbotene Fleisch umsahen, schlug auch für die Flußkrebse die fatale Stunde und man begann sie tausendweise zu fangen und im kochenden Wasser zu röten und zu töten.

Dem *Cancer fluviatilis* oder *fluvialis* (Plin. Pallad.), ἀστακὸς ὁ ποτάμιος (Aristot.) gegenüber steht der Meerastakos, ἀστακὸς ὁ θαλάττιος (Aristot.), unser Hummer. Ἀστακός ist wahrscheinlich durch rückwirkende Assimilation aus ὀστακός hervorgegangen: ὀστακός sagten die Attiker, was mit ὄστρακον zusammenhängt und Schaltier bedeutet. So häufig der Hummer in manchen nordischen Meeren ist, im Mittelmeer ist er viel seltener als die Languste, von welcher er an mehreren Stellen deutlich unterschieden wird. Und die Differenzen sind ja augenfällig genug: die gewaltigen Scheren und der glatte Panzer einerseits; anderseits, bei der Languste, der dichtbe-

*) In Schweden wurden sie erst zur Zeit Karls IX eingeführt. Beckmann, hist. nat. vet. 28. In Ägypten werden sie ersetzt durch *Telphusa nilotica*.

stachelte Panzer und die kleinen Klauen statt der Scheren an den Vordergliedern. Nach Oppian hal. I 253ff. bewohnt der Hummer felsigen Meeresgrund und empfindet zu seiner Heimat eine unglaubliche, den Dichter zur Bewunderung zwingende Anhänglichkeit. Fängt man ihn, bringt ihn weit weg, läßt ihn aber dann wieder ins Meer, so eilt er schnell zu der Höhle zurück, in der er gewohnt hat. Diese Beobachtung ist von modernen Forschern bestätigt worden. Sie ist ein Beweis, wie genau und detailliert solche Dinge im Altertum studiert wurden, und harmoniert mit dem andern Momente, daß wir bei Aristoteles die einzelnen Plätze an der makedonischen Küste sorgfältig verzeichnet finden, wo sich Langusten und wo sich Hummer aufhalten. Sehr deutlich haben ihn der Delikatessendichter Archestratos aus Gela in Sizilien und sein Landsmann Epicharmos beschrieben: wir lesen von den kleinen Füßen, den langen und schweren Händen und dem langsamen Gange des bald *astakos*, bald *karabos* genannten Tieres (Athen. III p. 104. 105). Die größten und trefflichsten Hummer kamen von den Liparischen Inseln bei Sizilien, viele auch lieferte der Hellespont. Alexander von Trallis erwähnt den Astakos als eine bisweilen empfehlenswerte Krankenkost (II 221 P. und Nachträge S. 166). Träumte es jemand von einem Astakos, so sind dadurch schon oft Schläge vorausgesagt worden, sagt Artemidor (p. 108), oder auch daß man verreisen müsse. Es macht übrigens keinen Unterschied, von was für einem »weichschaligen« Tiere es einem träumt. Der regelmäßig wiederkehrende Wechsel der Schale erinnerte an einen Menschen, dem die Haut in Fetzen herunterhängt. Beiläufig gesagt, rechnet Artemidor wie noch manche andere Laien, z. B. Eustathius, alle Krabben, Garnelen, Langusten, Hummer usw. zu den Fischen. Unter vielen andern Tieren, Muscheln, Polypen, Sepien, Langusten, Fischen aller Art bringt in der lateinischen Anthologie (I S. 73) der römische Fischer auch bissige Krebse, also Hummer auf den städtischen Markt. Riesige Hummer mit gewaltigen Scheren gab es nach Älian (n. a. XVII 1) im indischen Ozean: sie waren unantastbar, dem Meergotte geweiht[395].

Die Languste, *lucusta* bei Plautus, *locusta marina* bei Petron, hat ihren Namen bekommen von der Heuschrecke, obgleich sie nur eine recht entfernte Ähnlichkeit mit diesem Insekt besitzt und eigentlich nur im Springen, wenn man sie fangen will, an eine Heuschrecke erinnert. Wahrscheinlich gehörte er ursprünglich gar nicht der großen und relativ seltenen Languste, sondern den millionenweise gefangenen dünnen, kleinen und sehr beweglichen Squillen oder Kariden, die sich weit natürlicher mit einer Heuschrecke vergleichen lassen. Κάραβος, das Spezialwort der Griechen für Languste, ist ursprünglich

ein allgemeiner Ausdruck für Krebs überhaupt, von *krab* krabbeln, und begreift auch bei den griechischen Autoren gelegentlich andere Panzerkrebse außer den Langusten, namentlich wenn von »allen κάραβοι« die Rede ist, wie in bezug auf ihre Langlebigkeit (Aristot.) oder wenn die »größeren« κάραβοι hervorgehoben werden (Athen.).

Von dem massenhaften Detail, das wir bei Aristoteles über die κάραβοι lesen, will ich herausheben, daß sie fünf Monate lang ganz verborgen bleiben, daß sie Winter und Frühling am Ufer zubringen, den Sommer jedoch in der hohen See. Ihre Verstecke richten sie sich an steinigen und felsigen Plätzen ein. Sie machen Jagd auf kleine Fische, überwältigen aber gelegentlich auch große wie den Meeraal — und nach Oppian die Muräne. Höchst gefährliche Feinde haben sie an den Polypen, so daß sie sogar vor Angst sterben, wenn sie im gleichen Netz mit solchen gefangen werden. Sehr lebendig gezeichnet ist die Umschlingung einer Languste durch einen Polypen auf dem großen pompejanischen Mosaik Fig. 124. Oft sammeln sie sich in großen Scharen. Daß sie Geruchssinn haben, geht nach Aristoteles daraus hervor, weil sie sich mit Köder fangen lassen. Ein Rezept des Köders steht in den Geoponika (XX 44): zehn Stück in Öl zerriebene Purpurschnecken sollen mit ein wenig Seemoos am Felsen festgemacht werden. Umgekehrt aber benutzte man die Langusten selber als Köder, und zwar gebraten, um die als besondere Delikatesse erwünschten Kantharosfische zu berücken (Oppian II 338). Bei Athenaeus, dem Hauptzeugen für den Luxus der Athener, fehlt es nicht an den direktesten Belegen dafür (Athen. a. a. O.), daß man am Ilissos die delikate Meeresgabe wohl zu taxieren verstand. Ja, es gab dort zur Zeit Alexanders d. Gr. einen Gourmand, der um seiner ausgesprochenen Langustenleidenschaft willen geradezu die Languste, Karabos, genannt wurde. Es war der makedonisch gesinnte Rhetor Kallimedon. Und in einer Komödie des attischen Dichters Timokles (um 400 v. Chr.) beklagt sich ein Parasit, daß er sich so gerne Langusten kaufen möchte, wenn sie nicht so teuer wären. Es war eine vornehme Speise: nobler (σεμνότερον) ist es eine Languste zu schmausen, als sie zu fangen, heißt es bei Plutarch (mor. 966A).

Hippokratiker empfahlen sie als bekömmlich für Wöchnerinnen (Hippokr. de morbis mul. 78); nur die feuchten Bestandteile hielt man für abführend (de victu II 12). Das Gehäuse (ossa) zu Asche verbrannt brauchte man zu einem Heiltrank bei Dysenterie (Cass. F. c. 48).

Bei den Römern ist von der Languste, *lucusta*, wenig die Rede; doch ist sie schon dem Plautus (Men. 924) wohl bekannt und figuriert auch einmal in der Cena Petrons mit dem Beisatz *marina* neben

andern Seetieren auf der närrischen Tafel des Parvenus Trimalchio. Von einem gewissen Quintus Maecius besitzen wir in der griechischen Anthologie (VI 89) ein hübsches Epigramm auf einen alten fast zahnlosen Fischer, der bei Nesis, dem heutigen Inselchen Nisida unfern Neapel, mit seiner Angel eine Languste, κάραβος, erbeutet und nun zum Dank dem Fischerschutzgott Priapus das Gehäuse aufhängt,

Fig. 147. Römisches Mosaik in South-Kensington.

Mitte: *Palinurus vulgaris* (Languste). Rechts unten, Ecke *Octopus vulgaris*, gebissen von einer Muräne, *Murena helena*. Links *Serranus*. Weiter links Ecke: *Goldbrasse*. Obere Hälfte: Links über der Goldbrasse *Mullus barbatus*. Zwischen ihm und der linken Klaue der Languste: unbestimmt. Zwischen den zwei Spießen der Languste vielleicht *Sciaena*, rechts davon *Serranus gigas*. Erste Zeile oben: links Ecke: *Labrax lupus*; rechts Ecke wahrscheinlich *Gobius* (Klunzinger).

nachdem er das auf dem Feuer zubereitete Fleisch sich selber hat schmecken lassen. Und aus der epischen Schilderung des Fischerlebens in der lateinischen Anthologie (I p. 73R.) erfahren wir, daß unter der reichen Netzbeute, die der Fischer vom Meere zur Stadt bringt, auch Hummer und Langusten keineswegs fehlen: Et cancer mordax, tergo et russante locusta, der bissige Krebs und die Languste mit ihrem roten Rücken: von lebhaft rötlich-violetter Farbe ist ja ihre schmucke Rüstung. Heutzutage wird der Hummer in Italien vielfach auch Löwe, *leone* genannt: vielleicht sind daher auch die bei den Alten erwähnten Löwenkrebse, λέοντες, Hummer gewesen und ebenso die sogenannten Elefanten.

Die letzte Gruppe der langschwänzigen Krebse, die uns interessiert, sind die Garnelen, lateinisch *squillae*, griech. καρῖδες und καρίδες d. h. Springer, Hüpfer von *kar* für *skar* springen, denn den alten Etymologen werden wir nicht beipflichten, die das Wort von κάρα Kopf ableiten. Gerade der Kopf*) ist ja namentlich gegenüber vom Schwanz unbedeutend bei den Garnelen, französisch *crevettes*, dagegen zeichnen sie sich durch »blitzschnelle, hüpfende Bewegungen« aus. Die dünnen, langschwänzigen, harmlosen Dinger, die in ungefähr 90 Arten verteilt in den europäischen Meeren sich tummeln und in Unmasse gefangen und verspeist werden, haben auch im Altertum einer Menge armer Strandbewohner das fehlende Brot ersetzt oder zum vorhandenen eine billige und schmackhafte Zukost geliefert. Der ionische Dichter Ananias nennt als feinste Zukost eine Karide in Feigenlaub (5, 2): τῶν καλῶν δ' ὄψων ἄριστον καρὶς ἐκ συκέης φύλλου.

Zu Athen und Rom röstete man sie auf glühenden Kohlen und es scheint, daß das Volk die seltsamen Sprünge der geplagten Tiere oft genug belacht hat. Die häufigste Karide des Mittelmeers ist *Palaemon squilla* (Fig. 124 oberste Linie), der beim Kochen rot wird. Daher sagte man sprichwörtlich: Rot werden wie eine Garnele. Auch der hübsche Heuschreckenkrebs, *Squilla mantis*, ausgiebig und wohlschmeckend, kommt häufig auf den Markt, desgleichen die kleine *Squilla desmarestii*. Zu den gewöhnlichsten Garnelen in den europäischen Meeren gehört der gemeine *Krangon*, *Crangon vulgaris* (möglicherweise identisch mit der Karide Krangon des Aristoteles), der beim Kochen nicht rot, sondern farblos wird: das sind wohl die blonden buckligen Kariden, die Philoxenos aus Kythera bei einem Mahle erwähnt (fr. 2 Bgk.). Ebenso läßt Asklepiades in der griechi-

*) Er fällt überhaupt bei den Krebsen nicht besonders ins Auge. Nemesius c. 4 sagt geradezu, es gebe ζῷα ἀκέφαλα ὡς κᾶρκίνοι καὶ κάραβοι.

schen Anthologie (V 185) u. a. zwei Dutzend bucklige Kariden einkaufen und ein Mädchen dazu einladen. Überhaupt gab es auch in besseren Kreisen Liebhaber der Garnelen. Wir erfahren dies aus der Zeit des Lucilius (1240 Marx »squilla«) und des Horaz (serm. II 4, 58), welch letzterer geröstete Squillen bei erschlafftem Magen empfiehlt. Bei den Lexikographen (Hesych. Etym. M.) wird auch noch eine Art Kariden namens σκυταλίδες angeführt. Die gelblichen und gekrümmten (χλωροκύρτιδες· εἶδος καρίδων) bei Hesych sind vielleicht identisch mit jenen blonden buckligen.

Eine stark bucklige Garnele von der Gattung *Hippolyte* erblicken wir auf der agrigentinischen Münze, photogr. Taf. II 10. Taf. II 10.

Die Römer sagten nach einem griechisch-lateinischen Glossar (dissert. phil. Jen. V p. 225. cod. Vatic. 6925, 10. Jahrh.) für eine Art Kariden *gammariunculi*. Damit stimmt Pseudacron, der zu Horaz serm. II 4, 58 anmerkt, daß das Wort *squillae* von den einen mit *cammari*, von andern mit *carides* erklärt werde. Dem *cammarus* entspricht lautgesetzlich unser *Hummer*, ein Beweis für hohes Altertum des Wortes. *Gammariunculi* ist Erklärung zu ποταμοκαρίδες, Flußgarnelen: etliche Arten leben in Südeuropa auch in Flüssen. Eine andere kleine Garnele, καρίδιον, welche bisweilen die Rolle des Pinenwächters ausübte, erwähnt Aristoteles (h. a. V 15). Er meint ohne Zweifel die *Pontonia tyrrhena*, welche parasitisch in der großen Steckmuschel lebt (Brehm 28). Wenn Juvenal 5, 81 als große Delikatesse eine spargelgarnierte, langbrustige Squilla mit stolzem Schwanze für den Herrn auftragen läßt, während der armselige Klient einen Cammarus bekommt, der auf einem halben Ei Platz hat und für einen Leichenschmaus passen würde, so meint er mit poetischer Lizenz unter Squilla natürlich die Languste, die vielleicht schon Cicero ad fam. IX 10 als *ingens squilla* bezeichnet; *cammarus* aber ist eine richtige rote Squilla[396].

Auf Gemmen sieht man die Garnele nicht selten, selbstverständlich diente sie als Apotropaion, wozu sich ihre sonderbare Gestalt ganz besonders eignete, gerade wie wir dies bei den Taschenkrebsen sahen. Beide Tierfiguren finden sich hundertemal auf etruskisch-sardinischen Skarabäen. Auch Hummerscheren waren geeignet, mißgünstige Blicke auf sich abzulenken. Im Zusammenhang damit steht die Häufigkeit der Krebsfigur auf Münzen und Schilden. Durch etymologische Spielerei kam die vielgegessene *Telphusa* auf die Münzen von Akragas, wofür auch Kragas gesagt wurde. Komisch wirkt es, wenn zwei angespannte Garnelen oder Langusten Amors Wagen ziehen oder gar ein Delphin mit oder ohne Amor als Reiter im Krebswagen sitzt. Ein älterer Archäologe (Lippert) erklärt dies als

Illustration des Spruchs: Eile mit Weile. Eher läßt sich erotische Beziehung annehmen (vgl. Anm. 393). Eine italische Bronzestatuette zeigt uns einen Fischer, den ein Krebs zwischen den Beinen zwickt (archäol. Zeit 1877, 86). Oft soll die Zugabe einer Krabbe eben nur anzeigen, daß als Schauplatz das Meer gemeint ist. Der Künstler will das Wasser beleben: daher ist der Krebs gern in Aktion geschildert, wie er ein Fischlein packt oder mit den Fühlfäden angelt (M. u. G. XXIV 20) oder wie ihn selber ein Polyp umschlingt. Eine Londoner Gemme setzt statt des Fischleins einen Frosch. Zu den Wassergöttern gibt es natürlich genug Beziehungen. Männliche und weibliche wie Okeanos und Thalassa schmücken sich den Kopf mit Krebsscheren, ja die ganze vielfüßige Krabbe wird der Amphitrite wie eine Haube aufs Haar gesetzt (Münze der Bruttier). Der Fischergott Priapus erhält gleich anderer Seebeute auch Langusten; die ephesische Artemis wird mit Paguren über den Brüsten dargestellt[397]: sie waltet ja auch über dem Meere und als Sinnbild der animalischen Fruchtbarkeit sind die fabelhaft fruchtbaren Mollusken und Crustaceen bestens zu gebrauchen[397b]. Eine hübsche Münze der römischen Republik zeigt Diana und unter ihr eine gelungene Garnele. Es sieht überhaupt aus, als ob manche antike Künstler gerade die niederen Wassertiere mit besonderer Vorliebe und Geschicklichkeit dargestellt hätten. Schöne Seekrebsfiguren begegnen uns in allen Perioden. Selbst als Vasenform wird die Seekrabbenschere verwertet (rotfigurig aus Ruvo und Nola, brit. Mus. 403 und 417; 440—330 v. Chr.).

Die interessante Schnabelkrabbe einer Dipylonstilvase haben wir oben Fig. 145 wiedergegeben. Noch einmal auf derselben Vase erscheint die Schnabelkrabbe als Schildzeichen eines Kriegers in der Seeschlacht s. Fig. 160. Einen hübschen *Penaeus caramote* — eine Karide (vgl. Heller, Crustaceen Südeuropas Taf. X) — geben wir hier wieder nach einem Chalcedon der Wiener Sammlung (M. u. G. XXIV 21): Fig. 148.

Fig. 148.

Dieses sonderbare Tier ist von den Gemmenkünstlern besonders bevorzugt worden, s. M. u. G. XXIV 18. 19. 20. 21, ohne Zweifel, weil eben die sonderbare Figur zur Ablenkung böser Blicke geeignet war.

Die assyrischen Reliefs aus der Zeit Sanheribs und ägyptische seit der achtzehnten Dynastie, die vorhellenischen Malereien, die oft auffallend schönen Teller und Vasen der griechischen und italischen

Kunstindustrie, die Fresken und Mosaiken der römischen Kaiserzeit bieten uns eine reiche Fülle gelungenster Crustaceenbilder. Namentlich in Pompeji haben sich prächtig gemalte Langusten vorgefunden: eine von Amor geritten, der zugleich nach Fischen angelt, bei Zahn, schönste Wandgemälde III 45. Auch herrliche Bronzefiguren in natürlicher oder noch gesteigerter Größe können wir fast in jedem größeren Museum bewundern, nur haben diese letzteren den Fehler, daß ihrem antiken Ursprung häufig nicht zu trauen ist. Eine sehr schöne Languste über Lebensgröße aus Serpentin ist in der Salla degli animali im Vatikan (nr. 135).

Bisweilen sehen wir neben der Krabbe einen Stern (Münze: M. u. G. VII 45; auch Gemmen) oder den Hermesstab oder Hermes selbst (Gemmen); dann ist natürlich das Himmelszeichen des Krebses gemeint. Schon die alten Babylonier hatten da am Himmel, wo die Sonne den Rückgang antritt, das Sternbild des Tieres angesetzt, das sich von selbst für solche Symbolik anbot, des Krebses. So ist er an die vierte Stelle des Zodiakus gekommen. Stets ist es ein deutlicher Zehnfüßer, speziell ein Pagurus (im antiken Sinn), dem sogar die Ägypter dies Charakteristikum gelassen haben, obgleich sie den Körper rund gestalteten und die ursprüngliche Krabbe auf dem späten runden Zodiakus von Denderah stark an den heiligen Mistkäfer anglichen: ein wirklicher Mistkäfer, wie man schon glaubte, ist es freilich immer noch nicht, sonst müßte er sechs Füße haben; auch fehlt jede Abteilung von Rücken- und Flügelschildern. Libyen verdankt dem Krebsgestirn seine Dürre (Sil. It. I 194). Die Zeit, wo die Sonne in diesem Zeichen verweilt, ist die der größten Hitze, ungefähr vom 21. Juni bis 22. Juli, darum führt der Krebsstern das stehende Beiwort sommerlich (aestivus) oder Sommerhitze bringend (aestifer). Zu dieser Zeit war der Schiffs- und Handelsverkehr in Alexandrien, der größten Handelsstadt der damaligen Welt, am lebhaftesten und man vermutet, daß deswegen die Idee aufkam, daß der Krebs von Merkur regiert werde und daß unter dem Zeichen des Krebses, wie Manilius (II 440ff.) lehrt, Großhändler, Spekulanten, Kapitalisten geboren werden, die auf Gewinst, auf hohe Zinsen aus sind (Lippert, Daktyl. I 140). Während das Sternbild des Steinbocks die Pforte zur aufwärts führenden Götterbahn bezeichnet, bedeutet der Krebs den Weg nach unten (Macrob. somn. Scip. I 12). Man sieht, daß das Geldmachen und Wuchern schließlich doch nicht als Ideal geachtet wurde. Auch bei Propertius IV 1, 150 wird gewarnt vor dem Rücken des achtbeinigen Krebses: Octipedis Cancri terga sinistra time! Zwischen Krebs und Schlange bestand nach antiker Volksmeinung ewiger Kriegszustand: daher sollten sich die Schlangen in einer qualvollen

Lage befinden, solange die Sonne im Zeichen des Krebses stand (Plin.).

In der Fabel und dem vielfach damit zusammenhängenden Sprichwort erscheint der Krebs als äußerst schlau. Eine äsopische Fabel schildert sein Zusammenleben mit der Schlange. Er wird als bieder (ἁπλοῦς), die Schlange als bösartig bezeichnet, aber der seltsame Biedermann schleicht nächtlicherweile an die arglos schlafende Schlange und erdrosselt sie mit seiner Schere. Auch in der zweiten Fabel vom Wettlauf der Krabbe mit dem Fuchs ist die Krabbe mehr hinterhältig als klug: sie hängt sich heimlich an den Schwanz des Fuchses und behauptet am Ziele, daß sie schon längst angekommen sei und auf den Fuchs warte. In einer dritten Fabel verläßt sie fürwitzig ihr Element und wird vom Fuchse gefressen. In einer vierten leidet sie am Größenwahn und will Frieden stiften zwischen Walfischen und Delphinen. In einer fünften will dem jungen Krebslein seine Mutter das schiefe Gehen abgewöhnen, aber der freche Junge erwidert ihr ruhig, sie möge es ihm vormachen: angeborene Falschheit läßt sich nicht austreiben. Im ganzen gilt er, wie man sieht, als außerordentlich schlaues Tier, aber von unedlem, hinterhältigem Charakter. Plato im Euthydemos (297C) vergleicht mit ihm einen Sophisten. Dazu mag namentlich eine angebliche Beobachtung aus der Lebensweise der Krabbe beigetragen haben. Man erzählte sich, sie sei ein ausgesprochener Liebhaber von Austern, und wenn sie in der ruhigen See eine Auster sich gemütlich sonnen und zu diesem Zweck ihre Schalen auseinanderbreiten sehe, schleiche sie heran und werfe heimlich ein Steinchen zwischen die Schalen, so daß die Auster sie nicht mehr schließen könne (Basil. hexaem. VII 3 p. 153M. Rabanus Maurus CXI 239M. nach Oppian hal. II). Dieses Märchen, denn etwas anderes wird es doch schwerlich sein, hat wohl die Hauptursache dazu abgegeben, daß man die Krabbe für so unglaublich schlau hielt. Andererseits ist die Entstehung der Fabel eben gerade auch daraus zu erklären, weil man »die außerordentliche Pfiffigkeit der Krabben«, die auch die modernen Naturforscher bezeugen (Brehm X² 13), beobachtet hatte. Indessen tritt fast noch mehr die Heimtücke in den Vordergrund. Sie hängt zusammen mit der auffälligsten Sonderbarkeit des Krebses, daß er nie geraden Weges geht, sondern schräg, wie Plautus sagt: transversus, non proversus cedit quasi cancer solet (Varro aus Plautus Pseudol.). Hinterlistig ist er auch in der Mythologie, wo er den Herakles von rückwärts in den Fuß kneipt, während er gerade vollbeschäftigt ist mit der Bekämpfung und Tötung der vielköpfigen Hydra. Auch der allgemeinste Name des Krebses: *karkinos*, *cancer* bedeutet nichts anderes als den

»Schräggeher«, wie das Tier im Westtürkischen geradezu genannt wird. Auch die *cancelli*, die Schranken, sind eigentlich kreuz- und quergestellte Stangen. *Krangon* für *kangron* (vgl. prov. katal. *cranc* für *cancr*) mag auch dazu gehören, vgl. ital. *cranchio*. Jedenfalls scheint die Lautgruppe *kark*, *krk* spezifisch für den Krebs gebraucht worden zu sein: καρκῖνος, καρκίνος, κάρχας sizilisch = καρκίνος, *karkaṭa* sanskr., *karârîk* Seekrebs arabisch. Eine zweite Lautgruppe *krab*, *krb* mit der Bedeutung »krabbeln« (eine Lautgebärde) liegt vor in den Wörtern κάραβος Languste oder großer Panzerkrebs, sanskr. *çarabha*, angels. *crabba*, Krabbe, Krebs, *crevette*. Zu *kamar* krumm stellt man gewöhnlich (Fick) κάμαρος, κάμμαρος, altnordisch *humarr*, Hummer, lat. *cammarus* und *gammarus*. Das lateinische Wort taucht erst spät auf und ist vielleicht aus Süditalien importiert, vgl. den Eigennamen Cammarius (C. I. L. X 3812) auf einer capuanischen Inschrift. Sehr beachtenswert ist übrigens auch die aus dem Semitischen sich ergebende Deutung »rot« von *chāmar* rot sein (Lewy, semit. Fremdwörter 18). Der griechische Name der Garnele καρίς kommt vielleicht von *kar* für *skar* springen; auch als Ortsname existiert *Karides* auf Chios, wahrscheinlich von der Form der Klippen, ähnlich wie Brundisium von der Vergleichung seines Hafens mit einem Hirschgeweih den Namen hatte. *Squilla* hängt vielleicht mit dem Krebsnamen σκύλλαρος = κύλλαρος zusammen (vgl. *écrevisse* für *escrevisse* vom althochdeutschen *krebiz*); die große Veränderung könnte von volksetymologischer Angleichung an *squilla*, *scilla* Meerzwiebel herrühren. Eine griechisch-lateinische Glosse gibt neben *squillae* für καρίδες die interessante Übersetzung *lucustulae*, kleine Langusten. Der römische Name für das Krebsgeschwür, *cancer* ist wegen der roten Farbe aus γάγγραινα gemacht worden. Eigentlich ist auch Schanker nichts anderes als Krebs: *chancre* = *cancer*. Auch *cancroma* ist aus καρκίνωμα hervorgegangen (lat. Volksetym. 71).

Über *lucusta* und *astakos* ist oben gesprochen worden. Die Krebsschere χηλή hat ihren Namen vom Klaffen.

Rankenfüßer, Cirripedia.

An den Schluß der Krebse pflegt man die Rankenfüßer zu stellen, zu denen namentlich die Meerpocken, *Balăni* gehören. Diese sonderbaren Gebilde mit ihrem kegel- oder zylinderförmigen Gehäuse wurden wegen der Ähnlichkeit von den Griechen *balanoi* d. h. Eicheln genannt. Die Lateiner haben das Fremdwort (*balani*) in ihre Sprache übernommen. Sie zählen zu den anerkannten Delikatessen der römischen Feinschmecker und werden neben Austern

und Sphondyli gestellt, so als Vorspeise — »ante cenam« — bei jenem berühmten Auguralschmause des Lentulus, dessen Menü durch Macrobius auf uns gekommen ist (III 13, 12 Eyss.). Man unterschied schwarze und weiße (nebeneinander aufgetragen a. a. O.), süße leichter verdauliche ägyptische — wahrscheinlich *Balanus cylindricus* an der afrikanischen Küste — und weniger gute salzigere, wozu alle übrigen zählten (Athen. III p. 91 a). Sie sind reine Meertiere (Plin. XXXII 146), lieben schlammiges Wasser (Colum. VIII 16, 7), sitzen unbeweglich fest in Felsklüften und gehören zu den angeblich spontan entstehenden Tieren (Aristot., Aubert und Wimmer I S. 175). Als gewöhnliche Meeresbeute stehen sie bei Plautus, Rud. II 1, 8 in einer Linie neben Seeigeln, Napfschnecken, Austern und Muscheln: *Echinos*, *lopadas*, *ostreas*, *balanos captamus*, *conchas* sagen die Fischer.

Heutzutage bilden die Meerpocken in Chile ein wichtiges, ebenso billiges als wohlschmeckendes Nahrungsmittel, das geröstet an Austern und Hummer erinnern soll.

Als griechische Spezies kommt besonders in Betracht *Lepas balanus*. Eine Abbildung findet man auf dem von uns zuerst publizierten prächtigen Neapler Mosaik Fig. 124 Mitte links.

Würmer, Vermes.

Von den Würmern galten die einen für schädlich, andere für nützlich, wieder andere für indifferent. Verhaßt waren die Eingeweidewürmer, griech. ἑλμίνθες; als nützliche Heilmittel gesucht waren die Blutegel, βδέλλαι; gleichgültig betrachtete man die Regenwürmer, γῆς ἔντερα, eigentlich Eingeweide der Erde. Diesen sonderbaren technischen Ausdruck der Griechen haben auch die lateinisch schreibenden Ärzte beibehalten: *ges entera* oder *gesentera*. Die Regenwürmer haben nach den Alten keine Augen, können sich nicht weit bewegen, gedeihen am besten in weißem unfruchtbaren Boden, fressen Erde und heißen daher dialektisch γαφάγαι, Erdfresser. In Italien waren sie gelegentliches Futter für die Schweine, die sie aus feuchtem Grunde herauswühlten (Colum.). Von ihrem großen Nutzen für die Humusbildung hatte man natürlich keine Ahnung. Dagegen wurden sie in Öl gesotten den Ohrenkranken verabreicht, weil man an Würmer in den Ohren glaubte. So wähnt auch das deutsche Volk den sogenannten Wurm im Finger, *panaritium*, durch einen Regenwurm zu heilen. Auch gegen Nasenbluten sollte er helfen: denn auch hier vermutete man einen Wurm. Wie mancher Quacksalber rühmte sich der Kunst »Würmer aus der Nase zu ziehen«. Am wirksamsten waren Regenwürmer *de arrugia*, aus dem Stollen eines Bergwerks. Solche *ges entera* verlangt z. B. Cassius Felix. Die Zahl, wenn eine solche genannt wird, ist immer eine ungerade. Unserem Wort Regenwurm entspricht sehr schön das lateinische *imbrius* (von *imber* Regenguß). Viel häufiger jedoch sagte man *lumbrīcus*, was nebenher und eigentlich von Uranfang an den Eingeweideparasiten bezeichnete. Wie schon die Alten sahen, kommt es von *lumbi*, Lenden her (Isidor.), weil diese Tierchen vorzüglich in den Weichteilen sich bilden. Der griechische Ausdruck Erdeingeweide rührt von der Ähnlichkeit des Regenwurms mit Gedärmen und seinem Aufenthalt in der Erde her; Aristoteles bezeichnet indessen damit eine andere Art Würmer, deren Element das Wasser ist. Er

meint *Mermithiden* oder *Gordiiden* (Heck, Hauptgruppen 24) und leitet die Entstehung der Aale aus diesen Würmern ab, die nach ihm im fauligen Wasser sich von selbst erzeugen.

Der Blutegel, Hirudo medicinalis.

Das Tier spielt in der Medizin des klassischen Altertums eine sehr bedeutende Rolle, denn die örtliche Blutentziehung, das Aderlassen, war seine Aufgabe, das seit Themison, dem berühmten Stifter der »methodischen« ärztlichen Schule um das Jahr 63 v. Chr., als gewöhnliches Mittel bei vielerlei Krankheiten aufgekommen war (Caelius Aurel. chron. I c. 1): so bei Pleuritis, Epilepsie, Oidema, Empyema, Hundswut; bei veraltetem Kopfschmerz ließ man die ganze Stirn voll Blutegel setzen (Cass. Fel. c. 1). Man mußte aber vorsichtig sein. Die Sache war nicht ganz ungefährlich. Wenn sie sich vollgesogen hatten, durften sie ja nicht einfach abgerissen werden, so daß der Kopf vielleicht zurückblieb: denn dann konnte eine unheilbare Wunde entstehen, namentlich bei der rötlichen Sorte Blutegel. Kluge Leute bestreuten die Tiere mit Salz (Cass. Fel.) oder begossen sie mit Salzwasser (Nikand. Dioskur.), worauf sie von selber abfielen und starben. Plinius erzählt einen Fall mit fatalem Ausgang von einem Konsular, also einem Mann auf der höchsten Rangstufe, namens Messallinus, der sie sich an den Knien angelegt hatte. Als antipathisches Tier galt die Wanze, von deren Dampf, wenn sie verbrannt wurde, die Egel starben, während umgekehrt am Dunste verbrannter Egel die Wanzen zugrunde gehen sollten. Sehr gefährlich war es, wenn ein Mensch oder ein Stück Vieh im offenen Wasser beim Trinken einen Blutegel verschluckte. Nikander, Dioskurides, Cassianus, Scribonius, Columella, Plinius u. a. geben Mittel an für eine solch bedenkliche Situation.

Bei Theokrit vergleicht jemand den Eros, der ihn nicht losläßt, sondern grausam sein Blut aussaugt, mit einem Egel des Sumpfes, βδέλλα λιμνᾶτις, während Horaz am Schluß seiner Ars poetica das Bild auf einen »bitteren Rezitator« anwendet, der den armen Hörer durch das Vorlesen seiner endlosen Poeme zu Tod quält wie ein erbarmungsloser Blutegel, der erst die Haut losläßt, an der er sitzt, wenn er sich ganz vollgesogen hat am Blut seines Opfers.

In Kleinasien gibt es heutzutage Gegenden, wo sie in enormer Zahl vorkommen, so daß sie einen wichtigen Ausfuhrartikel selbst über den Atlantischen Ozean hinüber bilden. Vielleicht hängt die Entdeckung des therapeutischen Wertes der Blutegel durch den obenerwähnten Laodiceer Themison mit der Häufigkeit des Tieres in Kleinasien zusammen.

Das griechische Wort βδέλλα, *bdella* Saugerin von βδάλλειν saugen (vgl. βέλος und βάλλω) ist wohl identisch mit dem litauischen Femininum *dėlė*. Das Latein hat zwei Ausdrücke, das offenbar altitalische *hirudo*, verwandt mit *hir*, χείρ Hand, also »festpackend«. Plinius und Scribonius, in der Kaiserzeit, erwähnen erst das andere Wort *sanguisuga* Blutsauger, was ursprünglich nur ein Epitheton des Eigennamens *hirudo* gewesen ist; später wurde es selbständig und alleinherrschend: die Glossen und die späten Autoren kennen *hirudo* nicht mehr, sondern nur *sanguisuga* im Sinn von Blutegel.

Eingeweidewürmer.

Sehr unangenehm empfunden wurden auch im Altertum die mancherlei Eingeweidewürmer von Mensch und Vieh. Sie werden mit dem Namen ἑλμίνθες d. i. die sich windenden, drehenden Tiere belegt; lautlich identisch ist *vermis*, Wurm, eigentlich der sich wälzende, krümmende. Begriffsverwandt ist σκώληξ, ein Wort für sich bewegende Insektenlarven aller Art, etymologisch verwandt mit σκολιός verdreht, hinkend und σκέλος Schenkel, also gleichfalls ein sich krümmendes Tier. *Skolex* scheint übrigens verwandt mit *culex*, wie *skolopendra* mit *coluber*. Die Spulwürmer speziell heißen griechisch ἀσκαρίδες, auch σκαρίδες, von σκαρ-, σκαίρω hüpfen, springen.

Bei Aristoteles, Alexander von Trallis und sonst werden ganz deutlich drei Arten unterschieden: dünne kleine, ἀσκαρίδες im eigentlichsten Sinn, Springwürmer, auch bei den Römern *ascarides* genannt, *Oxyuris vermicularis*; aber auch die Larve der Stechmücke ἐμπίς, *Culex pipiens* wird von Aristoteles ἀσκαρίς genannt. Zweitens gehören zu den Spulwürmern die runden Würmer, ἑλμίνθες στρογγύλοι, *teretes* bei Aristot., Alex. Trall., Celsus, j. wahrscheinlich *Ascaris lumbricoides*. Drittens die großen breiten viereckigen Bandwürmer, ταινίαι, *taeniae* d. h. Bänder; wie bei *ascaris* wurde auch in diesem Fall das Fremdwort einfach ins Lateinische übernommen, wenn man nicht *lati lumbrici* (Cels.) entsprechend dem griechischen πλατεῖαι ἑλμίνθες sagen wollte. Nach Alexander von Trallis konnten sie 16, nach Plinius sogar 30 Fuß Länge erreichen*).

Man wehrte sich mit allen Mitteln gegen die ungebetenen unheimlichen Gäste. Eines der ältesten authentischen Rezepte gegen *Taeniae* und *Lumbrici* lautet bei Cato agr. (c. 126): »Nimm dreißig saure Granatäpfel, zerstoße sie, lege sie in einen Krug, gieße 3 congii herben Rotwein darauf, verschließe den Krug recht fest, öffne ihn

*) Der breite Bandwurm wird nach Neueren bis 9 m, was also mit Plinius stimmt.

nach dreißig Tagen wieder und trinke nüchtern davon«. In allen Rezepten kehrt der gleiche Glaube an scharfe Speisen und Getränke wieder. So empfiehlt Celsus gegen die Spulwürmer der Kinder Brennnesseln, Ysop, Kressesamen, Wermut, Knoblauch und Essig; Columella rät gegen die Würmer der Kälber Ysop und Knoblauch. Hauptheilmittel waren ferner Aloë, Absinth und Bohnen. Aloë leistete ja auch beim Einbalsamieren die besten Dienste, daß sich nicht Würmer bildeten (ne convermescerent)*). Die Bohnen, lupini, wurden wohl deswegen gewählt, weil man glaubte, daß sich in ihnen spontan Würmer erzeugen: aus diesem Grunde sollte auch Pythagoras seinen Anhängern verboten haben, Bohnen zu verspeisen.

Das Rindvieh hatte oft schrecklich zu leiden. Es wälzt sich vor Schmerzen, steckt den Kopf zwischen die Füße, beißt sich in die Flanken, reibt den Schwanz an den Wänden. Erscheinen diese Zeichen und beginnt das Vieh auch laut zu schreien, so ist es dem Tod schon nahe. Vegetius, dem wir diese Worte entlehnen, gibt eine komplizierte Arznei an: Kressesamen, Wermut, Koriander, Rettich, Eisenocker, Soda und Bibergeil, was man alles den Tieren mehrere Tage lang einzugeben habe, damit die Spulwürmer sicher daran sterben.

Ganz ähnlich suchte man den Bandwurm abzutreiben. Celsus rät Ysop[398], Knoblauch, Pfeffer, Granatwurzeln, Soda; andere empfehlen Absinth, absentium usw. Auch die Pflanze lactoris d. i. milchig wird empfohlen (Plin.).

Der Hund suchte sich seiner Eingeweidewürmer zu erwehren, indem er auf den Saatfeldern Grünes fraß (Ps. Aristot.).

Öfter ist auch von Kopfschmerzen die Rede, für welche man einen Eingeweidewurm verantwortlich machte. Er hieß *hemicranius* (Isid.) und bewirkte Migräne. Der Glaube an diesen askaridenartigen Fleischwurm, der sich in der Stirnhöhle erzeuge, ist von den Hippokratikern (vgl. med. Gr. XXI p. 257) bis auf Avicenna (Ebn Sina) stereotyp geblieben. Eine gewisse Wahrheit liegt ihm ja auch zugrunde. Es handelt sich nämlich um die Larve der Nasenbremse, einer Art *Oestrus*.

Einer andern gleichfalls eigentümlichen Art von Fleischwürmern ist nach dem Berichte des zweiten Makkabäerbuches (c. 9, 6) a. 164 v. Chr. der König Antiochus Epiphanes von Syrien zum Opfer gefallen. »Es trug sich zu, daß er vom Wagen fiel, der im Flug dahinrollte, und einen sehr harten Fall tat, so daß alle Glieder des Leibes verrenkt wurden. Und aus dem Leibe wuchsen Würmer, und

*) Schol. Paris. r. Juven. 6, 181.

bei lebendigem Leibe fiel ihm unter Schmerzen und Qualen das Fleisch ab und von seinem Geruche war das ganze Heer mit Gestank belästigt«. Der König hatte auf seinem fluchtartigen Rückzuge aus Persien, wo er eine schwere Niederlage erlitt, seinem Wagenlenker befohlen, möglichst rasch zu fahren; dabei stürzte er aus dem Wagen und beschädigte sich so stark, daß er auf einer Bahre getragen werden mußte. Gleich darauf ward er von einer Krankheit befallen, an der er noch unterwegs verschied. Man glaubt nun, daß er durch die bedeutenden Verletzungen, die er sich beim Sturze zuzog, sogenannte »belebte« Geschwüre, ulcera verminosa, bekam, wobei sich Würmer, richtiger gesagt Larven von *Musca vomitoria* und *cadaverina* entwickelten, wie dies in unrein gehaltenen Wunden der Weichteile häufig vorkommt. Infolge der Gangräne d. i. des Brandes trennten sich einzelne Weichteile ab oder »das Fleisch fiel von ihm ab«. Daß es dabei nicht nach Rosen, sondern nach Eiter und Jauche roch, ist nicht zu verwundern. Ein typhöses Fieber mag noch hinzugetreten sein und dem längst durch Weinexzesse geschwächten »erlauchten Antiochus« den Rest gegeben haben.

Weniger tragisch ist eine andere Wurmgeschichte und zum Glück ist sie auch besser beglaubigt, nämlich durch eine gleichzeitige Inschrift, die heutigentags noch existiert (Baunack, Studien I S. 136). Eine Frau wendete sich in großen Nöten an das berühmte Heiligtum des Asklepios zu Epidaurus. Sie fühlte sich längst guter Hoffnung und konnte doch nicht zu einem Abschluß kommen. Glücklicherweise hatten die Ärzte des berühmtesten Heilplatzes von Hellas ein Einsehen und behandelten die gute Frau auf Bandwurm und das Resultat war günstig: es wurden ihr »Würmer aus dem Leibe genommen«.

Weichtiere, Molluscae.

Kopffüßler, Schnecken, Muscheln.

Kopffüßler, Cephalopodes oder Polypen im antiken Sinn[399].

Octōpus, Lolligo, Sepia, Sepiola, Argonauta argo.

Polypen.

Die auffallend zahlreichen und eingehenden Angaben der aristotelischen Schriften über die Cephalopoden haben bei verschiedenen Naturforschern unserer Tage ganz besondere Anerkennung gefunden und werden zum vorzüglichsten zoologischen Material gezählt, das wir überhaupt aus dem Altertum besitzen. George Henry Lewis in seinem geistreichen Buche »Aristoteles« (übers. von Carus, Leipz. 1865 S. 292) vermutet, daß die Beobachtungen der freundlichen Muße seiner Knabenzeit entstammen, wo Aristosteles noch Natursinn gehabt habe, während er später, bei der Abfassung der Tiergeschichte »nur unter dem Staub der Bücher und Museen mühsam gearbeitet habe, ein leibhaftiger Professor an einer binnenländischen Universität.« Wenn wir aber erwägen, daß gerade die wichtigsten Notizen über Polypen und andere Wassertiere sich im neunten Buch (p. 621 f.) befinden und daß die einzige Lokalnotiz, die uns einen Fingerzeig gibt, nach Lesbos und dem berühmten dortigen Eurīpus von Pyrrha*) weist, so ergibt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Autorschaft von Aristoteles' größtem Schüler, Theophrast, einem geborenen Lesbier. Ihm verdanken wir offenbar alle jene wertvollen Notizen, von denen wir hier in unserm Buche leider nur wenige aufführen können.

*) Eine von Südwesten her tief einschneidende Bucht, deren Fauna von den Aristotelikern aufs genaueste studiert worden ist, s. Index Aristot. von Heitz.

Polyp, Octōpus.

Die Griechen sind von Hause aus elastische Naturen. Sie besitzen eine bewunderungswürdige Gewandtheit und Schmiegsamkeit, die mit Leichtigkeit und Anstand sich in alle Lagen des Lebens zu schicken versteht. Daraus entspringt nicht bloß eine gewisse Toleranz, die in humaner Weise die Eigenheiten anderer verehrt, sondern auch jene Weltklugheit, die je nach den Umständen die Farben wechselt und nicht selten zu vollständiger Charakterlosigkeit führt. So ist den Griechen der Polyp das treffendste Symbol ihres eigenen Naturells, daher schon in einem alten epischen Gedichte dem in die Fremde ziehenden Sohne der Rat gegeben wird:

Πουλύποδός μοι τέκνον ἔχων νόον, Ἀμφίλοχ᾽ ἥρως,
Τοῖσιν ἐφαρμόζευ, τῶν κεν κατὰ δῆμον ἵκηαι.
Held Amphilochos, du mein Kind, sei gleich dem Polypen,
Passe dich an, wohin du auch kommst, den verschiedenen Menschen.

Der Polyp, deutsch Krake, dessen Schlauheit noch Ambrosius hervorhebt, war nämlich durch seinen Farbenwechsel berühmt, der ihn neben das Chamäleon stellt, das aber den europäischen Hellenen fremd blieb, während der Polyp an den Mittelmeerküsten teilweise sehr gemein war. Nur im Pontus kamen diese Tiere nicht vor, was von den alten Naturforschern auf ihre Abneigung gegen das Süßwasser der einmündenden großen Ströme und gegen die Kälte dieser Gewässer geschoben wurde.

Schon die Alten erklärten das Farbenspiel in der einzig vernünftigen Weise als Mittel um die Fische zu betören, die arglos an den Felsen heranschwammen, von dem der Polyp nicht unterschieden werden konnte. Auch Pindar, Theognis, Sophokles, der Tragiker Ion benützen das Gleichnis. Pindar namentlich gibt den gleichen Rat wie der erwähnte Epiker (Eugammon?): »Mache zuvörderst deinen Sinn ähnlich der Haut des Meerklippentiers und so verkehre mit allen Städten«.

In der Nähe des Landes wurden sie am größten. Noch heute ist man bekanntlich riesenmäßigen Kraken begegnet und es unterliegt keinem Zweifel, daß die berühmte »Seeschlange« unsrer Reisenden großenteils auf das Tier zurückgeht*). So ist auch im Altertum die Sage von der lernäischen Hydra und ihrem Kampf gegen Herakles aus den Schiffermärchen von Riesenkraken entstanden und Plinius erzählt mit Berufung auf Trebius Niger die abenteuerlichsten Geschichten, welche wiederzugeben sich nicht verlohnt. Es

*) Vgl. aber auch die Abschnitte über Muräne und Meeraal.

ist auffallend, daß die Römer, die sich so gern über die Unzuverlässigkeit und Aufschneiderei der Griechen lustig machten, in bezug auf die Polypen die lügenhaften Graeculi noch übertrumpften.

Fig. 149. Vasenbild: Herakles und die Hydra.

Wir haben auf diesem Bilde einen deutlichen Octōpus mit 8 Armen, wenn auch der Unterleib mißraten ist. Herakles ist im Begriff mit einem Sichelmesser, Harpe genannt, die Köpfe der Hydra, einen nach dem andern, abzuschneiden. Sein Diener Iolaos versengt die wunden Hälse mit brennenden Fackeln, damit sie nicht wieder nachwachsen. Zwischen den Beinen des Herakles erhebt sich eine Schnabelkrabbe und zwickt ihn in die Beine. Roulez, bullet. de l'acad. de Bruxelles t. VII nr. 8.

Übrigens ist nicht bloß die ungeschickter Weise in einen Binnensee verlegte Hydra des Herakles*) aus einem evidenten Kraken hervorgegangen, sondern auch die hundert Arme der Giganten werden mit vollem Recht auf solchen Ursprung zurückgeführt. Es ist sicher, daß schon mancher Taucher durch Umschlingung eines Kraken den Tod gefunden hat, wenn auch in der Regel umgekehrt der Polyp allen Grund hatte, sich vor den Menschen zu fürchten, die mit Angel und Dreizack auf ihn Jagd machten, und wenn er auch noch so fest am Felsen klebte, durch Zugießen von süßem Wasser die Umklammerung zu lösen verstanden. Diesen Kunstgriff empfiehlt wenigstens Theophylakt (dial. c. 9). Homer scheint noch nichts davon

*) Die Symbolik, daß giftige Miasmen eines Sumpfes mit Hilfe der austrocknenden Sonne bekämpft werden, ist gleichartig der Tötung des pythischen Drachen durch Apollo.

zu wissen. Für Odysseus, von dem nach dem Schiffbruch Fetzen der Haut an den Klippen hingen, braucht er das reizende Gleichnis vom Polypen, den der Fischer aus seinem Felsenloche hervorzieht und dem eine Menge Steinchen an den Saugnäpfen hängen (Od. V 432f.).

Man verfolgte den Kraken, weniger weil er besonders den jungen Fischen sehr schadete (Arist. Byz., Roses Anecd. II p. 23), als um seines Fleisches willen, das zwar den alten Diätetikern als schwerverdaulich und unzuträglich galt, namentlich Gichtische werden davor gewarnt (Alex. Trall. II S. 518P.): es sei schwammig, der Kopf mache schwere Träume, nur die Brühe sei bekömmlich (Hippokrat.); an einem ungekochten Kraken sollte Diogenes sogar gestorben sein. Aber daraus ergibt sich natürlich nichts anderes, als daß der Polyp in der Regel eine schlechte Armenspeise gewesen ist, wie schon eine uralte Parabel (αἶνος) ergibt, die mehrfach überliefert ist. Ein armer Fischer an der Küste Kariens, heißt es, sah zur Winterszeit im Meer einen Polypen und sprach: wenn ich hinabtauche und ihn hole, so sterbe ich an Erkältung, hole ich ihn aber nicht, so sterben meine Kinder Hungers. In der heutigen griechischen Kirche, die ja das Fasten ernst nimmt, ist er als Fastenspeise gestattet.

Jenes primitive Herausziehen aus dem Felsenloch und das Stechen mit der Fischgabel ist die gewöhnliche Jagdweise gewesen. Das Angeln war prekär (Ovid. hal. 35): denn wenn der Polyp auch gierig angebissen hatte und an der Schnur emporgehoben wurde, spie er einfach die leere Angel heraus, nachdem er sich die Lockspeise hatte schmecken lassen. Daß der Polyp auch selbst als Köder und zwar beim Muränenfang verwendet wurde, hören wir von Oppian (hal. III 189). Am häufigsten wohl wurde der nicht sehr wert geachtete Krake rein zufällig in den großen Netzen gefangen, mit denen man kostbarere Meerestiere, vorzüglich Thunfische, erbeuten wollte.

Fast so berühmt als sein chamäleonartiges Farbenspiel war die Legende seiner Selbstverstümmelung. Man glaubte, wenn er Hunger leide, z. B. während des Winters, beiße er sich selber einen Fuß um den andern ab und friste mit dieser eigentümlichen Speise sein Leben; die abgebissenen Teile aber ergänzen sich durch Regeneration wie bei einer Eidechse (Plin.). Wenn wir auch das letztere dahingestellt sein lassen: der erste Teil ist jedenfalls unrichtig. Die bei Gefangenen fehlenden Arme sind nicht dem Appetit des eigenen Besitzers zum Opfer gefallen, sondern einem Meeraal oder sonstigen Feinde. Oft genug mag es ja vorkommen: schon die mykenischen Goldfiguren zeigen einen schönen siebenarmigen Kraken (Fig. 150).

Die Hieroglyphenfigur eines Polypen bezeichnete nach Horapollo einen Menschen, der sein eigen Hab und Gut aufzehrte [400], und die

sprichwörtliche Wendung »nach Polypenart« (πολύποδος δίκαν) bezog sich darauf: doch gab es schon im Altertum Skeptiker, welche jene Behauptung als Lüge erklärten (Plut. mor. 978 opp. 965).

Im Kultus erscheinen Polypen und Sepien nur ein einziges Mal, an den Amphidromien, am fünften Tage nach der Geburt eines Kindes. Da pflegten zu Athen Verwandte und Bekannte die genannten Tiere als traditionelle Angebinde darzubringen, vielleicht zum Reinigungsopfer für die Wöchnerin; denn nach den Medizinern sollten Polypen und Sepien bei allerlei Frauenzuständen ersprießlich wirken. Übrigens mag die eigentümliche Sitte ursprünglich in Fischerkreisen aufgekommen sein.

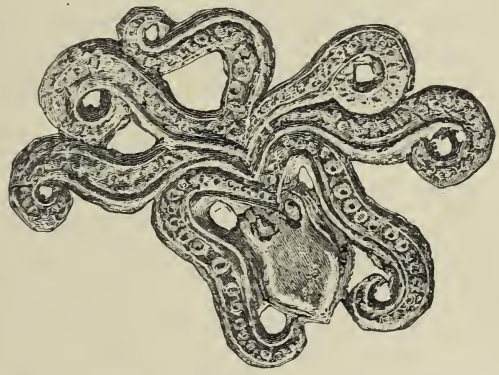


Fig. 150. Mykenische Goldfigur aus dem vierten Grabe, nach Schliemann Myk. S. 307.

In der Kunst spielen die Cephalopoden während der klassischen Zeit eine untergeordnete Rolle. In der mykenisch-kretischen Epoche treffen wir allerdings wunderbar naturgetreue und wieder geschmackvoll stilisierte Polypen und auch die Vasenmalerei benützt die Tiere als dankbare Gegenstände besonders auf Tellern neben andern Wassertieren; ähnlich die Verfertiger von Mosaiken und Wandgemälden, sowie etliche Gemmenschneider (M. u. G. XXIV 44—46). Auch römische Grablampen zeigen den Typus. Nicht ungern ließen die hellenischen Krieger das gefürchtete Tier als Schildzeichen anbringen (vgl. Bernd, Wappenwesen I 394): das bezeugen uns die Vasenbilder, auf deren einem Achilleus selbst den Polyp im Wappen führt (Wiener Vorlegblätter D 2).

Kunstvoll und naturtreu zugleich sind einige Münzen mit Octopus und Sepia: ersteren erblicken wir auf Geldstücken von Tarent, Kroton, Syrakus, Populonia, Paestum, Eretria (s. unsere Taf. II 11) und Argos Amphilochikon; die Sepia auf solchen von Koresia (s. unsere phot. Taf. II 12) auf der Insel Keos (M. u. G. Taf. VIII)[401]. Taf. II 11 Taf. II 12

Betrachten wir nun die verschiedenen Arten Kopffüßer, von welchen die Alten erzählen. Es versteht sich von selbst, daß die Laien Polypen und Sepien untereinanderwarfen. Das kommt auch heute noch täglich vor, und doch ist es eigentlich nicht so schwer, die unterscheidendsten Merkmale im Auge zu behalten und nicht unter das Niveau eines Aristoteles und Theophrast herunterzusinken: denn die eigentlichen Polypen sind achtfüßig und ohne Rückenschale oder »Schulpe«, die Sepien zehnfüßig und mit Schulpe versehen.

Kirchenväter wie der Verfasser des Briefes von Barnabas (c. 10) und späte Scholiasten wie der zu Aristophanes eccl. 126f. und Hesychios zählen die Sepia zu den Fischen, ebenso der Redaktor des neunten Buchs der aristotelischen Tiergeschichte und Hesychios (p. 1451) den Kalmar[401b]; Aristoteles aber und überhaupt die Gebildeten im Altertum rechnen sämtliche Cephalopoden zu den Mollusken, μαλάκια.

Man kann bei Aristoteles sieben verschiedene Spezies unterscheiden: *Polŭpus* = *Octōpus vulgaris*; *Heledōne* und *Bolitaina* oder (identisch) *Ozŏlis* = zwei Arten von *Eledone*, lat. *eledona*, ἑλεδώνη (Aristot. Dittm.) und zwar eine davon jedenfalls unsere *Eledone* oder *Eledona moschata*; *Sepia* oder *Saepia* = *Sepia officinalis*; *Teuthis* = *Lolligo* (nicht *loligo*!) *vulgaris*; *Teuthos*, wahrscheinlich = *Sepioteuthis blainville*; *Nautilos* = *Argonauta argo*. Zu diesen sieben Arten kommt noch eine achte, die uns durch eine sehr altertümliche Gemme geboten wird (M. u. G. XXIV 44), nämlich *Octopus macropus* Risso = *ruber* Raf., der rote Octopus, den auch Cicero (ad famil. IX 16) erwähnt und mit der zinnobergeschminkten Juppiterstatue auf dem Kapitol vergleicht.

Polypus und *Heledone-Bolitaina-Ozolis* sind oft nicht auseinandergehalten, ebensowenig *Sepia*, *Teuthis* und *Teuthos*: nur *Polypus*, *Sepia* und *Nautilos-Argonauta* werden für gewöhnlich unterschieden, außerdem am deutlichsten und öftesten noch der *Kalmar*, τευθίς, *lolligo*. Auch ist häufig von kleinen und von jungen Sepien die Rede: beide Kategorien heißen σηπίδιον, *sepiola*. Die Beschreibung des Körpers der Tiere und ihrer physischen Funktionen ist bei Aristoteles trefflich gegeben. Gewiß fußte er auch in diesem Stücke großenteils auf den Forschungen jetzt verschollener, ohne Zweifel kleinasiatischer Vorgänger.

Der Polyp hat acht »Schling«glieder, πλεκτάναι, selten πλόκαμοι und πλοχμοί, *cirri*, bei Ovid *flagella* Peitschen genannt, vom Volk als Füße angesehen, daher sein Name Vielfuß πολύπους, dorisch πώλυπος. Die Dichter geben ihm das Beiwort πολύπλοκος (viel-

armig. Die becherförmigen Saugnäpfchen daran, mittels deren sie sich festhalten und dem Munde Nahrung zuführen, hießen κοτυληδόνες. Diese Nahrung besteht aus Langusten (Fig. 124), Fischen, Muscheln. Die Langusten haben so tödliche Angst vor den Polypen, daß sie sterben, wenn sie im gleichen Netz in ihre Nähe geraten (Aristot. h. a. VIII 2). Die Kraken selber werden von den Meeraalen überwältigt, die ihrerseits den Langusten erliegen, deren rauhe Rüstung ihre Haut zerschneidet (Antig. Car. 92 (99) aus Arist.) Junge und kleinere Polypen sind stärker als die alten und großen (Ps. Aristot.). Daß sie zum Bau ihrer Felsennester schwere Steine zusammenschleppen, hat man in neuester Zeit beobachtet. Im Altertum ruht auf dieser Tatsache der Mythus von Enalos, der mit Hilfe eines riesigen Polypen einen gewaltigen Stein aus der Meerestiefe ans Land und in einen Tempel des Poseidon auf Lesbos geschafft haben sollte. Die ganze Sage hängt natürlich mit der Verehrung heiliger Steine bei den Phönikern zusammen.

Wenn sie herauskrochen und um die Felsen sich legten, schloß man auf nahenden Sturm (Plut. n. qu. 18).

Das nicht eben wohlschmeckende Fleisch war wenig beliebt, das beste Renommee besaßen noch die Polypen von Corcyra (Ennius). Die Ärzte verschrieben das Fleisch teils gebraten, teils in gekochtem süßen Weine.

Die durch ihren starken Moschusgeruch auffallende heutige Moschus-Heledone, *Eledona moschata*, ital. *muscardino*, ist sicherlich identisch mit der antiken Polypenart Ozolis (von ὄζω stark riechen), die selbst wieder identifiziert wird mit der Bolitaina (Aristot.). Doch erfährt man nichts von kulturgeschichtlichem Werte, ebensowenig über die gleichfalls nur durch Aristoteles bezeugte besonders langfüßige Heledone, was wahrscheinlich nur ein anderer Name für die Ozolis war.

Kalmar und Sepia.

Eine zweite große Gruppe von Cephalopoden bilden die Kalmare und Sepien, letztere allgemein bekannt durch ihren Tintensaft. Sie unterscheiden sich sehr deutlich von den Polypen und Heledonen durch die »Rückenschulpe«, σηπίης ὄστρακον, *os saepiae*, woraus man im Altertum und Mittelalter verschiedene hochangesehene Augenheilmittel bereitete. Während bei der *Saepia* und *Saepiola* (so ist die überwiegende Schreibung der lateinischen Autoren) diese Schulpe nach unten gerundet ist, hat sie beim Kalmar[401c], *lolligo* (nicht *loligo*) des Plinius u. a. eine spitzigere Form, so daß man sie einem

Messer (μάχαιρα) verglich. Daraus erklärt sich der Witz des Themistokles über die mit den Waffen rasselnden Eretrier, den uns Plutarch (Them. 11) überliefert hat —: »Ihr gleichet den Kalmaren«, rief er ihnen zu, »ein Schwert habt ihr zwar, aber kein Herz«. Denn von den edlen Eingeweiden besitzen diese Tiere (Aristot. h. a. IV 1) nur Leber und Magen. Der Witz war um so treffender, weil die Eretrier auf ihren Münzen als Wappentier einen Polypen führten (M. u. G. Taf. II 11. VIII 19—21; 21 = photogr. Taf. II 11 hier).

Unter den vier Spezies von Tintenfischen, welche in Betracht kommen, ist die wichtigste die *Sepia officinalis*, griech. σηπία von σήπω verwesen, das Tier mit eigenartigem Safte, den man dem Eiter oder geronnenen Blute vergleichen mochte, lat. *saepia* (Plin. u. a.), spätlat. *sippia* (not. Tir. 113, 4 Schm., vgl. meine grammat. Aufsätze 219ff.). Ein böotischer Spitzname war ὀπιτθοτίλα, Pechkakerin von ihrem pechschwarzen Safte; durch Mißdeutung wurde daraus ὀπισθοτίλα, als ob sie den Tintensaft wie ein Exkrement wegspritzte; aber schon die Alten wußten recht gut, daß die Ausscheidung nicht durch den After stattfindet, sondern durch den Mund des Tintenbeutels. Die Benutzung als Schreibtinte wird erstmals bei Persius (3, 12) erwähnt, der aber nicht sehr davon erbaut ist: bald sei sie viel zu dick, bald viel zu hell. Plinius sagt ausdrücklich (XXXV 43), daß keine Tinte, atramentum, aus der saepia bereitet werde. Erst weit später, bei Ausonius (epist. 4, 76; 7, 54), läßt sich ihr allgemeiner Gebrauch konstatieren. Das schließt natürlich gar nicht aus, daß nicht schon sehr frühe das Sepiabraun bei Industriellen und Malern als Farbstoff Verwendung fand. Der eigentliche Ausdruck für die Farbe ist furvus »dunkelbraun« [402], was Ausonius an beiden angeführten Stellen gebraucht.

Den dunkelbraunen Saft hat die Sepia dem Urzwecke nach als Waffe: sie hüllt sich in die gefärbten Wogen wie in eine dunkle Wolke und wird so den Verfolgern unsichtbar und macht die Fischer ihre Spur verlieren. Als Thetis bei ihrer Vermählung mit Peleus dem Bräutigam zu entgehen suchte, verwandelte sie sich in eine Sepia: für die Meerestochter eine naheliegende Erfindung. Auch als Hetärennamen treffen wir Sepia.

Aber auch zur eigenen Jagd auf seine Opfer benutzt der Cephalopode seinen färbenden Guß. Plötzlich stürzt der unsichtbar Gewordene aus der trüben Wassermasse hervor und holt sich mit seinen langen Fangarmen eine ahnungslose Beute.

Das schwerverdauliche Fleisch ward gering geachtet, doch wurde es »angeschmort«, leicht gebraten vom athenischen Proletariat gegessen (vgl. Aristoph. eccl. 126. 127). Den Juden war es verboten (Brief des Barnabas c. 10).

Weit am wertvollsten war die Rückenschulpe, σηπίης ὄστρακον Hippokr., nach der die Sepia auch heute noch das Beiwort *officinalis* trägt. Diese weiße knochige Schale, das »weiße Fischbein«, wurde in der antiken Heilkunde viel verwendet, namentlich bei den im Altertum so verbreiteten Augenleiden (lippitudo). Im Mörser zerstoßen oder zu Asche verbrannt, in Kollyrien d. i. Pastillen geformt wurde sie von sämtlichen Ärzten verschrieben und den Kranken verabreicht (Hippokr., Dioskur., Cassius Felix, Pelagonius usw.). Frauen wendeten den Ostrakitstein an zum Entfernen der Haare, zur Verhinderung der Konzeption u. a. (Diosk. m. med. 164 (165). Die Schulpe unterscheidet, wie oben bemerkt, die eigentlichen Tintenfische, Kalmar und Sepia, von den Polypen im engeren Sinne. Letztere hatten schon bei Hesiod das Epitheton ἀνόστεος knochenlos. *Sepia officinalis* war Münztypus von Keos M. u. G. VIII 23. 24. 25. VIII 23 ist auf unserer Taf. II 12 wiederholt. Taf. II 12.

Die zweite Art schulpentragender Tintenfische ist der große Kalmar, *Lolligo vulgaris*, lat. *lolligo* und *lulligo* (Isidor.), griech. τευθίς vom semitischen *dĕjūtā* Tinte (Lewy, semit. Fremdw. 18). Von ihm wird nicht viel unterschieden der ähnliche größere und seltenere τεῦθος, *Sepioteuthis Blainville*, der bei den Römern eben auch *lolligo* genannt worden sein wird.

Man angelte den Kalmar, der im Mittelmeer ziemlich gemein ist, mit dem Fische Julis als Köder und verwertete seine Fangarme selbst wieder als Lockspeise, um wohlschmeckendere Meertiere zu berücken (Oppian. hal. III 169). Die Schulpe ist dünner und schlechter als bei der Sepia und wird nicht erwähnt als Medizin. Auch der Saft, den der Kalmar nur aus Angst von sich gibt, scheint nicht zur Herstellung von Atramentum benutzt worden zu sein; das Fleisch galt im allgemeinen bis auf das der trächtigen Weibchen (Aristot.) und der kleineren Exemplare, *lolliguncula*e bei Plautus (Cas.), nicht als Leckerbissen, doch steht es gebraten bei Aristophanes (Ach. 1151) offenbar als gute Speise.

Am meisten fiel den Alten auf, daß sich die Kalmare über die Meeresfläche erheben konnten, was man »fliegen« (volitare Plin.) nannte. Wenn die Schiffer es bemerkten, rechneten sie mit Bestimmtheit auf Scirocco (Auster). Oft schießt der Kalmar pfeilschnell dahin und hat dann auch einige Ähnlichkeit mit einem Pfeil, zumal er zwei häutige, stumpfdreieckige Flossen am Ende seines Leibes besitzt, die mit den Federn eines Pfeiles sich sehr leicht vergleichen lassen.

Kalmar und Sepia haben zehn Beine, wovon jedoch zwei die übrigen acht bedeutend an Länge übertreffen: man kann sie daher sowohl Zehn- als Achtfüßer nennen. Wenn Plinius den Kalmar Acht-

füßer nennt, so kann er sich auf Aristoteles berufen, der die zwei eigentümlichen längeren Gliedmaßen als proboskides bezeichnet, sie also mit dem Rüssel der Elefanten vergleicht. So war denn auch der erfinderische Koch Trimalchios (Petron. 35) nicht im Unrecht, wenn er neben der Tierkreisfigur des Bogenschützen einen Achtfüßer, *octopedam*, anbrachte, wie über dem Steinbock eine Languste, über den Fischen zwei Rotbärte u. s. f. Der Octopus dieses Speisenarrangements war sicherlich ein Kalmar, vielleicht *Lolligo sagittatus*[403], der Pfeilkalmar, welcher das ganze Jahr hindurch im Mittelmeer gelegentlich gefangen wird, seines schlechteren Fleisches wegen aber weniger beliebt ist als der gemeine Kalmar (Brehm-O. Schmidt). Plinius sagt: der Kalmar, *lolligo* erhebt sich auch über das Wasser und fliegt nach Art eines Pfeiles, wie es auch die kleinen Kammmuscheln, *pectunculi* machen (IX 84). Der Pfeilkalmar sieht einem römischen Pfeile, wie ich einen aus der einstigen Limesfeste Öhringen selber besitze, auffallend ähnlich.

Die pfeilartig fliegende *octopeda* bot auch einen passenden Namen für ein Rennpferd: und so finden wir *oclopecta* (augenbrustig), eine volksetymologische Ummodelung des richtigen *octopeda*, auf den Verwünschungstäfelchen der römischen Kaiserzeit als Namen eines Renners. Später Aberglaube fabelte von Menschen, die auf der Brust die Augen haben sollten, eine Mär, die sich seltsamerweise bis auf den heutigen Tag beim ägyptischen Volke erhalten hat (Lane, Sitten und Gebräuche der heutiger Ägypter, deutsch von Zenker I 261).

Der τεῦθος war jedenfalls ein Kalmar größerer Sorte, wurde bis 5 Ellen lang (Aristot.), besaß ein breiteres Schwert (Schulpe) als der gemeine Kalmar und war und ist noch heute viel seltener als dieser. Bei Aristoteles ist überliefert, daß er in der Meerenge von Pyrrha bei Lesbos nicht vorkam: ein Detail, das uns wieder einmal zeigt, wie eifrige Mitforscher und wohl auch Vorgänger Aristoteles an den kleinasiatischen Naturforschern gehabt haben mag. Aubert Wimmer und Heitz denken bei τεῦθος an *Sepioteuthis Blainville*.

Etlichemal erwähnt finden wir auch *Saepiolae*, σηπίδια; in der Casina des Plautus haben wir sie als Delikatesse, die auf dem Fischmarkt gekauft wird. An den Stellen, wo nicht aus dem Zusammenhang erhellt, daß junge Sepien gemeint sind, denkt man mit Wahrscheinlichkeit an die im Mittelmeer vorkommende *Sepiola* (richtiger *Saepiola*) *Rondeleti*, die kaum zwei Zoll mißt und einen unverhältnismäßig großen Kopf hat; sie ist abgebildet oben Fig. 120. Auf dem pompejanischen Fresko Fig. 161 werden wohl zwei Kalmare gemeint sein (neben Meduse und Rotbärten).

Der Papiernautilus.

Argonauta argo, *Nautilus* der alten Autoren.

Der Nautilus der Alten ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Tier der modernen Zoologie; denn letzteres ist beschränkt auf die tropischen Meere und hat ein glattes Gehäuse; der Nautilus der Alten aber ist unser Papiernautilus, *Argonauta argo*, ein Bewohner des Mittelmeers, der z. B. bei Tarent und Sizilien in Menge angetroffen wird.

Das reizende Geschöpf ist ziemlich wahrheitstreu besprochen beim echten Aristoteles (h. a. IV 1), während die Alexandriner und nach ihnen Plinius und die spätesten Griechen ihm alle möglichen fabelhaften Eigenschaften angedichtet haben. Aristoteles handelt über den Nautilus am Schlusse des Kapitels über die Polypen, ohne ihn jedoch zu den eigentlichen Polypen zu zählen (vgl. fr. 316 = Athen. VII 317F): »er wohne in einer hohlen, gerippten, mit ihm nicht verwachsenen Schale; suche seine Nahrung häufig am Gestade und werde dabei von den Wogen aufs Trockene geworfen, und nachdem die Schale zerfallen, sterbe er am Lande. Übrigens sei das Tier klein [im Vergleich zu anderen Cephalopoden].« Soweit befinden wir uns noch im Einklang mit der wirklichen Naturgeschichte. Aber schon im unechten neunten Buch des Stagiriten und seitdem allgemein nacherzählt und ausgeschmückt liest man alberne Märchen. Plinius schreibt (n. h. IX 88): »Unter die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten gehört das Tier, welches Nautilus, von andern Pompilus genannt wird. Es kommt auf dem Rücken liegend auf die Oberfläche des Wassers, indem es sich dadurch, daß es alles Wasser durch eine Röhre von sich gibt, einer Last entledigt, um nun leicht schwimmen zu können, beugt dann die zwei vordersten Arme zurück und spannt zwischen beiden eine äußerst feine Haut aus. Mit ihrer Hilfe segelt es, wenn der Wind weht, mit den übrigen Armen rudert es und mit dem in der Mitte befindlichen Schwanze lenkt es sich wie mit einem Steuerruder. So gleitet es auf der Meeresfläche hin und gleicht an Gestalt einem liburnischen Schiffe; glaubt es sich aber nicht sicher, so schluckt es Wasser ein und taucht unter« [404]. In Wirklichkeit braucht es bei Windstille seine Lappenarme als kräftige Ruder, nicht aber als Segel (Verany bei Brehm 203).

An einer zweiten Stelle spricht Plinius (IX 94) in noch fabelhafterer Weise vom gleichen Tier, das Mucianus in der Propontis selber gesehen haben wollte. Dabei wird der Argonauta in zwei Tiere zerlegt: die Muschel, die wie ein Boot gestaltet sei, mit ein-

gebogenem Hinterteil und geschnäbeltem Vorderteil; zweitens das Nauplium, ein der Sepia ähnliches Tier, das sich bloß aus Geselligkeitstrieb in die Muschel hineinsetze, um zu spielen, und sie nach Bedürfnis rudere und steuere.

Ein hübsches Epigramm des Kallimachos auf unser Tier hat Athenaeus erhalten. Es geht auf ein Exemplar, das auf Keos gestrandet, einem Mädchen aus Smyrna als Spielzeug diente und von ihm, als es sich vermählte, in den Tempel der Arsinoe-Aphrodite zu Zephyrion in Unterägypten gestiftet worden war (epigr. 6. Kallim. I p. 70 O. Schneider).

»Nautilusmuschel war ich dereinst, doch jetzt, Aphrodite,
Bin zu Zephyrion ich dir von Selene geweiht,
Erstlingsgabe der Braut. Wie oftmals spannt' ich das Segel
Günstiger Brise und flog über die Wogen des Meers.
Wenn aber wiederum stille die See war, frisch mit den Beinen
Rudert' ich dann und man sah, wie zu dem Namen [Nautilos = Schiffer]
Bis ich zu Julis gestrandet, um dein zu werden, o Göttin, [ich kam.
— Früher ein Prunkspielzeug, jedem Beschauer zur Lust —
Daß nicht, wie einmal geschah — ich bin ja leblos geworden —
Ein Eisvogel sein Ei lege in meinem Gehäus.
Drum, o Arsinoe, leihe der Tochter des Kleinias Anmut:
Trefflich in jeglichem Tun ist sie und Smyrna ihr Heim.«

Natürlich ist die Erzählung von dem schönen blauen Vogel, der in der verlassenen Argonautenmuschel nistet, nichts als freie Erfindung des alexandrinischen Dichters; moderne Philologen (Haupt, Meineke, Schneider) aber haben noch die Sache dahin ausgesponnen, daß das ganze Epigramm auf den Nautilus eingraviert gewesen sei und die am Schluß gepriesene Geschicklichkeit der Spenderin eben auf diese Arbeit sich beziehe. Der schöne Gedanke wird grausam zerstört durch die Erwägung, daß die Alten den glatten »Nautilus« gar nicht gekannt haben, sondern nur den gerippten »Argonauta«, auf dem sich keine solche Künsteleien anbringen lassen.

Antike Abbildungen sind ziemlich selten. In M. u. G. XIX 45 haben wir eine Gemme des britischen Museums gegeben, auf der ein afrikanischer Elefant aus einem gerippten Nautilus herauskriecht, und gerade dieser Witz findet sich öfter dargestellt (s. den Text von M. u. G. S. 121).

Schnecken oder Bauchfüßler, Gastropodes.

Schnecken.

Gewisse Sorten Schnecken, κοχλίαι, *cocleae* dienten im Altertum weniger bei den Griechen als bei den Römern zur Speise. Sehr verbreitet kann dieses Nahrungsmittel allerdings nicht gewesen sein, dafür wird es in der Literatur doch zu selten erwähnt. In einer »äsopischen Fabel« späteren Datums (Schneider 54. Nevelet 78) fängt sich ein Bauernbube Schnecken, und wie er sie brät, beginnen sie zu zischen; da ruft er ihnen zu: »Erbärmliche Wichte, wie könnt ihr singen, wenn euer Haus brennt!« Natürlich sind ursprünglich eingedeckelte Weinbergschnecken gemeint, die von dem Knaben gesotten, nicht gebraten werden.

Besonders schätzte man sie als reizend und kräftigend für Liebesabenteuer. So lesen wir bei Alkiphron (fragm. 6 ed. Hercher) von einem Symposion in einem Parke, wo sich griechische Lebemänner mit Hetären zusammenfinden, um Abend und Nacht vergnüglich zu verbringen. Das Menü erwähnt lauter landesübliche und teilweise im benachbarten Garten zu findende Speisen: netzgefangene Vögelchen, Rebhühner, Hasenrücken, Pilze vom Erdbeerbaum, eingemachte Weintrauben, Rapunzelwurzeln in Essig und Honig, allerlei Gemüse und Salat und einheimische Schnecken. Die Wirksamkeit dieser Speisen wird sofort erprobt und das Experiment fällt zu völliger Befriedigung aus — selbst der marmorne Pan kann sich kaum enthalten, auf die menschlichen Nymphen zu stürzen —, bis der verwünschte Hahn eines Nachbars dem verliebten Treiben ein Ziel setzt. Etliches war aus der Stadt — vermutlich Athen — gebracht worden, so ausdrücklich die Meermuscheln (κόγχοι und κήρυκες), aber ohne Zweifel auch die Schnecken, Pilze und Rapunzeln. In Rom wenigstens konnte man die Schnecken beim Höckler, propola, kaufen (Varr. r. r. III 14, 3). Schnecken und Schneckenmuscheln fehlten also nicht. Harte Eier werden en passant beim Beginn des Schmauses erwähnt; man ver-

mißt nur die Zwiebeln (βολβοί)*), die wie die Eier in solchem Zusammenhang sonst niemals fehlen. Stellen aus frühverlorenen attischen und unteritalisch-sizilischen Komikern (Epicharmos, Alexis, Herakleides, Poliochos) über die aphrodisische Kraft der Schnecken hat Athenaeus aufbewahrt, und jener Hetärenbrief Alkiphrons, ein Meisterstück in seiner Art, bildet eine wertvolle Ergänzung: denn bekanntlich hat der Zeitgenosse Lukians nach Herzenslust aus dem üppigen Born der attischen Komödie geschöpft.

Weit ausgesprochener als bei den Griechen war die Schneckenliebhaberei bei den Römern, die sogar in ihre Kolonien die Zucht dieser Delikatesse verpflanzten. Reich (Petron. Macrob.) und arm fand an den Deckelschnecken Geschmack. Als ziemlich ordinäre Speise, die ein keineswegs nobler Klient seinem Anwalt an den Saturnalien spendet, werden die Schnecken bei Martial IV 46, 11 zwischen Zwiebeln und Käse aufgeführt. Anderseits waren sie anerkannt bekömmlich für einen »verstauchten« Magen (potorem recreant Hor.) und darum bei den flottesten Mahlzeiten als Entrée sehr geschätzt. Spuren der römischen Schneckenzucht hat man an vielen Orten auf deutschem (s. Schaaffhausen, Schneckenzucht der Römer in den Bonner Jahrbüchern XC S. 208—211), französischem und italienischem Boden aufgefunden.

Die rationelle altrömische Schneckenmast geht zurück (Plin. IX 173f. Varro r. r. III 14) auf Fulvius Lippinus, der kurz vor dem Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompejus auf dem Gebiet von Tarquinii *cochlearia*, Schneckereien anlegte. Er trennte die verschiedenen Sorten und erfand das künstliche Feistmachen, indem er die Tiere in irdene Töpfe setzte, die mit Luftlöchern versehen waren und eingekochten Most und grobgeschrotenes Mehl als leckeres Fressen boten, während die beim Höckler (propola, cochiarius) feilstehenden Schnecken einige Lorbeerblätter und ein wenig Kleie erhielten und sich aufs »Wiederkäuen«, ex se ruminare, verlegen mußten, so daß oft der Koch nicht wußte, ob er tote oder lebendige in die Pfanne warf. Man legte auch große künstliche Inseln an, auf denen sie ihr Futter fanden und nicht entlaufen konnten. Hier vermehrten sie sich ins Unzählige und gewährten häufig eine ansehnliche Rente. Das Terrain durfte nicht zu sonnig und nicht zu feucht sein. War es an sich zu trocken, so legte man Röhren, aus denen wie aus Zitzen Wasser spritzte. Diese Spritzlöcher hießen mammillae und sie geben nebst den

*) Als die kräftigsten für solche Zwecke galten die sogenannten »Königszwiebeln« (Athen. II p. 64), die auch an sich die besten waren. Auch bei Petron. (c. 130) wird der kraftlose Encolpius in aphrodisischer Absicht gemästet mit Zwiebeln (bulbis) und Schnecken ohne Brühe. Vgl. Eitrem, Hermes und die Toten 26f.

Schneckenschalen den sichersten Beleg dafür, daß an einem gewissen Ort Schneckenzucht getrieben wurde, so z. B. in Bonn (Jahrb. LV 240).

In Deutschland züchteten die Römer *Helix pomatias*, die gemeine (nördliche) Weinbergschnecke, die Provinzialen in Gallien teils gleichfalls *Helix pomatias*, teils die südliche *Helix aspersa* (Locard, hist. d. mollusques 208). Beide Arten werden auch heute in Italien und Griechenland gegessen, besonders häufig letztere, die um einiges kleinere südliche Weinbergschnecke, *Helix aspersa* — gesprenkelte Schnirkelschnecke nach Brehm, graue Schnecke nach Kaup —, die in ganz Südeuropa, Asien, Afrika und Amerika verbreitet ist. Erstere heißen bei Pelagonius (§ 459 I.) und Hermerus (§ 428 O. um 400 n. Chr.) deutsche Schnecken: *cocleae Germanae*; man bezog sie namentlich aus Illyrien (Varr. Plin.) und aus dem Gebiet der ligurischen (Diosk. mat. med. II 11) oder Seealpen (Zosim. Ἄλπεις μαρίτιμαι). Ihre Größe wird hervorgehoben, gelegentlich auch ihre Güte.

Diese gemeine Weinbergschnecke ist seit alten Zeiten auch in Süd- und Mitteldeutschland, besonders zur Fasching- und Fastenzeit, eine beliebte Speise gewesen. In der Schweiz und in den Donaugegenden züchtet und mästet man sie mit allen möglichen Pflanzenabfällen, Kohl, Brennesseln usw. in eigenen Gärten. Doch ist die gute Zeit vorüber, wo bei Ulm die *Helix pomatias* durch eigene Schneckenbauern gehegt und jährlich über vier Millionen in Fässern zu je zehntausend Stück im Winter auf der Donau hinunter bis jenseits Wien ausgeführt wurden.

Kleine weißliche Landschnecken kamen aus der Gegend von Reate im Sabinischen (Varr. Plin.). Mittelgroß war im allgemeinen die afrikanische oder libysche (Dioskur.), *Africana* (Scrib.), *Afra* (Hor. Pelagon.). Sie war als Speise magenstärkend und wurde medizinisch vielfach verwendet. Mit Wein von Signia in Latium wird sie bei Plinius gegen Blasenleiden empfohlen. Sie galt auch für sehr fruchtbar, ist also auf den Schneckeninseln der italischen Landgüter ohne Zweifel viel gezüchtet worden. Aber man führte sie auch direkt aus Afrika ein. Bei Scribonius (c. 122) wird für ein ärztliches Rezept ausdrücklich eine echte (vera Africana id est inde adlata) verlangt, und zwar sollte sie möglichst groß sein und lebendig samt der Schale in einem Mörser zerstoßen werden. Es sollten nämlich auch sehr große Schnecken in Afrika vorkommen: sie hießen *solitannae* und waren, wie Varro sagt, bisweilen so riesig, daß sie 80 Quadranten d. i. $3\,^1/_3$ congii faßten, was entweder frei erfunden ist oder auf irgend eine Meerschnecke bezogen werden muß. Dioskurides zählt als eßbar und heilkräftig außer den libyschen und ligurischen noch auf: solche von Sardinien, von Sizilien und von den ägäischen Inseln Asty-

palaea und Chios. Diese alle werden als beste Sorten bezeichnet. Damit sind sicher lauter *helices* gemeint, welche speziell aber, läßt sich nicht ermitteln (Locard a. a. O. 207). Denn es gibt ungeheuer viele Spezies im Mittelmeergebiet, z. B. *Helix gussoneana* (Neapel), *lucorum* (Griechenland), *vermiculata* (Sardinien), *aperta*, *ligatiana*, *straminiana*, auf Sträuchern *Helix nemoralis*, *fruticum*, *arbustorum* (vgl. Locard 127). Am meisten in Betracht für die antike Welt kommen jedenfalls, wie gesagt, *Helix aspersa* und *Helix pomatia*, richtiger *pomatias*: denn so, nach dem griechischen *pōma*, Deckel, nannte man sie in den ligurischen Alpen, woher die griechisch gebildeten Kaufleute der Provence die Deckelschnecken bezogen (Dioskur. m. m. II 11). Wissenschaftlich bestimmt sind die Schneckenhäuser aus der Römerzeit, die man massenhaft oberhalb des Nerobades bei Bajae gefunden hat — vielleicht mehr als 10000 — sie gehören der *Helix gussoneana* (Locard a. a. O.), die noch heute allen neapolitanischen Lazzaroni zur Nahrung dient. Wahrscheinlich gehörten auch die bei den Gräbern in Pompeji gefundenen, von den Leichenmahlzeiten, *silicernia*, herrührenden Schneckenhäuser zu dieser Art von *Helix*.

Die wilde Schnecke, κοχλίας ἄγριος, welche, wie Dioskurides m. m. II 11 sagt, an Dornbüschen und Sträuchern klebt und von manchen *Sesilos* oder *Seselita* genannt wurde, galt für ungenießbar, ungesund und brechenerregend (Diosk.). Dioskurides trennt sie ausdrücklich von den Flußschnecken, Meerschnecken und den soeben besprochenen Landschnecken, welche genießbar sind. Wahrscheinlich meint er also die nackte Wegschnecke, *Limax*, von der manche Arten mit vollem Recht als ärgste Schädiger von Garten- und Ackergewächsen, z. B. von Wicken (vicia, Colum. Plin. Pallad.) galten und von allen Landwirten bitter gehaßt wurden, weshalb man sie durch Streuen von Ruß (fuligo ex cameris) oder Aufstreichen von frischem Ölschaum (amurca) fernzuhalten suchte (Pallad. I 35, 2). Heute empfiehlt man Sand, Sägespäne und Asche, also sehr gleichartige Mittel. Lateinisch hieß diese Nacktschnecke *limax*, ein Wort, das nach Hesychios auch ins Griechische Aufnahme fand (λεῖμαξ), von *limus*, Schleim, ahd. *slîm*, weil sie durch schleimige Streifen ihre Bahn bezeichnet: feuchtwandelnd (ὑγροκέλευθος) nannten sie die Griechen (Ath. II 63). Sie ward medizinisch verwendet, speziell ein Knöchlein, ossiculum (Plin.), os (Veget. mulom. II 34, 2) oder ein Steinchen, das sie im Kopfe haben sollte (Marcell.). Marcellus rät, wenn sie über den Weg laufe, ihr sogleich den Kopf abzuschneiden, um dieses Heilmittel zu erbeuten. In solchem Zusammenhang ist ohne Frage die Wegschnecke, *Limax antiquorum* gemeint. Das Mittel aber bestand in dem kalkige Körner enthaltenden Rückenschilde.

Als besondere Arten finde ich noch eine gewisse arkadische Schnecke und die genießbare Hornschnecke κεράστης vom Ätna gelegentlich erwähnt.

Die eifrigsten Vertilger der Schnecken sind das Schwein und das Steinhuhn (Aristot. interpol. h. a. IX 37). Wo eine Nacktschnecke ist, gibt es weder Schweine noch Steinhühner: denn von diesen werden alle Schnecken verspeist. Ebenso fraßen die Enten mit großem Appetit die an den Wasserpflanzen sich aufhaltenden Schnecken und Larven des Ententeiches, was der Vogelzüchter natürlich gerne sah und möglichst förderte (Colum. VIII 15).

Über die Langsamkeit des Tieres wurde selbstverständlich auch im Altertum gespottet und »Schnecke« galt als Schimpfwort im Sinn von »langsam« (Hoffmann, Schimpfwörter 31). Hausträgerin (φερέοικος, domiporta) heißt sie bei Hesiod und Lucilius und als solche war sie ein Sinnbild übertriebenen Mißtrauens: damit ihr nichts gestohlen wird, schleppt sie stets ihr ganzes Haus mit sich.

Während ernsthafte Naturforscher (Aristot. h. a. Aristoph. Byz.) die Schnecken (κοχλίαι, *cocleae*) zu den Ostrakodermen, Muschelschaligen rechneten und, wie es scheint, sich begnügten, die Nacktschnecken als Ausnahmen zu betrachten, herrschte bei den Laien eine bunte Menge naturgeschichtlicher Irrtümer. Der Bischof Isidorus von Sevilla zählt die Nacktschnecke, *limax* zu den Würmern, *vermes* und schließt aus der Etymologie, daß sie in oder aus dem Schlamm, *limus* entstehen. Sehr verbreitet war die Meinung, daß sie vom Himmel fallen, daß es Schnecken regne, obgleich bereits Theophrast dies bestritten und richtig bemerkt hatte, daß die Schnecken schon vor dem Regen vorhanden seien und nur eben nach demselben über die Erde hervorkommen, weil das Regenwasser sie heraustreibe. Noch der sehr späte Versmacher Symphosius hat ein Rätsel gedichtet, welches auf jenem Volksglauben basiert (anthol. Lat. I 286R.). Vom Sterben der Nacktschnecken glaubte man im Orient, es erfolge durch Selbstverzehrung, indem sich das Tier in den schleimigen Saft auflöse, den es bei seinem Herumkriechen hinter sich läßt (Psalm 58, 9. Lewysohn, Zool. d. Talmud 279).

In der bildenden Kunst hat man sich nicht häufig ihrer erinnert, doch findet sich die *Helix* bereits unverkennbar gemalt auf Tonscherben aus Mykene in eigentümlich kindlicher Manier, abgeb. in Schliemanns Myk. Tf. VIII 34. Ein hübsches bronzenes Schneckenhaus, welches als Lampe diente, ist im britischen Museum cas. 53 [1880] zu sehen; ebendort ein paar schöne Gemmen mit Gehäuseschnecken. Auf einem Berliner Karneol erblicken wir eine Art Schneckenpost: ein Pygmäe mit einem Schneckenhauswagen fahrend.

Andre Gemmen (M. u. G. XXIII 29) zeigen die Schnirkelschnecke, *Helix aspersa*, auf die eine Mücke zufliegt, dann (XXIV 42) wie sie einen Blumenstengel abfrißt, auch eine *Limax*, auf die ein Gecko los-
Taf. I 17. läuft (XXIV 43 = unsre Taf. I 17). Auf einem pompejanischen Mosaik sehen wir Steinhühner, die sich an Schnecken erlaben (Woermann, Landsch. 308), als Wandbild auch einen Sperling, der eine Schnecke bedroht (mus. Neap. 8685).

Marmorne Türeinfassungen von Pompeji bieten niedliche Schnecken, wie sie in Blätter- und Blumengewinden herumlaufen (Zahn II 16. III 67). Ebenso sind sie hübsch verwendet zur Belebung der Basis einer Statue, z. B. der berühmten Marmorgruppe von Pan und dem jungen Satyr, wo sie zum erotischen Grundgedanken gut passen. An einer andern Marmorbasis, deren Standbild fehlt, spielen Putten mit Eidechsen, Kröten und Schnecken (Thermenmuseum). Von hier aus erklärt sich die alemannisch-burgundische Sitte, Schneckenfiguren an den romanischen Kirchenportalen anzubringen neben Molchen, Kröten, Riesenköpfen und rein phantastischen Fratzen aller Art (Lübke, Kunstgesch. 331). Die »Schnecken« des klassischen ionischen Säulenkapitäls aber sind aus Widderhörnern hervorgegangen: schon im Altertum hießen sie daher auch Widder, κριοί.

Purpurschnecken:
Murex trunculus, M. brandaris und Purpura haemostoma.

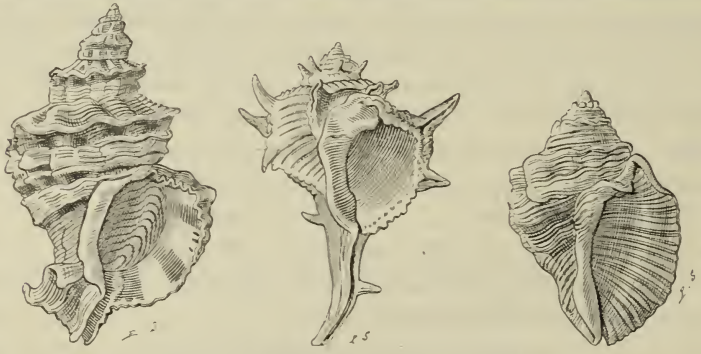


Fig. 151 (nach Daremberg Fig. 5887).
Murex trunculus. M. brandaris. Purpura haemostoma.

Die Purpurmuscheln der Phöniker, Griechen und Römer, wie sie deutlich auf Münzen und Gemmen und teilweise auch in natura vorliegen, gehören drei verschiedenen Arten an: *Murex trunculus*, *Murex brandaris* und *Purpura haemostoma*. Zwar liefern auch noch *Murex erinaceus* und *Purpura lapillus* die herrliche Farbe, aber sie

müssen ausgeschieden werden, weil sie dem Mittelmeer fremd sind. *Murex trunculus* ist abgebildet auf den Gemmen M. u. G. XXIV 37. 38, auf der Gallienusmünze von Tyrus, M. u. G. VIII 33, und schon auf den älteren Münzen als Wahrzeichen dieser Stadt, Brandis, Münzwesen in Vorderasien 377. *Murex brandaris* treffen wir auf pompejanischen Bildern sowie auf Münzen von Tarent (hier auch Brandarisreste in natura, Girardin, pourpre de Tyr, Rouen 1878) und Segesta, M. u. G. VIII 30. 27. Antike natürliche Schalen von allen dreien: *M. trunculus*, *M. brandaris* und *P. haemostoma*, sagt man, liegen heute noch massenhaft bei Sidon, j. Saida und Tyrus; und zwar sind die Arten nicht untereinander gemischt, sondern in abgesonderten Haufen: woraus man ersieht, daß sie getrennt behandelt wurden. Trunculus- und Brandarisschalen in Menge liegen im Schutt von Aquileia (Osk. Schmidt), Haemostomaschalen bezeichnen die Stätte gätulischer Purpurfabriken in Algier (Héron de Villefosse). Zu beachten ist, daß das moderne sogenannte *Bucinum* keine Farbe enthält, daß das »stachellose« *bucinum* bei Plinius der *Purpura haemostoma* der heutigen Zoologen entspricht, *purpura* des Plinius aber »mit ihrem röhrenförmig vorgestreckten Schnabel« dem heutigen *Murex brandaris*, dem man vor 100 Jahren den gar nicht übel gewählten deutschen Namen »Schnepfenkopf« zu geben versucht hat. Bei den Griechen heißen alle ohne Unterschied πορφύραι, daher kommt auch *purpura* häufig im allgemeinen Sinn vor, so daß alle Arten Purpurschnecken damit zusammengefaßt sind.

Aristoteles spricht von mehreren Arten, πλείω γένη der πορφύραι, und Aubert und Wimmer denken dabei an die vier Spezies: *Murex brandaris*, *trunculus*, *cristatus* und *Edwarsii*. Ohne Zweifel aber ist *Purpura haemostoma*, diese im Osten und Westen des Mittelmeers häufige Purpurschnecke, nicht zu übergehen. Aristoteles (h. a.) und Aristophanes von Byzanz (c. 43) unterscheiden die kleinen und jungen von den großen und alten πορφύραι. Jene haben viel Saft, färben rot und leben am Meeresufer (ἐν αἰγιαλοῖς), die großen und alten haben weniger und schwarzen Saft und leben in der Tiefe des Meeres (ἐν τοῖς κόλποις).

Etymologisch betrachtet ist πορφύρα wahrscheinlich urverwandt mit φάρμακον, Arznei, und bedeutet ein durch starkes Rühren gewonnenes Produkt, den Purpurfarbenbrei, wie er bei den griechischen und phönikischen Fabrikanten in den Kesseln kochte und brodelte, also in wallender Bewegung war, was nach den Wörterbüchern die Grundbedeutung von πορφύρειν ist. Das lateinische *purpura* ist natürlich ein Lehnwort aus dem Griechischen und beweist durch die Mißachtung der Aspiration, daß der Purpur samt seinem

Namen zur Zeit der archaischen Orthographie in Rom sich eingebürgert hat. *Mūrex* ist identisch mit griechischem μῦαξ (= μῦσαξ), beides Muschelnamen.

Auch die Worte κογχύλη, κάλχη, *concha*, *conchylium*, vulgär *conquilium* und ὄστρεον, *ostrum*, die eigentlich Muschel bedeuten, stehen oft im Sinn von Purpurschnecke (κόχλος πορφύρεος) und Purpurfarbe; *ostrum* allerdings nur bei Dichtern (Verg., Ovid., Prop., Lucil. Aetn., Nonius p. 216, 4). Plinius braucht weder *conchylium* noch *ostrum* im Sinn von Purpurschnecke, ebensowenig *murex*; er setzt dies hauptsächlich nur an Stellen, die er dem Aristoteles entnimmt, im Sinn von dessen Wort κῆρυξ, was nach v. Martens unsrer Trompetenschnecke, *Tritonium nodiferum*, entspricht.

Verwickelter ist die Sache beim Worte φοῖνιξ = Purpur. Φοῖνιξ, *phoenix*, *Poenus* erscheinen auch als Eigennamen der Phöniker und Kanaanäer im weitesten Sinn (Gutschmid kl. Schr. ed. Rühl IV 439); ägyptisches *Fentschu* ist damit identisch, sein appellativer Sinn jedoch unbekannt. *Phoinix* bezeichnet allerlei Syrisches: die Dattelpalme, den Purpur, ein phönikisches Musikinstrument, den Phöniker oder Kanaanäer selbst, endlich auch den sagenhaften ägyptischen Vogel Phoenix. In der Praxis unterschied man scharf zwischen dem phönikischen Rot und dem echten tyrischen Purpur, welcher meergearbeiteter, ἁλουργός, hieß. Die Kriegsuniform der Spartaner, in der sie auch begraben wurden (Plut. Lyk. 27), wird stets φοινικίς genannt: sie war mit Scharlach gefärbt.

Nach Aristoteles und Aristophanes fing man die Muscheln im Frühjahr. Ganz ausgeschlossen war der Fang in der heißesten Jahreszeit, wo sich die Tiere 30 Tage lang versteckt hielten. Eine bedeutende Schwierigkeit bestand darin, daß man die Muscheln lebendig fangen mußte: sie gaben den kostbaren Saft im Moment des Sterbens. So mußte man trachten, sie solange am Leben zu erhalten, bis man genug beisammen und Zeit hatte, an die Farbenbereitung zu schreiten. Man köderte sie, wie Plinius erzählt, teils mit Froschfleisch, teils mittels zweischaliger Muscheln, die zuschnappen, wenn die *purpurae* in ihrer Gier ihre Zunge zwischen die Schalen hineinstecken*). Waren sie

*) Was Plinius, Oppian hal. V 600ff. und Älian n. a. VII 34 als Hauptsache dabei betrachten, Einklemmung des Rüssels durch die sich schließenden Muscheln oder durch die engen Maschen des Korbes, ist sehr unwahrscheinlich, entweder reines Märchen oder aus einem einmaligen Zufall fälschlich zur Regel gemacht. Viel glaublicher sagt der Byzantiner bei Villoison anecd. Gr. I p. 42: »Die Enden und Spitzen der Binsen lassen sie beim Eingang der Körbe hervorstehen, so daß sie dem Tiere leicht nachgeben und den Eingang verstatten, aber es alsdann nicht mehr zurückgehen lassen.« v. Martens, Purpur und Perlen 49, vgl. Lacaze-Duthiers, mémoire sur la Pourpre in Annales des sciences natur. vol. XII 1859 S. 78. 79.

einmal in die weidenen Reusen gelockt (Aristot. h. a. V 13, 5), so hielten sie 50 Tage lang in der Gefangenschaft aus. Während im Freileben kleine Fischlein ihre Hauptnahrung bilden sollten, begnügten sie sich in den Fangkörben nach Plinius mit ihrem eigenen Speichel, richtiger mit Moos und Seetang, die sich an ihre Schalen heften.

In der Kaiserzeit bildeten die murileguli oder conchylioleguli, πορφυρεῖς, πορφυρευταί, Purpursammler oder -fischer collegia oder familiae. Der Purpurmuschelfang war damals ein Monopol des Staates. Obschon Freie, waren die murileguli einer sehr strengen Ordnung unterworfen und zu vielen lästigen Verpflichtungen genötigt. Sie unterhielten auf eigene Kosten die Flottillen, deren exklusiver Gebrauch ihnen zustand, mußten eine festgesetzte Quantität Muscheln abliefern, canon conchyliorum, und hafteten dafür mit ihrem Vermögen. Die Kinder der Körperschaftsmitglieder folgten den Eltern obligatorisch in ihren Funktionen. Wer die Tochter eines murilegulus heiratete, wurde eben dadurch Mitglied des Kollegiums und auch die Kinder einer solchen Ehe gehörten zum Kollegium. Ein Purpurfischer konnte seine Stellung nur aufgeben, wenn er einen Ersatzmann stellte.

Die Purpurindustrie, ars purpuraria, πορφυρευτική, d. h. die Verarbeitung des Schneckensaftes ward meistens von den gleichen Leuten wie der Fang besorgt. Sie hießen πορφυρεῖς wie die Purpurfischer, ihre Werkstätten πορφυρεῖα oder πορφυροβαφεῖα, officinae purpurariae; das in den Inschriften häufige Wort purpurarius bezeichnete sowohl den Kaufmann als den Fabrikanten, meist griechisch-orientalischen Ursprungs und Freigelassene. Conquiliarius ist ein griechisch-römisches Lehnwort im Sinn von Purpurfabrikant, auch blattiarius (s. S. 530. 533) und minister purpurae fucandae, Arbeiter in einer Purpurfärberei, kommen vor. In der späteren Kaiserzeit hießen die Fabriken baphia, vom Eintauchen der Stoffe in die färbende Brühe. Sie wurden von kaiserlichen Beamten, procuratores baphiorum und comites largitionum, überwacht und die Kaiser verhängten oft Todesstrafe über die, welche die kaiserlichen Gewänder durch Nachlässigkeit herunterkommen ließen. Die baphia und ihre procuratores datieren vom 3. Jahrh. n. Chr., von Alexander Severus, dessen Praepositus baphiis Aurelius Probus eine eigene Varietät Purpur erfand: Alexandriana oder Probiana purpura genannt; a. 383 wurde der Purpur bester Qualität für Staatsmonopol erklärt durch eine Konstitution von Gratian, Valentinian und Theodosius (cod. Iust. IV 40, 1).

Die zwei letzten staatlichen Purpurfärbereien befanden sich zu Tyrus und Konstantinopel: die erstere wurde durch die Sarazenen, die zweite von den Türken zerstört. Mit diesen ist die Tra-

dition der echten Purpurfabrikation untergegangen (Girardin, pourpre de Tyr 8). Die Privatindustrie aber erhielt sich trotzdem da und dort, wie wir aus einem Papyrus des 7. Jahrh. n. Chr. wissen, wo die offenbar kleine Purpurfabrik eines einfachen Privatmannes Aurelios Pachymios zu This in Oberägypten erwähnt wird. Heutzutage ist die Benützung des Schneckenpurpurs auf eine höchst primitive Stufe gesunken, indem er nur hier und da noch von Küstenbewohnern, denen die Schnecken ohnedies in die Hände kommen, zum Zeichnen ihrer Wäsche u. dgl. angewendet wird (v. Martens, Purpur und Perlen S. 18).

Die Utensilien eines Purpurarius erblicken wir (Fig. 152) auf einem Grabrelief im Museum zu Parma: eine spatula, κύκηθρον, zum Umrühren des Saftes, drei Vasen mit präparierter Farbe, eine Wage und zwei Bündel Wollstoff (Daremberg-Saglio VII p. 772).

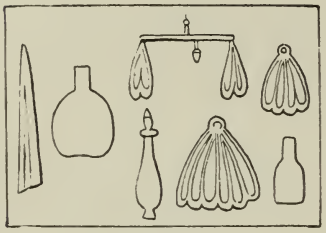


Fig. 152.
Grabstein eines Purpurfabrikanten.

Der Farbstoff der Purpurmuscheln, Blüte (flos, ἄνθος), Blut (αἷμα, sanies), Saft (liquor, sucus) genannt, ist enthalten in einer Schleimdrüse[405].

Die Alten glaubten, das Purpurorgan befinde sich zwischen Hals und Leber (Arist.; Plin.: in mediis faucibus). Bei Vitruvius (VII 13) lesen wir, daß das pelagium schwarz (atrum), blaß (lividum), violett (violaceum) oder rot (rubrum) sein könne. Nach Aristoteles und Plinius reduzierten sich diese 4 Farben auf 2: schwarz und rot. In Wirklichkeit ist der Saft ursprünglich nicht unmittelbar rot, sondern weißlich, wird aber unter Einwirkung des Sonnenlichtes erst gelblich (lividus), dann grünlich, endlich mehr oder weniger intensiv violett (violaceus). Brandaris und Haemostoma geben nach Duthiers u. a. eine mehr rötliche, bei Verdünnung rosenrote, Trunculus dagegen eine mehr violette Farbe, bei Verdünnung Lila. Jener Rotsaft hieß bucinum, der Violettsaft pelagium. Jenes wurde von murex d. h. Brandaris und bucina d. h. Haemostoma gewonnen, das pelagium dagegen von den purpurae im engeren Sinn, d. h. *Murex trunculus*, die auch *pelagiae* genannt wurden.

Das bucinum bot ein leuchtendes scharlachartiges Rot, im Gebrauch aber verschoß es rasch (Plin. IX 134). Das pelagium entspricht im allgemeinen dem tyrischen Trunculuspurpur, das bucinum dem tarentinischen und lakonischen Brandarispurpur und dem afrikanischen Haemostomapurpur. Der Geschmack an den Nuancen war stark der Mode unterworfen, und die purpurarii richteten selbstver-

ständlich danach den Ton der Farbe. Gegen Ende der römischen Republik war einmal der violette, dann der rote aus Tarent bezogene Purpur am meisten gebräuchlich, zu Plinius' Zeit stand der amethystfarbige, durch Mischung des roten und violetten hergestellt, in hohem Ansehen, zugleich kam, wahrscheinlich nur als Neuheit, auch eine blasse Nuance, auf absichtlicher Verdünnung beruhend, in Gebrauch (Martens, Purpur u. Perlen 12. Plin. IX 136. 137).

Über die Technik der Fabrikation fehlen vollständige und genaue Nachrichten. Sie war sehr kompliziert und erforderte eine Unmasse Muscheln; denn jede einzelne lieferte kaum ein paar Tropfen Farbstoff. Eine einzige Fabrik verbrauchte jährlich Millionen. An einem Punkt der Umgegend von Sidon dehnen sich Hunderte von Metern lang und mehrere Meter tief die Reste von *Murex trunculus* aus, außerdem brauchte man Salzereien, ungeheure Mulden, Öfen mit Essen.

Murices und *purpurae* wurden ganz gleich behandelt. Die kleinen wurden samt der Schale zerquetscht; bei den großen zerbrach man die Schale, um die *glans purpurifera* unverletzt herauszuziehen. Zu Sidon waren die größeren Muscheln alle auf der gleichen Seite mit einer Art Messer aufgeschnitten. »Der so gewonnene Farbstoff wird drei Tage lang mit Salz gebeizt, dann siedet man ihn«, sagt Plinius (IX 133), »in bleiernen Kesseln, läßt allemal 100 Amphoren zu 500 Pfund einkochen und darauf alles bei mäßiger Wärme in langen Ofenröhren stehen. Wenn nun auf diese Weise die Fleischteilchen, die notwendigerweise an den ‚Adern' (d. i. Drüsen) hängen müssen, nach und nach abgeschöpft sind, so taucht man ungefähr am zehnten Tage etwas gereinigte Wolle zur Probe in den flüssigen Inhalt des Kessels und läßt den Saft solange in der Hitze, bis er der Erwartung entspricht... Zu 50 Pfund Wolle braucht man 200 Pfund Bucinum und 111 Pfund Pelagium. Dadurch erhält man die vortreffliche Amethystfarbe. Will man aber die tyrische Farbe hervorbringen, so wird die Wolle zuerst mit der pelagischen gesättigt, wenn sie noch ungekocht und roh im Kessel ist, und dann erst mit der bucinischen. Diese Farbe wird am meisten geschätzt, wenn sie wie geronnenes Blut aussieht, von oben herab betrachtet schwärzlich, von der Seite gesehen aber glänzend. Daher nennt auch Homer das Blut purpurfarbig.« In der Regel färbte man Wolle-, bisweilen Seidenstoffe; selbst lebendige Schafe wurden mit Purpur gefärbt (Plin. VIII 197).

Die einfachsten Purpursorten hießen bucinum (von murices) und pelagium (von purpurae); durch Mischung beider entstanden hochgeschätzte neue Spielarten: scharlachenes bucinum und schwärzliches pelaginum ergab Violett-, Amethyst-, Veilchen- und Hyazinth-

purpur: violacea purpura, amethystina, ianthina, hyacinthina*). Die Tyria und Laconica purpura dagegen war tiefrot, diese Stoffe hießen auch dibapha, weil sie einem doppelten Farbbad unterzogen wurden, sie wurden zuerst unvollständig in pelagium gekocht, dann in bucinum. Seit dem dritten Jahrhundert begegnet man dem Wort blatta, βλάττη d. h. geronnenes Blut für Hyazinth- und tyrischen Purpur d. i. für die zwei allerteuersten Spielarten. Seidenstoff von einer dieser zwei Farben hieß μεταξαβλάττη (d. h. Rohseidenblatta), blatta serica, sericoblatta (edict. Diocl., cod. Theodos., cod. Justin.). Mischungen von Purpurasaft ohne bucinum mit anderen Substanzen, φάρμακα, medicamenta ergaben den Conchylienpurpur, die sog. Muschelfarben: conchylia.

Unter den medicamenta um den Purpur zu verdünnen figurieren Wasser, Urin (Plin.), Honig (Plut.) und besonders Seetang, fucus marinus (Plin.). Diese Conchylienfarben ergaben Heliotroppurpur, Malvenpurpur, Herbstviolenpurpur[406]. Zwei griechische Texte der Pariser Bibliothek enthalten genaue Rezepte zu ihrer Bereitung.

Eine letzte Verfeinerung, auf welche die Purpurfabrikanten verfielen, bestand in einer Kombination von mehreren der erwähnten Sorten untereinander. So erhielt man das hochelegante tyrianthi-

Fig. 153. Murex trunculus.

Fig. 154. Purpura haemostoma.

*) Die antike Hyazinthe ist unsere Schwertlilie.

num (Plin. Mart. Vopisc.), indem man dem tyrischen Doppelbad ein Veilchenpurpurbad vorausgehen ließ. Fügte man ein Bad in einem Dekokt von Scharlachbeeren, ὕσγη hinzu, so erhielt man den Hysginumpurpur, ὕσγινον, hysginum (Nikand., Vitruv., Plin.). Über den falschen Purpur der Alten überhaupt hat A. Dedekind gehandelt in den Arch. de zool. expérim. 1898 S. LXX—LXXVIII.

Die Farbe des frischen Purpursafts von *Murex trunculus* ist faksimiliert bei A. Dedekind, ein Beitrag zur Purpurkunde, Berl. 1898 am Schlusse 1. Taf. (= unsere Fig. 153) und die von *Purpura haemostoma* auf der 2. Taf. (= unsere Fig. 154). Farbenfaksimile von J. Löwy, k. k. Hofphotograph, Wien.

Die Hochschätzung des Purpurs beruhte auf dem Glanz seiner schillernden Töne, die je nach der Beleuchtung durch Sonne, Mond oder Lampenlicht variierten (Diog. La. IX 84), und auf seiner ganz erstaunlichen Dauerhaftigkeit. Metallische Farben waren im Altertum unbekannt und die vegetabilischen bleichen mit der Zeit unter der Einwirkung des Lichtes; der Purpur wurde im Alter noch lebhafter und erhielt sogar neue Reflexe (Poll. I 49). Dazu kommt noch die natürliche Vorliebe des Menschen — wie ja auch vieler Tiere — für das Rot, das sich im Purpur in besonders lieblicher Weise präsentiert: dulce rubens sagen die Dichter (Stat. s. II 1, 134) und purpurn nennen sie den Mund der Jungfrau (Simonid. 72). Kein schöneres Kleid konnte man einer Juno oder einer Ceres verehren, als einen Prachtpeplos aus Purpur. Viele Kultbilder erfreuten sich eines solchen Schmuckes. Solche sind überliefert aus dem Tempel der Juno Lacinia in Unteritalien (Älian), als Kleider der Demeter und Persephone zu Syrakus (Plut. Dion 56), der Hera zu Argos (Paus. II 17, 6) u.s.f.

Das Monopol der Purpurfabrikation verstanden sich lange Zeit hindurch die Phöniker zu erhalten. Phönikische Sagen erzählten von Herakles-Melkarth, dem großen syrischen Sonnengott und Beschützer der Städte, also auch der Industrie und des Handels, daß ihm eines Tags an einem Hunde die rotgefärbte Schnauze auffiel, nachdem das Tier am Gestade Muscheln gefressen. Wie der Hund die Muschel findet, ist auf tyrischen Münzen dargestellt (M. u. G. VIII 33), und auch in dem einst phönikischen Egesta auf Sizilien erblicken wir Hund und Purpurmuschel nebeneinander als Münztypus (M. u. G. VIII 27). Bei Tyrus und Sidon hat man Unmassen von Muschelschalen, meistens der Trunculussorte, gefunden, beredte Zeugen der großartigen Purpurfischerei am Meeresufer und der Färbereien in diesen Städten. Alle Muscheln sind an bestimmter Stelle eingeschlagen, um das purpurerzeugende Organ des Tiers herausziehen zu können

(Girardin, pourpre de Tyr 12). Der tyrische Purpur besonders war berühmt und geschätzt, die Alten hielten ihn für den besten der ganzen Welt. Die Fabriken überdauerten den Fall von Tyrus. Als die Stadt längst ihre Unabhängigkeit und ihren Platz als Metropole des Mittelmeerhandels eingebüßt hatte, zur Zeit des Plinius, bildeten sie, wie dieser sagt, ihren einzigen Reichtum und Ruhmestitel. Und wie viele Jahrhunderte vorher die Trunculusmuschel das Münzwappen von Tyrus gewesen war, so sehen wir noch auf der Rückseite der kaiserlich römischen Münzen von Tyrus unter Gallienus aus dem dritten Jahrhundert unsrer Ära den *Murex trunculus* als das wichtigste aller Landesprodukte. In der späteren Kaiserzeit seit Diokletian finden wir zu Tyrus eine kaiserliche Purpurfabrik. Wenn die Dichter von assyrischem Purpur sprechen (z. B. Ciris 440. Culex 62), so ist damit phönikischer (syrischer) gemeint. Außer Tyrus lesen wir von Sarepta, Caesarea, Neapolis, Lydda (Totius orbis descr.) und dem Hafen von Doros (Steph. Byz.) als phönikischen Fabrikorten für Purpur. Auch eine Stadt Porphyreon in Phönikien ist zu beachten (Steph. Byz.). Dazu kam noch Cypern. In byzantinischer Zeit ist auch für Ägypten, zu This bei Abydos, eine Purpurfabrik bezeugt und Achilles Tatius erzählt von purpurfischenden Piraten auf der Insel Pharos.

Das Verlangen nach Purpurmuschelplätzen bildete einen Hauptsporn für die Phöniker, die Küsten des Mittelmeers, eine um die andre, zu durchforschen und mit Faktoreien zu besetzen. Auch die Juden bemächtigten sich des lukrativen Erwerbszweigs: der Stamm Sebulon, der ans Meer grenzte, lag eifrigst dem Purpurfange ob (Lewysohn, Zool. d. Talmud 281). Ezechiel, ein über tyrische Handelsverhältnisse gut unterrichteter Mann, spricht (27, 7) vom Purpur des Abendlandes, der gebracht wird von den Inseln Elischa. Der Hohepriester trug ein Gewand aus Purpurstoff. Überall am Mittelmeer, wo gute Fangplätze sind, findet man noch heute phönikische Ortsnamen und Massen von zerschlagenen Purpurmuscheln.

Kleinasien, »Asia«, durch treffliche Wollindustrie hervorragend, hatte auch berühmte Färbereien (geogr. Lat. min. ed. R. p. 117). Alexander bezog Purpurstoffe aus Ionien (Klearch.) und zu Rom ist der asiatische Purpur von Plautus bis zur Descriptio orbis (3. Jahrh. n. Chr.) bezeugt. Aristoteles erwähnt Purpurfischerei an der Küste von Karien, der Zolltarif Diokletians kennt die Purpurwolle von Milet. Purpurfärbereien existierten viele in Lydien und Phrygien, so zu Sardis, Phokaea, Kolophon (Ovid.), Thyatira, Laodikeia (Büchsenschütz, Hauptstätten des Gewerbfleißes 84), Hierapolis: am letztgenannten Orte waren die Purpurfärber, πορφυροβάφοι als Collegium organisiert zur Zeit der

Antonine und es bestand daselbst eine Schule, wo arme Kinder in dieser einträglichen Industrie unterrichtet wurden. In Troas fing man *murices* und *purpurae* an den Vorgebirgen Lekton und Sigeion; eine Insel der Propontis hieß Porphyrione und auch Kalchedon gegenüber von Byzanz wird der Purpurfabrikation seinen Namen verdanken*).

Vitruvius spricht von Purpur des Pontus; damit stimmt der in M. u. G. S. 52 erwähnte Münztypus der Stadt Kimolis in Paphlagonien (*Murex brandaris*?).

Von Inseln des ägäischen Meeres lassen sich aufzählen: Kreta (Büchsenschütz, Hauptstätten des Gewerbfleißes 85), Rhodus, Nisyros, welches auch Porphyris hieß, Amorgos, Chios und besonders Kos, die Fabrikstätte der beliebtesten seidenen Damenstoffe (Juv. 8, 101. Prudent. cath. VII 156).

Zu Thessalonich war ein Collegium der Purpurfärber. Thessalien hatte renommierte Purpurfärbereien in Meliboea.

Im eigentlichen Griechenland waren Lakonien und der Golf von Korinth berühmt. Der lakonische Purpur stand nur dem tyrischen nach (Pausan.). Lykurg verbot zwar den Purpur und so färbten die Spartaner die Röcke ihrer Krieger, für welche sie Rot wählten, damit man das Blut darauf nicht sehe[407], mit Scharlach. Aber die Küste, namentlich bei Gythion, war voll von Brandarispurpurschnecken trefflicher Qualität, und auf der nahen Insel Kythera, die nach Stephanus Byzantinus sogar den Nebennamen Porphyrusa führte, hatten die Phönikier längst ihren Aphroditedienst und ihre Purpurindustrie eingerichtet, und nach Osten und Westen wurden von hier aus die sogenannten lakonischen Purpurstoffe exportiert (O. Müller, Dorer II 26). Auf der Nordseite des korinthischen Busens in Phokis gab es *murices* und *purpurae* in solcher Menge, daß die halbe Einwohnerschaft von Bulis von ihrem Fange lebte. Ein *murex* figuriert auf Münzen von Korinth. Sonst sind als griechische Purpurfabrikorte zu nennen: die Küste von Argolis mit Troezen und besonders Hermione (Alkiphr.), woher die Stoffe der Schatzkammer des persischen Großkönigs Darius III stammten, die Alexander in die Hände fielen, ferner die südliche Hälfte von Euboea mit Eretria, Styra, Geraistos (Val. Fl. I 456), Kaphereus (Chrysostom.)[408] und der Hafen von Anthedon in Böotien. Auch in Attika hat man auf der Südostspitze der Halbinsel Zea Behälter für Verarbeitung der Purpurmuscheln gefunden (Curtius, Karten von Attika S. 59).

*) Vgl. schol. Nik. alex. 393: Κάλχης] εἶδος πορφύρας, ἀφ' ἧς αἱ γυναῖκες κάλχιον βάπτουσιν· καλχαίνειν γὰρ τὸ πορφύρειν.

Für das weströmische Reich erfahren wir aus der Notitia dignitatum die neuen Residenzen der procuratores baphiorum: der für Calabrien hatte seinen Sitz in Tarent, der für Dalmatien in Salona, der für Venetien und Istrien in Cissa, der sizilische in Syrakus; dann kam noch Afrika, die Insel Girba im Tripolitanischen, die Balearen, Telo Martius, heute Toulon, und Narbo.

Tarent besaß Purpurwerkstätten schon im 5. Jahrh. v. Chr. und hatte eine *Brandaris* auf seinen Münzen (M. u. G. VIII 30). In der augusteischen Zeit waren seine Purpurstoffe in Rom Mode. Die Industrie erhielt sich ganz in der Nähe, zu Hydruntum, j. Otranto bis in die byzantinische Periode. Der Purpur von Ancona an der adriatischen Küste wird von Silius Italicus erwähnt. Eine Inschrift von Salona gibt Kunde von einem magister conquiliarius. Zu Aquileja hat man viele Tausende von Trunculus- und Brandarismuscheln gefunden (O. Schmidt bei Brehm[2] 281) und zugleich die Inschrift eines purpurarius (C. I. L. V 1044). Die Muschelmassen bei Bajae und die, aus welchen der Monte testaccio bei Rom besteht, rühren sicher von Färbereien her und die vielen purpurarii, welchen wir auf den Inschriften von Rom begegnen (Marquardt, r. Pr. 497), mögen ebensowohl Fabrikanten von Purpurstoffen als Händler gewesen sein. Schon Numa sollte ein Färberkollegium gegründet haben. Der Purpur von Aquinum in Latium wurde manchmal als tyrisches Erzeugnis verkauft. In den Läden der pompejanischen Färber hat man die Schalen von *Murex brandaris* gefunden (Girardin, pourpre de Tyr 12). Cicero spricht von sizilischem, Vitruvius von gallischem Purpur; Strabo vom spanischen in Turdetanien bei Carteja und von der Einführung der Industrie durch die Phöniker auf den Balearen. Ein purpurarius Diokles in dem wollreichen Corduba ist inschriftlich überliefert (C. I. L. II 2, 235).

Ganz besonders purpurreich war Nordafrika, namentlich die Insel Meninx oder Girba, heute Dscherba, in der kleinen Syrte und Zuchis auf dem benachbarten Festland (Strab.)[409], westlich die Küste von Gaetulien und Mauretania Tingitana am atlantischen Ozean (Plin.). König Juba II hatte längs der gätulischen Küste Faktoreien eingerichtet. Diese purpurariae insulae sind nicht die kanarischen Inseln, sondern die Inseln der Rhede von Mogador (Vidal in den mélanges Perrot p. 325—329).

Die purpurarii, πορφυροπῶλαι, πορφυροβάφοι verkauften nicht bloß die purpurgefärbten Stoffe, sondern auch die Purpurfarbe selbst, und zwar nach dem Gewicht in Flakons. Der Preis war immer hoch wegen der beträchtlichen Kosten der Herstellung. Vom asiatischen Purpur hören wir, daß er soviel Silber wert war als er wog (Theo-

pomp). Im Tempel der Juno Lacinia, einem der berühmtesten Wallfahrtsorte Unteritaliens, befand sich zur Zeit des älteren Dionysios ein fünfzehn Ellen langes echtpurpurnes Gewand mit eingewobenen goldenen Figuren auf beiden Seiten, welches aus dem Privatbesitz eines Sybariten Alkimenes stammte. Der Tyrann soll das prachtvolle Stück um 120 Talente (etwa 500000 M.) an die Karthager verkauft haben. So zu lesen in des Pseudaristoteles mirabiles auscultationes 96 (99). Die Stoffe von Hermione, welche in der königlich persischen Schatzkammer zu Susa gefunden wurden, repräsentierten die Summe von 5000 Talenten, d. i. über 23 1/2 Millionen Mark. Zu Rom bezahlte man zur Zeit des Augustus den Veilchenpurpur mit 100 Denar (etwa 100 fr.) das Pfund, den von Tarent ein wenig teurer und den doppeltgefärbten kostbarsten tyrischen mit 1000 Denaren. Nach dem Edikt Diokletians a. 301 kostete die weiße Seide fünfzehnmal weniger als die μεταξαβλάττη: von dieser selbst kostete das Pfund 150000 Denare; echte milesische zweimalgefärbte Purpurwolle kostete 12000 Denare, nikäischer falscher Purpur, in Coccus gebadet, bloß 1500; ἰστένη (= ὕστινον), Scharlach, vier Qualitäten: 600, 500, 400 und 300 Denare das Pfund.

Der Purpurhandel, anfangs ausschließlich von den Phönikern geübt, später von den Kleinasiaten und Griechen, drang sehr bald nach Rom und entwickelte sich daselbst in hohem Grade. Bis in die fernsten Teile des Kaiserreiches verbreiteten sich die Kaufleute mit ihren Purpurwaren: in Römisch-Augsburg hat sich ein negotiator artis purpurariae Tiberius Cleuphas verewigt. 76 Jahre alt ist dieser Mann, wahrscheinlich palästinensischer Abkunft, daselbst gestorben. Die Kaiser versuchten übrigens den freien Lauf zu beschränken, um den Luxus einzudämmen und für sich selber das Tragen gewisser erstklassigen Purpurstoffe zu reservieren. Cäsar und Augustus hatten den Privatpersonen das Tragen von Purpur verboten. Nero ging noch radikaler vor: er untersagte absolut den Verkauf des tyrischen und des Amethystpurpurs. Von diesen zwei Arten, später blatta genannt, durfte nur der Kaiser Gebrauch machen. Unter Alexander Severus im 3. Jahrhundert scheinen die kaiserlichen Purpurfabriken aufgekommen zu sein. Seither verfielen die Beschränkungsgesetze der Vergessenheit, da sie ja dem Interesse des Fiskus zuwiderliefen. Aurelian gestattete den Matronen die blatteae tunicae. Überhaupt war das Tragen von blatta (Constit. von 383) jedermann mit Ausnahme der Mimen gestattet, nur ganze Kostüme davon waren Privilegium des Kaisers selbst. Eine Verordnung des J. 424 verbot jedermann das Tragen purpurroter Seide. Justinian schränkte das Verbot ein auf die echte purpurne Seide und auf die Männer. Trotz aller Ein-

schränkungen war die Purpurmanie wie Plinius sagt (purpurae insania XXXVI 127) nicht auszurotten und der Purpurhandel blieb jederzeit sehr blühend; das beweist die Zahl der procuratores baphiorum in der Notitia dignitatum. Abgesehen von der Monopolisierung der Fabriken zog der Staat bedeutenden Gewinn aus dem Zoll, den er auf die Einfuhr legte (Digest. XXXIX 4, 16).

Außer für Woll- und Seidenzeuge brauchte man den Purpur zum Malen, als Schminke und zum Färben der Tinte.

Die Hebräer unterschieden: theleketh violetter Purpur, und argaman roter Purpur. Letzteres Wort, das ebenso in den Keilschriften erscheint, ist assyrisch und bedeutet blutrot. In Ägypten wie in Babylonien liebten die Könige das Purpurrot (Tertullian). Für das erstere hat man u. a. an Särgen der XXI. Dynastie den Gebrauch des Purpurs nachgewiesen (Dedekind). In Griechenland läßt der Sänger der Odyssee die Prinzen der Phäaken mit Purpurbällen sich vergnügen und ihre Königin dreht purpurne Wollfäden an der Spindel, wie die Nymphen in Ithakas heiliger Grotte purpurne Gewänder weben, ein Wunder zu schauen. Purpurkleider wurden bloß von Personen hoher Geburt getragen, der Purpur war die geheiligte Farbe, Sinnbild der Macht der Götter und ihrer Sprößlinge. Abgesehen davon, daß es eben die schönste Farbe war, die es gab, hing das zusammen mit der Idee des lebentragenden Bluts, das selber Purpurfarbe hat. Es verstand sich im allgemeinen von selbst, daß Könige, Tyrannen, Priester, Behörden und Feldherren durch den Purpur sich vom gemeinen Manne unterschieden. Wenn die Einwohner von Kolophon sich in Purpur kleideten, war es ein Zeichen der Üppigkeit und des Verfalls; trug ein Privatmann wie Gorgias, Parrhasios oder der Rhetor Hippias solche Stoffe, so machte er sich lächerlich.

In mehreren Legenden spielte diese heilige Farbe die Rolle eines rettenden Apotropaions. Perseus zugleich mit Danae in einer Kiste auf dem Wasser ausgesetzt wird in Purpurzeug gehüllt, woran ihn Zeus erkennen und retten kann. Als Theseus in die Fluten stieg, um dem Minos seine göttliche Abstammung zu beweisen, ward er von Amphitrite mit einem Mantel bekleidet, der seinen edeln Ursprung bezeugte und ihn unverwundbar machte. Der Purpur war ganz besonders den unterirdischen Göttern geweiht und diente auch zum Einhüllen der Leichname (Plut. Lyk.).

Der Gebrauch des Purpurs in Rom war sehr alt, ohne Zweifel von Etrurien her eingeführt. Romulus und Tullus Hostilius sollten schon purpurverbrämte Kleider getragen haben, der aus Etrurien stammende Tarquinius Priscus aber gestattete sich einen golddurchwirkten purpurnen Chiton und einen gestickten purpurnen Umwurf

(röm. toga) zu tragen, wie die Könige der Lyder und Perser trugen (Dion. Hal. III 61, 568). Eine Münze des L. Furius Purpureo um 214 v. Chr. zeigt eine Muschel im Felde. Purpur an der Kleidung hatten wie in Griechenland auch zu Rom die Priester, Magistrate und Generale (paludamentum, latus clavus, angustus clavus). Purpurn und goldgestickt war die toga des Triumphators; im ganz purpurnen Gewande bestattete man die gewesenen Censoren (vgl. auch für Sparta Plut. Lyk. 27). Anfänglich gab es bloß italischen, sizilischen und griechischen Purpur in Rom. Erst a. 63 v. Chr. erlaubte sich der Ädil P. Lentulus Spinther, ohne Zweifel in seiner Eigenschaft als Spielgeber, eine Praetexta mit tyrischem Purpurstreif. Seitdem griff der Luxus um sich trotz vielfacher Einschränkungsversuche. Bloß in einem Punkte wurden die Verbote immer beachtet: niemand außer der Kaiser selbst war jemals berechtigt ein Kostüm zu tragen, das ganz aus Blatta-Purpurstoff bestand; wer dawider handelte, beging Hochverrat (Ammian. Marc., Chrysostom.) und wurde hingerichtet: so der mauretanische Prinz Ptolemaeus, Sohn Jubas II, der es unter Caligula gewagt hatte zu Rom in seinem königlichen Purpur sich zu zeigen (Suet. Cal. 35), und ebenso wurde von Gallus, dem Stiefbruder Julians, ein christlicher Diakonus deswegen hingerichtet, weil er sich in der Fabrik zu Tyrus ein Purpurgewand bestellt hatte (Ammian. Marc. XIV 9, 7). Der kaiserlichen Majestät huldigen hieß adorare purpuram; das Geburtstagsfest des Kaisers natalis purpurae. Abgesehen von dem unerlaubten Kaiseranzug aus blatta, dem sog. indumentum regale, bürgerten sich purpurnė und purpurverbrämte Kleider bei den reichen Klassen der Kaiserzeit ungeniert ein, so daß sogar die Kinder in solchen Röckchen auf dem Boden herumrutschten (Quintil.). Sehr häufig lesen wir bei den Autoren von vestes conchyliatae, tyriae, amethystinae. Selbst purpurne Putzlappen läßt der protzige Nasidienus bei Horaz verwenden. In reichen Häusern gab es Sklaven a purpura, Aufseher über die Purpurkleider (C. I. L. VI 4016). Unter Domitian hieß eine der Zirkusfaktionen purpurei: ihre Wagenlenker erstrahlten in Purpurkleidern. Als wohlfeilen Preis eines Mantels aus bestem tyrischen Purpur gibt Martial (VIII 10) 2175 Mark an.

Über die Verwendung des Purpurs bei den Malern belehren uns Plinius und Vitruv. Man hatte Tabletten von purpurissum (πορφυρίζον), welche Farbe zusammengesetzt war aus Purpur und creta argentea, einer Kreide, womit man das Silber polierte. Das Purpurissum gehörte zu den beliebtesten Schminken für Wangen und Lippen der feinen Römer beiderlei Geschlechts.

Auch die Schreibkünstler benutzten den Purpur. Man tauchte das Pergament in Purpur und schrieb goldene oder silberne Buch-

staben darauf. Allbekannt ist der codex argenteus des Wulfila zu Upsala, auf dem unsre Kenntnis des Gotischen beruht. Der spätere Kaiser Maximinus der Jüngere erhielt als Prinz von einer seiner Tanten den vollständigen Homer, Ilias und Odyssee, in einem solchen Manuskript. Im 4. und 5. Jahrhundert eifern die Kirchenväter wiederholt gegen solchen Luxus. In der byzantinischen Periode kam auch eine purpurrote Tinte auf, deren Gebrauch aber wie die blatta nur dem Kaiser gestattet war. Während der Minderjährigkeit eines Kaisers unterzeichneten seine Vormünder mit einer Tinte von grünem Purpur, einem Purpur, den man nicht ganz reif hatte werden lassen, indem man die photochemische Entwicklung der purpurgebenden Substanz absichtlich verhinderte[410]. Die verschiedenen Farbennuancen sind, wenn der purpurerzeugende Stoff der Schnecke dem Sonnenlicht ausgesetzt wird: zitronengelb, grüngelb, grün, violett, dunkelviolett.

Auch als Speise fanden die Purpurschnecken ihre Liebhaber (Hesych. 1436. Macrob. s. III 13, 12), obgleich sie zu den schwerer verdaulichen Delikatessen zählten (Philagrius p. 98 u. 108 ed. Puschm.). Man hegte sie auch künstlich, *murices* sowohl als *purpurae* (Col. VIII 16, 7), und daß die Römer in Pompeji sie aßen, speziell den *Murex brandaris*, ergibt sich aus den dortigen »Stilleben«, wo wir ihn neben andern Gaben des Meeres wie sonstigen Muscheln, Tintenfisch und Languste deutlichst erkennen (Daremberg-Saglio II p. 1167 fig. 1459). Beide und noch dazu die *muriculi*, kleine *murices*, zählt Ennius heduph. 11 unter andern Delikatessen des Meeres auf. *Murices* und *purpurae* erscheinen auch als Vorspeise bei der besonders üppigen Cena pontificalis, welche Macrobius sat. III 13 schildert. Bei Lucilius wird über ein ärmliches Mahl, wie es scheint an der unteritalischen Küste, losgezogen, wo es nichts Rechtes gab: keine Auster, keine Purpurmuschel, keine peloris (III 132 Marx). Medizinische Angaben finden sich häufiger: der Saft galt für abführend (Hippokr. de victu II 12). Der Deckel, mit Öl gekocht und eingestrichen, schützt nach Dioskurides die Haare vor dem Ausfallen, mit Essig getrunken beseitigt er Leberanschwellung. Auch gegen Gifte (Plin.) und als Pflaster (Xenokrates) fand die *purpura* Verwendung.

In der Mythologie wird die Purpurschnecke, wie wir sahen, schon mit Melkarth-Herakles als höchstem phönikischen Schutzgotte in Beziehung gebracht; außerdem mit Aphrodite-Astarte, der Herrin des Meeres und seiner Produkte. Zu Tyros hatte ihr Kultbild wie manche Kultbilder der Hera und schon die altbabylonischen Göttinnen einen purpurgefärbten Peplos (Achill. Tat. p. 66H.), auch führte sie dort den Beinamen Πορφυρία, zu Rom Purpurissa (Serv. zu Verg.

Aen. I 720). Kein Wunder, daß Horaz an einer vielbesprochenen Stelle seiner Lieder den Wagen der Venus von purpurnen Schwänen ziehen läßt.

Trompeterschnecken.

Aristoteles spricht wiederholt von Trompeter- oder Heroldschnecken, κήρυκες: Plinius setzt im Lateinischen dafür *murices* (s. oben S. 526). Sie sind häufig und groß, rauhschalig gedeckelt, mit starker Zunge, so daß sie andre Gehäuse durchbohren können; legen Eierschnüre (κηριάζουσι) und in den kleineren Heroldschnecken kommen Einsiedlerkrebse vor. Das alles trifft auf verschiedene Bucinumarten zu. Hauptsächlich dürfen wir mit Martens an *Tritonium nodiferum* denken, das knotentragende Tritonshorn, eine Schnecke, welche bis 14 Zoll lang wird. Wie die gleichfalls vielgegessene Tellina, unser *Donax trunculus*, erscheint *Tritonium nodiferum* auf punisch-sizilischen Münzen (die Tellina auf Münzen von Panormus und Selinunt); auch auf Münzen von Tarent (M. u. G. VIII 29), vielleicht auch von Tyros (M. u. G. VIII 32). Ihr Saft galt bei den hippokratischen Ärzten für abführend (de victu II 12). Wenn man sie angefüllt mit Salz in einem rohen Topfe brennt, gab sie nach Dioskurides mat. med. II 5 ein gutes Mittel ab zum Putzen der Zähne und als Umschlag auf Brandwunden. Es wurde auch Kalk aus ihnen gemacht wie gegenwärtig aus den Herzmuscheln an der Nordsee. Wind-*) und Meergötter aller Art, besonders aber die Tritonen, blasen lustig auf der Muscheltrompete, ebenso führt sie der grimmige Ares und alle möglichen mythischen Krieger, Misenus der Trompeter des Aeneas, die Kentauren, die Bebryker usf.; heißt sie doch im Lateinischen bucinum (Plin., bucina Ovid., bucinus in den griechisch-lateinischen Glossen) wie die Kriegstrompete der Soldaten. Auch die Griechen nennen sie κῆρυξ Herold und σάλπιγξ θαλασσία Seetrompete. Jedermann kennt die Tritonshörner der Rokokozeit, wo sie vielhundertmal auf Bildern, Statuengruppen und Reliefs uns begegnen, im Munde pausbäckiger Tritonen, die auf Delphinen der monströsesten Sorte durch die Wogen reiten im Gefolg der Meeresgöttin Galatea. Und im Orient bildet heute noch das Muschelhorn die Hauptmusik aller indischen Buddhatempel (K. Ritter), und im Mahabharata lesen wir vom gewaltig lauten Schall der Muscheltrompeten in den indischen Heeren. Ehe der große Held und fromme König der Insel Lanka, Dutu Gomeny

*) Vgl. Woermann, Landschaftsmalerei 263: Prometheussarkophag des kapitol. Museums. Turm der Winde zu Athen usw.

starb, gab er seinem Bruder den Auftrag, den angefangenen Tempelbau zu vollenden, daselbst jeden Morgen Blumen zu streuen, jeden Abend Lampen anzuzünden, dreimal jeden Tag auf der heiligen Sankamuschel Musik zu machen und Almosen zu spenden. Diese Muschel heißt gegenwärtig englisch Chankshell, technisch *Turbinella pyrum*.

Wie noch heute die Muscheltrompete bei Fischern und Jägern als Horn gebraucht wird, so ward auch im Altertum der Hirtengott Hermes eine Muscheltrompete blasend vorgestellt. Wir erblicken ihn auf Münzen von Himera muschelblasend und auf einem Ziegenbock reitend (Steph. C. R. 70, 40).

In unserm Buche sehen wir ein Tritonium abgebildet auf dem pompejanischen Prachtmosaik Fig. 124, rechts unten in der Ecke.

Zu den Trompeterschnecken gehört auch der *Nerites*, νηρείτης (Aristot. ed. D.), νηρίτης, ἀναρίτης, νῆρις mit glatter großer Schale und einem Deckel, an Gestalt der κῆρυξ ähnlich (Aristot.). Sie bildet sich um die Löcher der Felsen herum (Aristoph. Byz.), beherbergt oft einen Einsiedlerkrebs und wird zuerst von Ibykos erwähnt. Aphrodite sollte den Jüngling Nerites in eine Muschel verwandelt haben. Sie liebte ihn, solange sie noch im Meere lebte. Als sie aber unter die Olympier aufgenommen werden sollte, wünschte sie den schönen Jüngling mitzunehmen; er jedoch wollte lieber bei den Seinigen in der Tiefe bleiben: so verschmähte er denn die von der Göttin angebotenen Flügel. Aphrodite aber verwandelte ihn in die nach ihm benannte reizende bunte Schneckenmuschel (κοχλιῶδες, ποικίλον Hesych. 1088) und nahm sich statt seiner den Eros zum Begleiter, dem sie zugleich die dem Nerites zugedachten Flügel schenkte. Diese merkwürdige alte Schiffersage hat uns Älian (n. a. XIV 28) aufbewahrt. Grube sieht im νηρίτης der antiken Naturforscher die *Ranella gigantea*, welche bis 7 Zoll lang wird und in der wie freilich noch in vielen andern Muscheln Parasitenkrebse vorkommen. Eine Terrakottagruppe aus Ägina ist nach B. Stark (arch. Zeit. 1865 S. 71 ff.) auf Venus und Nerites zu deuten.

Zu den Trompeterschnecken gehört ferner der sogenannte Kreisel, στρόμβος. Gleich den κήρυκες (Alkiphr. fr. 6, 16) bildet er eine leckere Speise, hat eine schöne Schneckenschale und wird u. a. an den ikarischen Klippen im südöstlichen Teil des ägäischen Meeres gefangen. Bei Theokrit (9, 25—27), dem wir diese Notizen entnehmen, wird der riesige Strombos, an dessen Fleisch sich sechs Personen erquickt hatten, einem schönen Jüngling gespendet, der dann lustig auf

der Muschel zu blasen beginnt. Daß die Alten den Strombos anstatt einer Trompete benutzten, bezeugt auch Apollodor zu Ilias XIV 413 (sch. Nik. alex. 393). Der Ionier Archilochos (fr. 191) sagt geradezu Trompete, σάλπιγξ für Kreiselmuschel. An drei Stellen vergleicht ihn Aristoteles mit dem Nereites, von dem er sich nur unbedeutend unterschieden haben kann. Unter den Abbildungen ist namentlich zu beachten die gewaltige Kreiselschnecke, in welche Boreas am Turm der Winde zu Athen hineinbläst, um das Brausen des Nordoststurmes zu bezeichnen (Millin, mythol. Galerie Taf. 76 nr. 316).

Nahverwandt den Strombi ist die in allen europäischen Meeren gemeine Aporrhais, der Pelikansfuß: Ap. pes pelicani, den wir anführen, weil er auf Münzen von Metapont vorzüglich dargestellt ist, s. M. u. G. VIII 28, vergrößert in unserm Buche Taf. II 14. Taf. II 14

Cypraea und Ovula, Porzellan- und Eierschnecke.

Die Porzellanschnecke genießt vielleicht die größte Beliebtheit unter sämtlichen Muschelgattungen, mag nun ihre Häufigkeit oder wirklich hervorragende Zierlichkeit den Grund abgeben. In allen Gegenden unseres Globus und selbst bei sehr rohen Völkern begegnet man ihr als Zierat der Wohnungen oder der Personen, und einige ihrer Arten wie die Kauri gelten durch uralte Übereinkunft in manchen Ländern als Scheidemünze. Solche Gunst verdienen die Gehäuse dieser Schnecken aus mehreren Gründen: sie gefallen durch feine Abrundung, besitzen eine spiegelblanke Politur, geben an Härte dem Marmor nicht nach und leuchten in lebhaften Farben. Die griechischen und italischen Meere beherbergen eine ganze Anzahl verschiedener Cypräen.

Der Kulturhistoriker kann von der *Cypraea* die *Ovula*, Eierschnecke, nicht trennen: denn weder zwischen den Gehäusen noch zwischen den Tieren beider Gattungen findet sich ein großer Unterschied (vgl. Pöppig, Naturgesch. des Tierreichs IV 178 Fig. 3639).

Von einzelnen Arten ragen hervor die bekannte Kauri, *Cypraea moneta*, die im westlichen Stillen Ozean und an der Kongoküste gesammelt wird und in Siam, Birma und Guinea als Scheidemünze zirkuliert (abgeb. bei Lortet-Gaillard F. m. II 110). Das Gehäus ist weiß mit gelbem Rande oder umgekehrt. Als Zierat ebenso beliebt wie einige Cypräen ist die gewöhnliche Eierschnecke, *Ovula oviformis* aus dem indischen und stillen Meere. Ihr Gehäus ist etwas aufgetrieben, glatt, reinweiß, die Mündung und das Innere bräunlich orangefarbig. Bei Porzellan- und Eierschnecken liegt der Mund verborgen in einer tiefen Längsspalte und ist mit Lippen umgeben.

Auch für eine weniger sinnliche Phantasie, als es die der hellenischen Völker war, ist die Ähnlichkeit mit einem menschlichen Körperteile zu aufdringlich, als daß sie nicht bemerkt worden wäre, und so ist die Porzellan- und Eierschnecke in ganz natürlicher Weise zum Sinnbild des Spezifisch-weiblichen geworden. Manierierte Dichter der alexandrinischen Zeit wie Lykophron gebrauchen geradezu das Wort Muschel, κόγχη, im angedeuteten übertragenen Sinn, und Plautus benützt den Doppelsinn von concha zu einem derben Witz, wie man es bei ihm gewohnt ist. Auch Locard in seinem Buche histoire des mollusques dans l'antiquité S. 233 kommt zu dem Resultat, daß unter der Concha Veneris der Alten keineswegs eine große zweischalige Muschel zu verstehen sei, wie man gewöhnlich meint, sondern die

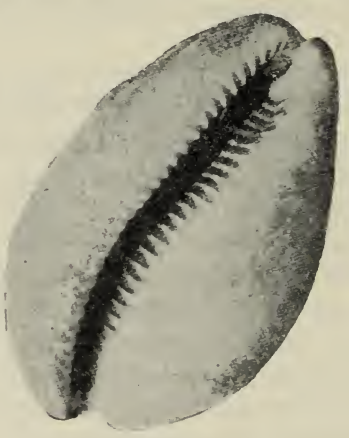


Fig. 155. Cypraea vitellus.

Cypraea[411] (vgl. R. Payne Knight, le culte de Priape et ses rapports avec la théologie mystique des anciens S. 14). Wir geben hier die Abbildung eines Exemplars von *Cypraea vitellus*, gefunden unter altägyptischen Sachen zu Karnak, nach Lortet-Gaillard, Faune momifiée II 109.

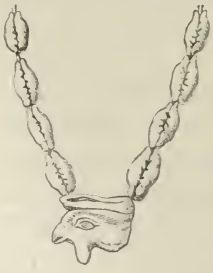


Fig. 156.

Wie Otto Jahn ganz richtig bemerkt, war die Muschelfigur gegenüber der ursprünglichen roh naiven Wiedergabe des menschlichen Teiles selbst »ein Fortschritt zum Anständigen«.

Selbstverständlich verwertete man die Cypräen auch gegen den bösen Blick. Lange Reihen von kleinen Porzellanschnecken wurden zusammengefaßt und mit oder ohne andere Amulette den Kindern und Haustieren[412] um den Hals gehängt. Fig. 156 gibt die Abbildung einer

solchen Halsschnur (nach Caylus rec. d'antiqu. V Taf. 15): unten sieht man einen Hahnenkopf mit menschenähnlichem Auge.

Auch die Araber gebrauchen die *Concha Veneris* als Amulett, das besonders den Kindern gegen den bösen Blick um den Hals gehängt wird: sie nennen sie *wada*.

In einem römischen Kindergrab in Noricum — zu Bernhardin bei Wels — hatte das Kind einen Bronzering um den Hals und daran eine »Delphinmuschel«, gewiß mehr Amulett als Spielzeug.

Ganz stehend ist die Beigabe von großen weißen Cypräen oder Eierschnecken in den alemannischen Reihengräbern: ich fand sie in den Sammlungen von München (aus Nordendorf)*), Nürnberg (aus Thalmössingen bei Ulm — dabei auch ein Eberhauer), Augsburg (dabei Bernstein), Ulm, Stuttgart, Zürich und vermute, daß die gewiß kostbare ausländische Muschel nicht bloß Amulett war, sondern mehr noch ein Zeichen des vornehmen Standes. So wird heute noch (nach K. Ritter, Indien) die rechtsgewundene Wallamporymuschel in Bengalen jedem Vornehmen ins Grab gegeben. Sie steht in so hohem Werte, daß man sie mit Gold aufwiegt.

Eine weiße Eiermuschel wird gemeint sein in der äsopischen Fabel, wo der Hund eine Schneckenmuschel, κόχλος verschluckt, weil er sie für ein Ei gehalten hat (fab. 223H.). Vgl. die erwähnte Abbildung der Eierschnecke bei Pöppig 3639.

Ziemlich roh, aber sehr deutlich ist die Cypraea gezeichnet auf einer römischen Knochenmarke (Schreibers Bilderatlas Taf. 61, 8).

Der griechische Name für die Cypraea war χοιρίνη scil. κόγχη d. h. Schweinsmuschel. Ihrer bedienten sich die athenischen Volksrichter, die Heliasten, zur Abstimmung, wie man auch mit Steinchen und Erzkügelchen zu tun pflegte. Hesychios nennt sie θαλάσσιαι ψῆφοι Stimmsteinchen aus dem Meere. Man zählte sie auf marmornen Platten ab. Der Name Schweinsmuscheln, χοιρῖναι hängt damit zusammen, daß »Schwein« im obszönen Nebensinn sehr gebräuchlich war. Möglich, daß auch noch andere kleine Müschelchen zum Abstimmen zugelassen wurden und daß sie samt und sonders a parte potiore *choirinai* hießen. Der Name hat sich, wie mich Svoronos versichert, bis heute erhalten: γουρουνάκι, Schweinchen (vgl. Koraës zu Xenokrates S. 129) bedeutet eine Cypraea. Auch in Italien hatte *porcus* Schwein die angeführte übertragene Bedeutung, doch ist das Wort als Muschelname nicht überliefert. Vielleicht aber gehören die von Apuleius (II p. 39Bip.) als eigentlich obszön erwähnten Meertier-

*) 67 mm lang, abgeb. bei Lindenschmit, Handbuch d. deutschen Altertumskunde I Taf. zu S. 468 Fig. 7.

namen *Virginal* und *Veretillum* (von *veretrum*) in unsern Zusammenhang. Von der Ähnlichkeit mit einem Körperteil benannt war auch das »*Conchylium unguis*« (Varr. l. Lat. V 77).

Seehase, Aplysia dépilans.

Zu den wundersamsten Gebilden des Meeres gehört schon seiner Gestalt nach der sogenannte Seehase, λαγώς und λαγωὸς ὁ θαλάττιος der Griechen, *lepus marinus* des Plinius (n. h. XXXII 8): eine nackte, ekelhaft geformte Schnecke mit vier auffallenden Fühlern am Kopfe, deren zwei aufrecht stehen und den Löffeln eines Hasen sehr gleichsehen. Daher der lateinische und deutsche Name des Tieres. Es besitzt als Waffe eine dunkle, rote und violette Ausscheidung, die es momentan in solcher Menge von sich geben kann, daß es wie in einer Wolke unsichtbar wird. Diese hat nach modernen Untersuchungen nicht bloß die Farbe, sondern auch die Giftigkeit des Anilin, und wie es gewöhnlich geschah, wurde die letztere Eigenschaft ins abenteuerliche übertrieben. Wenn Frauen in der Hoffnung ein Seehasenweibchen zu Gesicht bekamen, mußten sie sich angeblich erbrechen und eine Fehlgeburt war unausbleiblich (Plin.). Nach den einen wirkte das Berühren, nach andern das bloße Sehen eines Meerhasen wie tödliches Gift (Plin.). Auch die Tiere wurden vergiftet, wenn sie in Kontakt mit dem Seehasen gerieten. Nur ein einziges Tier sollte ziemlich unversehrt davonkommen, der *Mullus*, Rotbart: doch verliere dieser köstliche Fisch vollständig seinen guten Geschmack (Plin.). Die Priesterin der Hera zu Argos enthielt sich des Genusses des sonst so beliebten Rotbarts, weil er als Verfolger des gefürchteten Seehasen Anspruch auf Dank und Schonung seitens der Menschen hatte (Plut., Älian n. a. IX 65).

Bei solchem Aberglauben, der selbst an gebildeten Schriftstellern wie Sullas Zeitgenossen Licinius Macer Anwälte und Verbreiter fand, ist es nicht zu verwundern, daß man dem Naturforscher Apuleius in Nordafrika u. a. deswegen den Prozeß zu machen versuchte, weil er sich, wie man sagte um zu zaubern, derartige Tiere bei den Fischern bestellte. Das Corpus delicti, sagt Apuleius apolog. 33, sei übrigens nicht einmal ein Seehase gewesen, sondern »ein anderer Fisch«. Einen Seehasen habe er gar nicht bekommen.

Fabuloses Zeug ähnlichen Schlags über eine zweite Art Seehasen, die im großen d. h. indischen Ozean vorkomme, mag man bei Älian n. a. XVI 19 und Plinius n. h. IX 155 nachlesen. Älian unterscheidet ihn ausdrücklich vom gewöhnlichen mittelländischen Seehasen, über welchen er ziemlich richtig und jedenfalls viel vernünftiger als

Plinius folgendes berichtet (n. a. II 45): »Wenn man den Seehasen ißt, wirkt er oftmals tödlich, mindestens verursacht er Leibschmerzen. Er entsteht im Schlamm und wird häufig zugleich mit Sardellen gefangen: sein Aussehen ist wie das einer Schnecke ohne Schale.« Ps. Dioskurides περὶ δηλητηρίων φαρμάκων c. 30 hält das Verspeisen eines Seehasen offenbar nicht für besonders gefährlich; denn er spricht bloß von Bauch-, Blasen- und Gallenaffektion und Widerwillen des Patienten gegen Fischfleisch.

Was jenen indischen Seehasen betrifft, so ist es Tatsache, daß sich in den tropischen Meeren verschiedene Spezies herumtreiben und daß sie jedenfalls teilweise »nesseln«: Älian XVI 19 spricht von stechenden und aufgerichteten Haaren, deren Berührung Schmerz verursache. Sie fahren ungeheuer schnell oben am Wasserrande hin und her und seien äußerst schwer zu fangen.

Der Linnéische Name *Aplysia* »Schmutz« ist an sich unpassend und dient bei Aristoteles als Name eines Schwammes; auch »*depilans*« ist verkehrt: denn das würde bedeuten, daß seine Berührung die Haare ausfallen mache. Daß man den antiken Namen *Lepus marinus* aus dem zoologischen Wortschatz ausgewiesen hat, ist zu bedauern.

Muscheln, Conchifera

[besser wohl Conchiferae scil. molluscae].

Die im Vorhergehenden besprochenen »Schnecken« werden zum großen Teil von den Laien gewöhnlich als Muscheln bezeichnet, und man unterscheidet dann *Univalvae* oder *cochleae*, einschalige Muscheln und *Bivalvae* oder *conchae*, zweischalige Muscheln. Wir haben die einschaligen Muscheln zu den Schnecken gestellt, die zweischaligen folgen hier als besondere Ordnung mit dem Namen »Muscheln«, *Conchiferae*.

Zu diesen eigentlichen zweischaligen Muscheln gehört u. a. hauptsächlich

Die eßbare Miesmuschel, Mytilus edulis.

Diese Muschel ist im Mittelmeer außerordentlich gemein und wurde sehr viel gegessen, hochgeschätzt jedoch war sie nicht. Sie ist die Auster der unteren Stände und war es schon im Altertum: Mart. III 60, 3 f.*) Zur Zeit der »Küchenabfälle« gehörte sie unter die allgemeinen Volksspeisen.

Bei Aristoteles wird sie μῦς, Maus genannt. Er behauptet, sie bilde sich durch Nebensprossen, indem kleinere neben den größeren anwachsen (de generat. III § 109). Der Irrtum ist daraus entstanden, weil häufig eine ganze Masse Miesmuscheln verschiedener Größe durch ihren Byssus zusammenhängen (Aubert-Wimmer).

Bei Plinius, Dioskurides und Xenokrates c. 25 führt die Miesmuschel den Namen μύαξ, bei den Medizinern Diphilos, Marcellus, Xenokrates c. 26 μυΐσκη und μυΐσκος, bei Plautus und Celsus *musculus*: man sagte also offenbar gewöhnlicher »Mäuslein« und »Mäuschen« als Maus (μῦς Aristot.): eine gewiß praktische Differenzierung,

*) Sehr bezeichnend ist ihr Fehlen in dem großen Speisezettel der Cena pontificalis bei Macrobius sat. III 13, 12, wo alle mögliche andere Muscheln als Vorspeisen aufgezählt sind.

um das Wassertier von dem Säugetier zu unterscheiden. Plinius XXXII 111 hält sie für eine sehr nahrhafte Speise und bei Plautus Rud. 298 ist sie ein gewöhnliches Objekt der Fischer. Im ganzen jedoch gilt das gebratene Fleisch des Mytilus für schwerverdaulich, nur gesotten und zerstoßen und gehörig hergerichtet findet es Xenokrates passabel und den Kreiselmuscheln ähnlich. Damit stimmt Dioskurides II 7: Gebrannt leisten sie dasselbe wie die Tritonshörner. Ganz besonders aber eignen sie sich gewaschen wie Blei mit Honig zu Augenmitteln, da sie Verdickungen der Augenlider erweichen usw. Ihr Fleisch wird mit Erfolg gegen Hundsbisse aufgelegt. Die besten Miesmuscheln sind die pontischen. Celsus III 6 (cf. II 29) schätzt die Brühe als heilsam.

Wie die Mytilusmuscheln an eingerammten Pfählen, sogenannten Sammlern sich ansetzen, sieht man auf dem hier wiedergegebenen Bilde aus del Rosso, pesche e peschiere I 170.

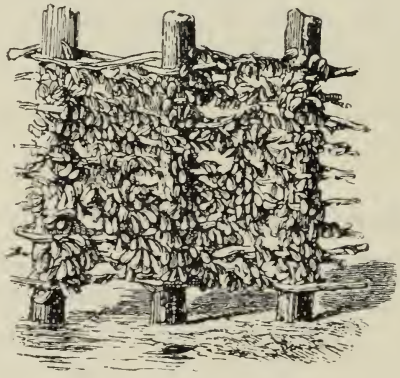


Fig. 157. Mytiluspfähle.

Bei den Römern heißt die Muschel *mitulus* (Hor. Mart. u. a.), *mytilus*, was natürlich nicht mit gewissen Gelehrten als echt lateinisches Wort angesehen werden kann. Schon das uraltgriechische *Mytilene*, wie die Münzen schreiben, spricht dagegen. Gewiß hat diese hochberühmte Hauptstadt von Lesbos ihren Namen als Mytilusfangplatz erhalten. Nächst verwandt ist μύτις, der innere Teil der Sepia. *Mytilos* ist also ein Tier mit Muschelfleisch, eine Muschel mit eßbarem Fleische. Sinnlos ist wieder einmal die Etymologie Isidors von *musculus* = *masculus* (p. 457 M.).

Schöne Abbildungen von *Mytilus galloprovincialis* finden sich auf griechischen Münzen von Cumae (M. u. G. VIII 38. 39). Selbstverständlich bezieht sich der Typus in erster Linie auf die hohe Wichtigkeit des Meeres für die einst so bedeutende Handelsstadt.

Eine Abbildung geben wir auf der photographischen Tafel II 13 = M. u. G. VIII 39. Der englische Molluskenforscher Rev. Cooke (Brief von Sir E. Sandys 14. Febr. 1912) meint: »*Mituli*, *mutuli*, *mytili*, welche von allen Klassen gegessen wurden, kann unsere Miesmuschel, *Mytilus edulis* bezeichnen, wahrscheinlicher aber einige Formen von ‚*moule*' z. B. *Tapes*, *Tellina* oder die kleineren *Veneridae*.« *Tellina* ist abgebildet auf punischen Münzen von Panormos M. u. G. VIII 40, fraglos als Speisemuschel. Für die Miesmuschel als Speise leisten M. u. G. VIII 38 und 39 Gewähr. Taf. II 13

Cardium edule, die gemeine oder eßbare Herzmuschel ist auch nicht zu vergessen. Sie erscheint auf Münzen von Kerkyra und Messana (M. u. G. VIII 34. 35) und ist gewiß auch viel verspeist worden. In Ägypten hat man sie mumifiziert (Lortet-Gaillard II 117).

Die edle Steckmuschel,

Pina (gewöhnlich falsch *Pinna* gedruckt)*) *nobilis* oder *squamosa*.

Die Steckmuschel, πῖνα, hat nach Aristoteles eine rauhe, nicht gefurchte Schale, wächst an sandigen oder schlammigen Orten aus der Tiefe gerade stehend empor, wechselt ihren Standort nicht, sondern ist angewurzelt. Sie beherbergt in sich den sogenannten Muschelwächter, *Pinoteras* (oder *Pinoteres*) (Plin. XXXII 150), ein Krebschen, von welchem oben (S. 488f.) die Rede war. Alle diese Momente treffen zu auf die edle Steckmuschel, die im mittelländischen Meere, namentlich auch im griechischen Teil, sich häufig findet und an ihrem Byssus festgehalten wird.

Die Fabrikation der Faserstoffe der Pina am Mittelmeer ist erst seit dem zweiten Jahrhundert unserer Ära bezeugt. Alkiphron, Tertullian, Basilius, Prokopios, Philes (95, 14ff.) reden davon. Alkiphron nennt diesen Byssus Meerwolle und Basilius gibt dieser Wolle das Beiwort »golden«**). Nach Philes waren die Gewebe so fein wie Spinnweben, glänzend und glatt, und wenn sie in die blonden Locken der Mädchen geflochten wurden, konnten die Jünglinge nicht widerstehen. Heute noch fertigt man aus dem mühevoll gesammelten Byssus in der Gegend von Tarent allerhand Geflechte und Webereien,

*) Die römischen Autoren schreiben durchgängig *pina*, nicht *pinna* (*pinna* ist die klassische Form für das spätere *penna* Feder). Damit stimmt die ausdrückliche Angabe der alten griechischen Grammatiker, daß man πῖνα schreiben müsse (s. Passow).

**) Vgl. Blümner, Technol. I 194.

jedoch mehr der Kuriosität wegen, als daß ein eigentlicher Handelsartikel daraus würde. Die Geldbörsen, Handschuhe u. dgl. aus Byssus gefallen durch die braune und goldglänzende Naturfarbe und stehen ziemlich hoch im Preise. Bei Athen ist diese Muschel sehr gewöhnlich, hat mittelmäßiges Fleisch und wird bis zwei Fuß lang. Abgebildet erscheint die Steckmuschel auf Apollomünzen von Gyrneion in Aeolis (M. u. G. VIII 41); instruktiv ist die Figur bei Pöppig, Naturgeschichte IV 204 nr. 3817.

Auffallend bleibt es übrigens, daß bei Alkiphron sich eine Stelle findet (I 2, 2), wo man nicht umhin kann, auch unter πελωρίς die aristotelische *Pina* zu verstehen. Dort wird nämlich ein athenischer Geizhals beschuldigt, seinen fischenden Sklaven nicht einmal zu gönnen, daß sie sich an Meernesseln und Peloriden satt essen. Hier müssen wir an recht ordinäre, gering schmeckende und zugleich sehr große Muscheln denken, indem man *peloris*, statt es vom Ortsnamen Pelorum abzuleiten, von πέλωρος, riesig ableitete und einfach als »Riesenmuschel« interpretierte, so daß die, wie wir eben hörten, sogar zwei Fuß lang werdende *Pina* vollbegründeten Anspruch auf den Namen hatte.

Sehr zu beachten ist auch die Stelle Martials (VI 11, 5), wo er sich einem protzigen Gourmand gegenüberstellt, der die feinsten Lukrineraustern vertilgt, während er selbst sich satt essen muß an einer wässerigen *Peloris* (*aquosa p.*). Ebenso ist X 37, 9 von einer faden Riesenmuschel, *fatua peloris* als schlechter Speise die Rede. An diesen Stellen ist ohne Frage mit *peloris* die *pina* gemeint.

Anders liegt die Sache beim Inauguralessen des Marspriesters Lentulus (Macrob. sat. III 13, 12), wo zwischen rohen Austern und *Sphondylus gaederopus Pelorides* als feine Vorspeise angeführt werden. In diesem Zusammenhang sollte man nicht an *Pinae* denken, wie schon geschehen ist, sondern an die jetzt zu besprechende äußerst schmackhafte *Psammobia vespertina*.

Gienmuschel, Peloris und Chama.

Am nördlichen Eingang der Meerenge von Messina in der Nähe des Fischerdorfes Faro liegen zwei Salzseen, die seit alten Zeiten die Wohnstatt der schöngefärbten *Psammobia vespertina* L. bilden; diese Muschel, von den Alten gewöhnlich *Pelōris* genannt, kommt überall an den italischen Küsten vor, aber ihr Hauptfundort waren die Lagunen am Cap Pelorum. Die Römer schätzten sie wegen ihrer Farbenpracht und ihres Wohlgeschmackes*).

*) W. Kobelt, von den italien. Muschelmärkten. Zool. Garten 1873 S. 201 f.

Aristoteles erwähnt sie nicht, aber seinem Zeitgenossen Archestratos von Gela in Sizilien war sie wohlbekannt als delikate Speise, in dem berühmten Menü des Lentulus figuriert sie, wie wir eben sahen, gleichfalls; auch der gelehrte Nikander spricht von ihr, ebenso die Griechen der Römerzeit, Artemidor, Pollux u. a. Nach Plinius erleichterte sie den Stuhlgang. Horaz kannte als delikate Sorte die Peloris vom Lucrinersee (s. II 4, 32), wo sie vermutlich gehegt wurde; er stellt sie neben die Austern (V. 33), wie es schon Lucilius getan hatte.

Abgebildet ist sie vielleicht auf Münzen von Cumae (M. u. G. II 9): über ihr eine Wasserspitzmaus; wenn der Gedanke nicht zu modern wäre, könnte man glauben um die Größe der Muschel daran zu messen: denn es ist eine große Art Gienmuschel, *peloris chama* des Plinius, um die es sich handelt.

Die eigentliche Riesengienmuschel, *Tridacna gigas*, die 5 Fuß lang werden kann, ist übrigens nicht unter der *peloris* gemeint*); denn Plinius spricht ausdrücklich von einer noch größeren Art, *chamae glycymarides*, mit süßlich schmeckendem Fleisch, wie wir aus Oribasius wissen.

Die Peloris hatte ihren Namen vom Cap Pelorum, nicht von πέλωρος riesenhaft. Ganz unbekannt war den Alten die *Tridacna gigas* schwerlich. Ihre Schalen mögen je und je aus Hinterindien nach Westen verführt worden sein, auch war das Tier vielleicht einstmals bis in den indischen Ozean hinein verbreitet. Agatharchides erzählt in seiner Beschreibung des »Roten Meeres« von unglaublich großen Muscheln, die er mit eigenen Augen gesehen habe. Von ihnen nähren sich die Ichthyophagen, wenn wegen der Stürme kein Fischfang möglich ist, ja sie sammeln die Muscheln auch schon vorher und füttern sie, um sie in Zeiten des Mangels als Nahrung zu besitzen (Agath. c. 35 p. 133M.). Märchenhaft klingt die Nachricht Strabos (XVI p. 773), wonach man in Nordostafrika große Muscheln wie Kähne benutzt habe.

Etwas kleiner als die polynesische Riesenmuschel ist die *Tridacna squamosa*, die ohne alle Frage den Alten wohlbekannt war. Ich habe mir aus den Londoner Sammlungen drei Exemplare notiert: aus Etrurien, aus Rhodus und aus Palästina: eine große *Tridacna squamosa* aus Canino hat im Innern eine reiche geometrische Zeichnung, Linien und Winkel, und am Schloß die Figur eines Menschenkopfs; zweitens ist in London ein Stück der gleichen Muschelart aus Kameiros; drittens eine gleiche Muschel, gefunden im sogenannten Grab

*) Wie gewisse Wörterbücher fälschlich angeben.

der Rahel bei Bethlehem: hier hat der Menschenkopf am Schloß der Muschel Flügel. Es gab auch Salbgefäße in Form einer solchen Muschel (pompej. Wandbild, s. L. Stephani C. R. 70, 28).

Zu eigentümlicher kulturgeschichtlicher Bedeutung ist die gemeine Gienmuschel gekommen. Das zierliche kleine Müschelchen ist nämlich zu einem weitverbreiteten Flüssigkeits- und Hohlmaß geworden: sein Name ist unverändert als *chema* und *chama* auch ins Lateinische übergegangen. Eine *chema* war gleich zwei Löffeln (cocleares, Hultsch metrol. II p. 140, 13). Auch das echt lateinische Flüssigkeitsmaß congius kommt von κογχίον und κόγχος Muschel. Etymologisch gehört *cheme* zu *hiare* und unserm »Gaumen« und bedeutet die klaffende, was natürlich nur auf die größeren Spezies zutrifft. Plinius (XXXII 147) nennt vier Arten: gestreifte, glatte, pelorische und glykymaridische. Aristoteles sagt nur, daß die Gienmuscheln, χῆμαι an sandigen Stellen entstehen.

Perlauster.

Meleagrina margaritifera und *Unio margaritifer*.

Während in der ältesten Zeit den klassischen Völkern die Perle völlig unbekannt war und weder die Schriftsteller noch die Ausgrabungen eine Kenntnis dieses später so beliebten Schmuckes verraten, tritt sie seit Alexander d. Gr. in den Vordergrund und verdunkelt völlig den Bernstein, der schon bei den mykenischen Griechen im Gebrauche war. Wenn man noch einen Beweis für die späte Abfassung der niedlichen sogenannten Anacreontea nötig hätte, so könnte man anführen, daß die Perlen als Nackenschmuck eines geliebten Mädchens darin erwähnt werden (22, 14). Erst durch den mazedonischen Eroberungszug nach dem Indus sind die Abendländer jenes reizenden Meerprodukts bewußt geworden, das man längst im Orient aufs höchste geschätzt hatte und das nun auch in den Westen siegreichen Einzug halten sollte, der orientalischen Perle, wie sie in *Meleagrina margaritifera* vorzukommen pflegt. Die Perlen sind Sekrete des Mantels dieser Muschel und meistens lagern sie um Eingeweidewürmer herum. Wenn der Mantel durch einen fremden Körper gereizt wird, kann eine Verkapselung eintreten und so die Perle entstehen. Die Ergiebigkeit gewisser Perlausterbänke ist von den Bedingungen für das Gedeihen der parasitischen Würmchen abhängig.

Mit einer zweiten Art Perlmuschel, *Unio margaritifer*, die in den Flüssen von Wales, Cumberland, Schottland und Nordirland ge-

funden wird, sind die Alten erst durch Julius Caesar wirklich bekannt geworden, und selbst so sorgfältige Autoren wie Tacitus glaubten, sie lebe im Meere (Agr. 12). Ihre Perlen standen an Qualität und Quantität weit unter den echten indischen. Sie galten für klein, trüb und bleifarbig.

Noch unbedeutender war die Beute der Perlenfischer in anderen Gegenden Europas und in Mauretanien, worüber wir bei Plinius, Solinus, Ammianus Marcellinus und Hieronymus gelegentliche Notizen haben: so in Akarnanien und Thrazien. Hier handelte es sich gar nicht um die eigentliche Perlauster und den *Unio margaritifer*, sondern um andere Arten, in denen sich auch ab und zu eine Perle erzeugt, z. B. die Steckmuschel, *Pina* und die Miesmuschel, *Mytilus edulis*[413].

Daß wir's im Altertum zunächst mit einem indischen Erzeugnis zu tun haben, ergibt sich schon aus der Etymologie. Der griechische Name μάργαρον, μάργαρος, μαργαρίς, μαργαρῖτις, μαργαρίτης kommt nämlich ohne alle Frage vom sanskritischen *manǰara*, *manǰari* Perle, Blütenknöpfchen. Das Wort wird ursprünglich kaum etwas anderes bedeuten als eben ein kleines Ding, gerade wie das Wort für Perle im Turkotatarischen. Verkürzt liegt die Urform vor im kurdischen *nakara*, ital. *naccaro*, franz. *nacre* = Perlmutter, anders verkürzt im deutschen Gretchen. Die Römer haben neben *margarita*, das sie auch als Personen- und Hundenamen verwendeten, in der unfeinen Latinität auch *margaritum* (Varro, Tertullian, Hieronymus, Isidor, Inschriften u. a.) gesagt; ferner poetisch in der besten Zeit *baca* Beere (Hor. Verg. u. a.) und technisch *unio* für die großen Perlen. *Unio* (masc., franz. *oignon*) hieß eigentlich Zwiebel: diese glänzen ja auch silbern wie eine Perle; und man wird daran erinnern dürfen, daß eine Art Zwiebel »Perlzwiebel« heißt[414]. Die falsche Ableitung von *unus* wurde vielleicht von Händlern aufgebracht, die ihre großen Stücke als *Unica* empfehlen wollten.

Für die echten orientalischen Perlen existierten zwei Hauptfundorte: im persischen Golf und zwischen Ceylon und Hindostan. An beiden Orten gedeihen offenbar jene parasitischen Würmchen besonders gut, ohne welche die Perlen nicht entstehen können. Die Perlenbänke an der arabischen Küste des persischen Golfs sind seit den ältesten Zeiten bekannt gewesen. Schon die Phöniker sollen Fahrten zu ihnen angestellt und sie besetzt gehalten haben. Zwischen den Bahreininseln (pers. Golf) sind sie am ergiebigsten, doch geben sie auch der Bevölkerung der ganzen Ostküste Arabiens Beschäftigung und Mittel zum Leben. Seit Jahrtausenden ausgebeutet, sind sie gegenwärtig noch keineswegs erschöpft. Von Perlennäherei (Stickerei?)

an der Bai von Kolchoi zu Argalos redet der pseudarrianische Periplus des erythräischen Meeres (59 p. 300M.). Die Perlenfischerei bei Ceylon ist uralten Datums. Wie bei den norwegischen Lofoten wegen des Stockfischfangs, so kamen seit alten Zeiten wegen der Perlenfischerei alljährlich Myriaden Menschen, Fischer und Handelsleute im Meerbusen von Manaar zwischen Ceylon und dem Festlande zusammen: es gab für die Dauer der Saison eine ungeheure von Kaufleuten und Reisenden besuchte Messe (Kohl, Lockmittel des Völkerverkehrs 212. 213). Die sicherste Einnahme dabei haben Marketender, Trödler, Haifischbeschwörer u. dgl., die nicht ermangeln zur Zeit der Fischerei sich einzustellen. Haifische und große Tintenfische, auch Riesenmuscheln bilden tatsächlich für die Taucher oft gar schwere Gefahr, wie schon die alten Schriftsteller hervorheben. Plinius spricht von schrecklichen Seeungeheuern und Haifischen, Isidorus aus Charax von den gefährlichen Muscheln. Nach Pseudarrian a. a. O. wurden zum Perlenfischen im Gebiet des indischen Königs Pandion verurteilte Sträflinge verwendet.

Ein dritter Platz der orientalischen Perlen war das Vorgebirg Perimula an der Straße von Malacca, welches Plinius erwähnt, vielleicht nach Megasthenes, dem Zeitgenossen Alexanders.

In Griechenland fällt die Bekanntschaft der Perle zusammen mit dem ökonomischen Ruin der bis Alexander so blühenden Republiken. Daher vernehmen wir wenig vom Perlenluxus der dortigen Gesellschaft. Theophrast über die Steine (§ 36) gibt uns das früheste Zeugnis für den Perlenschmuck hellenischer Frauen; es ist zugleich das einzige für die Zeit der griechischen Selbständigkeit. In Rom aber wurde der neue Luxus mit offenen Armen aufgenommen und bald ins unübertroffene gesteigert. Julius Caesar schenkte der von ihm verehrten Mutter seines späteren Mörders Brutus, der Servilia eine Perle im Wert von 6 Millionen Sesterzen (Suet. Caes. c. 50). Und Pompeius trieb nicht weniger Perlenluxus als sein Rivale. Beim Triumph über Mithridates wurden von ihm aufgeführt dreiunddreißig Kopfbinden, coronae ex margaritis, ein musaeum ex margaritis, dessen Spitze eine Uhr, horologium, bildete, und das Porträt des Pompeius selbst, aus Perlen hergestellt (Plin. XXXVII 14). Plinius ist darüber voll Unwillen und datiert von diesem Ereignisse die Manie seiner Landsleute für Perlen und edle Steine. An einer andern Stelle (IX 117ff.) lesen wir, er habe mit eigenen Augen die Gemahlin des Kaisers Caligula, Lollia Paulina, gesehen, wie sie bei einem ganz gewöhnlichen Verlobungsschmause, keineswegs bei einem wichtigen und feierlichen Feste, mit Smaragden und Perlen bedeckt gewesen sei, die abwechselnd aneinandergereiht am ganzen Kopfe, in den

Haaren, Ohren, am Hals und an den Fingern glänzten und einen Wert von 40 Millionen Sesterzen repräsentierten, was sie sogleich aus den Quittungen zu beweisen bereit war. Das ist jedoch noch nicht das ärgste Beispiel von Verschwendung, fährt Plinius fort. Die zwei größten Perlen (uniones), welche man seit Menschengedenken gefunden, besaß Kleopatra, die letzte ägyptische Königin: sie stammten von orientalischen Königen, die sie viele Generationen hindurch vom Vater auf den Sohn vererbt hatten. Wie sich nun Antonius täglich mit den ausgesuchtesten Leckerbissen mästete, spottete sie seiner Herrlichkeiten, als Königin und Mätresse in Einer Person stolz und frech über die Maßen, und als er sie fragte, wie man denn noch kostbarere Dinge beschaffen könnte, gab sie zur Antwort: sie wolle bei einer einzigen Mahlzeit 10 Millionen Sesterzen verzehren. Antonius hielt die Sache für unmöglich, war aber doch begierig zu erfahren, was sie tun würde. Es kam zur Wette. Andern Tages ließ Kleopatra, damit der Tag nicht ohne Genuß vorübergehe, ein zwar prächtiges, aber durchaus nicht außergewöhnliches Mahl auftragen, so daß Antonius sich darüber lustig machte und nach der Rechnung fragte. Das ist nur eine kleine Zugabe, antwortete Kleopatra; die Mahlzeit wird den bestimmten Preis kosten und ich selbst will allein die 10 Millionen verschlucken. Sie hieß nun den Nachtisch auftragen. Auf Befehl stellten die Diener weiter nichts vor sie hin, als eine Schale mit Essig, dessen Säure die Perle auflöst. Sie trug jenes herrliche und wahrhaft einzige Geschenk der Natur als Ohrschmuck. Während nun Antonius voller Erwartung war, was sie tun würde, nahm sie die eine Perle vom Ohr, versenkte sie in den Essig und trank sie, nachdem sie sich aufgelöst hatte. Eben war sie im Begriff auch mit der andern Perle so zu verfahren, als Lucius Plancus, der Schiedsrichter bei dieser Wette, ihre Hand zurückhielt und erklärte, Antonius sei besiegt: ein ominöses Wort, das in Erfüllung gegangen ist, fügt Plinius hinzu. Auch die andere Perle, erzählt unser Gewährsmann, ist hochberühmt geworden. Nach der Gefangennahme der Königin, die in jener so wichtigen Frage Siegerin geblieben war, hat man die Perle in zwei Hälften zerschnitten, deren jede ein Ohr der Venus im Pantheon zu Rom ziert.

Übrigens war Kleopatra nicht die erste, die solche wahnwitzige Verschwendung trieb. Schon vorher hatte Clodius, der Sohn des berühmten tragischen Schauspielers Aesopus zu Rom, sich einen derartigen teuren Spaß erlaubt. Um zu wissen, wie die Perlen schmecken, löste er einige von großem Wert in Essig auf und gab auch jedem seiner Gäste eine zu verschlucken (Plin.).

Die Zerstörung der Perlen durch Essig erwähnt auch Pausanias

(VIII 18, 6). Und wenn dies auch, nach Eduard von Martens, weder so rasch noch so vollständig geschieht, wie die Anekdoten von Kleopatra und Aesopus es schildern, so hat doch die Wissenschaft festgestellt, daß die Perlen aus kohlensaurer Kalkerde bestehen, daß die Essigsäure die Kohlensäure austreibt, sich mit der Kalkerde verbindet und diese Verbindung sich im Wasser des Essigs auflöst: so wird die Perle zerstört (Othm. Lenz)[414b]. So viel Falsches sich um die Geschichte der Perle im Altertum gruppiert hat, ihre Auflösung in Essig dürfen wir also nicht ganz ins Reich der Märchen verweisen, wie die Perlausterkönige, die Erzeugung durch den Blitz u. a. m. Auch Caligula wurde nachgesagt, daß er die kostbarsten Perlen aufgelöst und getrunken habe (Suet. Cal. 37). Und über Kleopatra ist noch nachzutragen, daß sie sich auch ein unterirdisches Gemach, hypogaeum bauen ließ, dessen Wände von Perlen und Edelsteinen bedeckt waren (Plut. Ant. 96).

Mit der halbierten Perle der Kleopatra ergänzte Octavian eine Weihegabe seines Großoheims Caesar, der nach seiner Rückkehr aus Britannien der Venus Génetrix als Stammutter des julischen Hauses einen Harnisch aus britannischen Perlen gewidmet hatte.

Die Art und Weise, wie die Frommen im Altertum ihre Göttinnenstatuen oft mit Perlen übersäten, erfahren wir vielleicht am besten aus einer römisch-spanischen Inschrift. Danach hatte die Isisstatue eines gewissen Tempels im Diadem (in basilio) eine Großperle (unio) und sechs gewöhnliche kleinere (margarita); am Hals eine vierfache Kette mit 36 kleineren Perlen; im Zierband der Handgelenke (in spataliis) 8 margarita; am Goldfinger einen Ring mit vielen Steinchen mit Smaragden*) und einer Perle (anulus polypsephus zmaragdis et margarito, tit. Hispan. 3386 = Orelli 2510). Weit einfacher waren die Standbilder sterblicher Frauen geschmückt, z. B. das der Postumia Aciliana im römischen Spanien trug eine silberne Schnur mit 12 gewöhnlichen Perlen (linea argentea margaritarum XII, tit. Hisp. 2060). Solche Perlenschnüre wurden gelegentlich bei den Volksfesten massenhaft unter das Publikum geworfen. Wer welche kaufen wollte, konnte sie in den Juwelierläden der sacra via bei den margaritarii bekommen. Die Werkstätten dieser Juweliere, officinae margaritariorum, befanden sich auf dem Forum. Mancher Perlenhändler ist schon ein reicher Mann geworden, sagt Älian. Periodenweise war der Perlenschmuck bei den römischen Damen sehr im Schwang. Diademe, Hals- und Busenschmuck, Ohrgehänge, oft aus drei, vier Perlen nebeneinander,

*) Smaragden und Perlen scheint man gern zu Einem Schmuck verbunden zu haben, s. S. 559.

die man von ihrem Klappern crotalia nannte, Schuhschnallen usw., kurz aller denkbare Zierat aus Perlen begegnet uns in Literatur und Kunst. Reiche Römer hielten sich eigene Sklaven, um ihren Perlenschatz zu besorgen und zu behüten, »ad margarita«. Am tollsten trieben es die Kaiser selbst. Von Caligula war schon beim Perlenessen die Rede, Nero ließ sein Bettzeug, das er auf die Reisen mitnahm, mit Großperlen verzieren und in seinem berühmten Goldpalaste strahlten ganze Wände von Perlmutter. Aber auch gewöhnliche Frauen, die recht wenig besaßen (pauperes), wollten sich mit Perlen schmücken und dadurch imponieren (Plin. IX 114). Selbstverständlich kamen auch Glasperlen vor (Tertull. ad mart. 4. Hieronym. ep. 107, 8. 130, 6); daher das lateinische Sprichwort: gilt auch Glas soviel als eine echte Perle? (Otto, Sprichw. 376).

Am gesuchtesten waren die schneeweißen und schön runden Perlen, doch hören wir auch, daß längliche, birnförmige und alaunfarbige in Mode kamen. Die größten uniones, die sicher bezeugt sind, hatten die Größe eines Taubeneis. Der berühmteste war der Orphanus oder Waisenknabe der byzantinischen Kaiserkrone, ursprünglich im Diadem Justinians (a. 548), zuletzt in der Krone des byzantinischen Kaisers Romanos Diogenes a. 1071, wo sie zugleich mit ihrem unglücklichen Besitzer in die Hände der Türken (Seldschucken, Sarazenen) fiel.

Eine andere religiöse Bedeutung als die eines hervorragenden Schmuckes für alle möglichen Göttinnen und Götter kann nicht konstatiert werden. Aphrodite, Artemis (Gemme), Isis, Poseidon (Gemme), Apollo (Gemme), Priapus erscheinen im Perlenschmuck: der letztgenannte aus Gold, mit Edelsteinen und Großperlen geziert im Salutatorium eines Mädchenhalters zu Mytilene (Apoll. Tyr. c. 33). Tiefere mythologisch-symbolische Bedeutung ist an sich unwahrscheinlich: denn die naive religiöse Mythenbildung war längst abgeschlossen, ehe noch die Hellenen eine echte Perle sahen. In unsern Tagen freilich hat sich ein ideenreicher Gelehrter[415] ausgedacht, die Perle sei »das irdische Sinnbild der Meerherrscherin Aphrodite gewesen, gleichsam ihre Doppelgängerin; sollte doch auch die Göttin aus der Muschel geboren sein. In der Perle schien die Natur das Wunder ihrer Geburt zu wiederholen; denn nach weit verbreiteter(?) Vorstellung schuf der ins Meer schlagende Blitz aus der Muschel die Perle.« Aber nach dem allgemeinen Volksglauben entstand die Perle vielmehr aus einem himmlischen Tautropfen. Die Befruchtung sollte am besten vor sich gehen im Gewitter und Sturm; vom Hineinleuchten des Blitzes spricht erst Älian und erklärt es für eine Wundermär (n. a. X 13: τερατολογοῦσι). Und Aphrodite taucht bekanntlich aus den

Meeresfluten empor und besteigt eine Muschel, sie entsteht nicht aus der Muschel oder in der Muschel, sondern — und zwar nach tatsächlich weit verbreiteter Legende — aus dem Schaum des Meeres und jenem Teile des Uranos, welchen Kronos nach seines Vaters Verstümmelung ins Meer warf. Die angebliche Blitz- und Muschelerzeugung Aphrodites ist reine Phantasie Useners, und wir würden sie mit Stillschweigen übergangen haben, wenn nicht der geistreiche Gedankenblitz da und dort einen gläubigen Leser gefunden hätte. Noch nüchterner als der Glaube an die Entstehung aus einem Tau- oder Regentropfen war die Auffassung der Perle als eines warzenartigen Auswuchses, verruca (Tertull. II 1311 M.: Margarita est conchae dura et rotunda verruca): sie traf übrigens insofern nahe an das Richtige, als ja auch die moderne Zoologie die Perlenbildung als etwas Krankhaftes ansieht.

Sehr laienmäßig war endlich die seit Catull bei den Dichtern gewöhnliche, später aber auch von Prosaikern angenommene Einreihung der Perlen unter die Steine und der Glaube, daß sie in den Bergen gefunden werden (Expositio totius mundi et gentium in Geogr. Lat. min. ed. Riese p. 105). Freilich hatte schon der neben Megasthenes früheste Schriftsteller über die indische Perle, Androsthenes, ein Zeitgenosse Alexanders, dieselbe für einen Stein erklärt, der im Fleisch der Auster (ὄστρεον) entstehe und entweder goldig oder silbern oder vollkommen weiß wie Fischaugen aussehe. Auch Chares von Mytilene spricht von der indischen Perlmuschel, die einer Auster (ὀστρέῳ) ähnlich sei, und hält die Perlen für weiße Knochen. Megasthenes hatte in Erfahrung gebracht, daß man die Muscheln (κόγχαι) mit Netzen fische und daß sie herdenweise im Meere leben gleich den Bienen, auch hatte man ihm weisgemacht, daß sie von einem König oder einer Königin befehligt werden, und wenn diese umkomme, sei der ganze Schwarm verloren. Isidorus von Charax, der ein paar hundert Jahre später schrieb und in der Nähe des persischen Golfs zu Hause war, spricht von ihrem massenhaften Vorkommen bei einer Insel dieses Busens, womit er die heutigen Bahreininseln meint. Er sagt auch, daß die Muscheln zum Teil an Klippen festwurzeln, und spielt eben auf die eigentliche *Meleagrina margaritifera* an, die sich durch ihren Byssus, einen Büschel dünner Fäden, an die Steine heftet. Andere Perlmuscheln schwimmen nach Isidorus hin und her: damit meint er die Steckmuscheln, die ab und zu auch Perlen enthalten. Isidor spricht dann im weiteren vom *Pinophylax*, dem kleinen parasitischen Krebse: aber seine Schilderung (Athen. III p. 93) wird verwirrt und unrichtig. Die glänzendsten, reinsten und größten Perlen schreibt er wohl mit Recht den festsitzenden Austern

zu, während die frei herumschwimmenden, also die Steckmuscheln an Farbe und Größe geringere Perlen enthalten.

Um noch einen Blick auf den Orient zu werfen, der ja als Heimat der schönsten Perlen diese Aufmerksamkeit beanspruchen kann, so begegnet uns die Perle je und je bei den alten Ägyptern seit der Periode der Hyksos, ebenso bei den Chaldäern, Assyrern und Elamiten. Hingegen haben, wie Babelon versichert, sämtliche Ausgrabungen griechischer, lydischer, karischer, phönikischer, kyprischer, etruskischer und karthagischer Altertümer, soweit sie die Zeit vor Alexander betreffen, keine Perlen zutage gefördert. Auch in der Bibel wissen die älteren Stücke nichts von Perlen. Erst das Buch Hiob und die Sprüche Salomonis, also zwei jüngere Stücke des Kanon erwähnen sie und zwar als allergrößte Kostbarkeit.

Christus selbst nennt bekanntlich wiederholt die Perle als Symbol des Teuersten was es gibt, des Reiches Gottes und des Evangeliums. Zu seiner Mahnung, die Perlen nicht vor die Säue zu werfen, hat Phädrus (III 12) eine zahmere Parallele: ein Huhn stößt zufällig auf eine kostbare Perle; hätte dich doch jemand anderes gefunden! ruft es aus, was fange ich mit dir an!

Die alten Inder, bei denen es so viel herrliche Perlen gab wie Sterne am Himmel, so daß man sogar die Pferde mit solchen Kleinodien übersäte[416], hatten eine heilige Sage von ihrem Gotte Krischna, daß er die Abgründe des Meeres durchforscht habe nach einem Juwel für seine Schwester Pandaia*): bei diesem Suchen fand er die Perle.

Die Legende kam auch zu den Ohren des Megasthenes, der allerdings statt des Krischna den Herakles eingesetzt und aus der Schwester eine Tochter gemacht hat. Vielleicht ist diese Umwandlung auf Rechnung der Phöniker zu schreiben, die jede Erfindung von bedeutenden Handelsgegenständen ihrem Melkarth-Herakles zuzuschreiben pflegten.

Sehr große Perlenfreunde waren die Perser. Zur Zeit von Julianus Apostata trugen sie Halsbänder, Ohrgehänge und Armspangen voll Perlen und Edelsteinen gerade wie die römischen Damen, und die Tiara ihrer Könige war mit vielfachen Reihen von Perlen geschmückt.

Natürliche antike Perlen sieht man in allen Sammlungen, so u. a. in Lyon aus einem Damengrab der Zeit des Septimius Severus: da lagen u. a. 7 Armbänder und 7 Halsbänder: das erste Halsband bestand aus 5 Smaragden in Form sechsseitiger Prismen und zwei Perlen à jour gefaßt; das vierte besteht aus olivenförmigen blauen Glasperlen, durch die ein Golddraht gezogen ist.

*) Vgl. was oben von der Perlenfischerei des Königs Pandion gesagt wurde.

Literatur: Theod. von Hessling, die Perlmuscheln und ihre Perlen, Leipzig 1859.

K. Möbius, die echten Perlen, Hamburg 1858.

E. v. Martens, Purpur und Perlen, Berl. 1874.

E. Babelon in Daremberg et Saglio, dictionn. s. v. Margarita.

Pfizmaier, Beiträge zur Geschichte der Perlen (Sitzungsber. der Wiener Akademie).

Kammuschel, Pecten.

Öfters begegnet die im Mittelmeer sehr bekannte Kammuschel. Der ionische Meerbusen, Latium, Alexandrien, viele Inseln, darunter Chios und Lesbos, auch das Schwarze Meer werden als ihre Heimstätten von Xenokrates c. 19 erwähnt. Ennius lobt Mytilene, Ambracia und Charadra in Epirus. Die Griechen nannten sie κτείς und κτένιον, die Römer *pecten*, woraus die Spanier *pechina* gemacht haben, eigentlich »Kamm«, zweitens aber auch weiblicher Teil (μόριον γυναικεῖον). Sie ist viel gemeiner an den Ufern des Mittelmeers als die Cypräen und wird von den Künstlern sehr gern zu Venus und Amor in Beziehung gebracht. Wir sehen Aphrodite in der aufgerichteten Schale einer großen Kammuschel stehen (M. u. G. XXIV 40) oder in einer großen Kammuschel auf einer Kline ausgestreckt (Terrakottagruppen, Stephani, C. R. 70, 103. 73, 43), dann wieder erblicken wir sie in einer Kammuschel fahrend (M. u. G. XXIV 41) oder wie sie von einer solchen Muschel über das Meer getragen wird (pomp. Wandbild, C. R. 70, 137). Auch Nischen in der Form von riesigen Kammuscheln sind in der späteren Kunst beliebt. Auf Sarkophagen haben die Brustbilder der Verstorbenen häufig solch einen Hintergrund und die in England gefundenen Bleisarkophage zeigen fast nur Nachbildungen von Pektenschalen als Ornamente (C. R. 70, 24). Symbolik ist dabei nur insofern im Spiel, als die Begriffe aphrodisisch, obszön und zauberwehrend zusammenlaufen. Von Auferstehungssymbolik, woran man schon gedacht hat, kann nicht die Rede sein. Die Öffnungen der Totenlampen sind oft in Form von Kammuscheln, was jedenfalls prophylaktisch gedeutet werden muß (C. R. 70, 24) gerade wie die Kammuscheln, die an Halsbändern getragen wurden (Stephani C. R. 70, 23).

Die große Kammuschel, *Pecten jacobaeus*, galt für die beste Sorte (Xenokr. c. 19). Am größten und saftigsten war die von Mytilene (Xenokr. und Ennius); dieser nahe kamen die Jakobsmuscheln der Adria und Latiums. Auch war sie ein renommiertes Meerprodukt des molle Tarentum (Hor. s. II 4, 34), wie noch heute Táranto ein

klassischer Boden für die frutti di mare ist (Langkavel). Wenn auch Juvenal und Martial davon schweigen, so spricht doch Horaz von den breitschaligen Kammuscheln (*pectinibus patulis*) als Delikatesse und Xenokrates findet sie leichter verdaulich als die Austern. Der späte Mediziner Anthimus erklärt sie (c. 48) als zuträglich für Gesunde und Kranke: am besten schmecke sie gesotten und in ihrer Schale gebraten. Bei Verstopfung empfahl sie die hippokratische Schule (Hipp. de victu II 12). So figuriert denn die jetzt noch geschätzte Jakobsmuschel nicht umsonst auf vielen alten prächtigen Münzen von Tarent (s. M. u. G. XI 34) als herrliche Speise[417] und gleich dem Delphin als Sinnbild der Seeherrschaft. Auch auf dem schönen pompejanischen Speisetiermosaik oben S. 119 Fig. 30 präsentiert sich an hervorragendster Stelle, gerade in der Mitte die große Kammuschel. Je wahrer sie hier gezeichnet ist, um so weniger gelungen erscheint sie bisweilen auf Vasenbildern*).

Man glaubt, daß die großen Schalen dem schönen Geschlecht auch für Hände und Füße als Waschbecken gedient haben CR. 70, 29; mindestens hat man in der Kunstindustrie die Form der Kammuschel bei solchen Gegenständen nachgeahmt.

Nach Aristoteles sind es zweischalige Meertiere, welche ihre Schalen aufzuklappen vermögen. Sie haben rauhe gefurchte Schalen und schmecken am besten im Frühling, wenn sie die sogenannten Eier haben. Man hat besondere Werkzeuge, mit denen man sie von den Felsen loslöst. Die eine Schale ist platt, die andre hohl. Sie bewegen sich sehr schnell im Wasser, schnellen daraus empor, fliegen und bringen dabei einen Ton hervor. Alles das stimmt mit neueren Beobachtungen.

Auch findet sich *Pecten jacobaeus* nebst einem Dutzend andrer Spezies in den griechischen und italienischen Partien des mittelländischen Meeres**).

Kleine Kammuscheln, *pectunculi* (Colum. und sonst), hießen die kleineren Pectenarten, die auch viel gegessen wurden.

Klappmuschel, Sphondylus.

Dem Pecten sehr nahe verwandt ist die Sippe *Sphondylus*. Diese Muschelart muß offenbar häufig und gern verspeist worden sein, da sie relativ oft in der Literatur erwähnt und bei Ausgrabung

*) Z. B. Daremberg-Saglio I p. 572, um das Meer anzudeuten.

**) Vgl. Aubert und Wimmer, Aristoteles I S. 178.

römischer Villen gefunden wird. Wir geben hier die authentischen Reste einer römischen Sphondylusmahlzeit, ausgegraben in einer antiken Villa zu La Santa Liberata, abgebildet bei del Rosso, pesche nell' Etruria marittima S. 139.

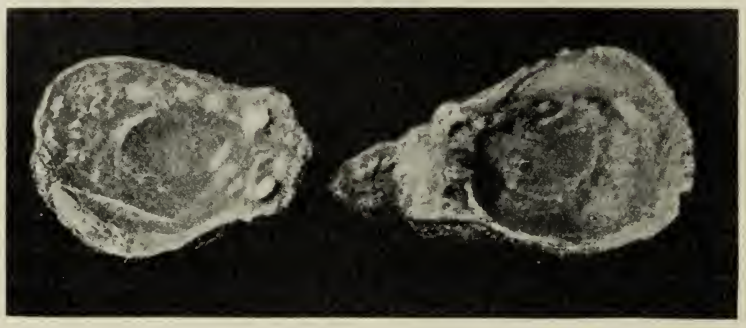


Fig. 158. Sphondylus-gaederopus-schalen.

Die Lazarusklappe, *Sphondylus gaederopus* bildet heute noch eine beliebte Speise für die Anwohner des Mittelmeers. Wir lesen von der Klappmuschel bei Plinius n. h. XXXII 151. Senec. epist. 95, 26. Macrobius III 13, 12. Galen. XVIIB p. 484. Apicius II 42 u. öfter, Martial VII 20, 14 usw. Die ältere Schreibung scheint die mit sph zu sein (Colum. VIII 16, 7. edict. Dioclet. 5, 10: *sphondulus marinus* und σφόνδυλος θαλάσσιος). Apicius schreibt *sfondilus*, Anthimus c. 49 hat *spondulus*, Placidus gloss. 80, 17 *spondilus*. Auch die griechischen Handschriften geben keine feste Handhabe.

Die Auster, Ostrea edulis.

Zu den frühesten Speisen, die bei den Menschen überhaupt nachgewiesen sind, gehört die auch als Fossil in Südeuropa*) vorkommende Auster. Sie bildet den Hauptbestand der Kjökkenmöddinger, der Küchenabfälle oder Muscheldämme, wie sie nicht bloß in Dänemark und Schottland, sondern noch in vielen andern Weltgegenden, z. B. in Nordamerika, Brasilien, Feuerland, Australien entdeckt worden sind. Milliardenweise finden sich da vier Sorten von Muschelschalen: Austern, Herzmuscheln, Miesmuscheln und Strandschnecken, lauter Arten, die noch jetzt den Bevölkerungen als Nahrung dienen. In der älteren Steinzeit war die Auster die Hauptspeise für viele Volks-

*) Z. B. bei Olympia, Neumann-Partsch, physik. Geogr. v. Griechenl. 260.

stämme, und wenn sie auch im Lauf der Jahrtausende ihre enorme volkswirtschaftliche Wichtigkeit eingebüßt hat, so hat sie doch als Delikatesse den hohen Rang bewahrt, den ihr der verfeinerte Gaumen der klassischen Völker bereits vor ein paar tausend Jahren angewiesen hat.

Allerlei Muschelschalen oder Bruchstücke davon hat man im Schutt des alten Troja und in der Umgebung (Hanai Tepe) gefunden: *Pecten*, *Pectunculus*, *Mytilus edulis*, *Cardium edule*, *Solen marginatus*, *Ostrea cristata*, *Ostrea lamellosa*. Diese dienten sämtlich zum Speisen (Virchow, alttrojan. Gräber und Schädel 70), und schwerlich bloß die letzten zwei sind begriffen unter dem althomerischen Wort τήθεα, was man mit Austern zu übersetzen liebt[4 17b]. Die Stelle Ilias XVI 745 ff. beweist die damalige Austerfischerei. Da wird über Kebriones gespottet, der zu Tod getroffen vom Wagen stürzt:

> Wunderbar doch, wie behende der Mann! wie leicht er hinabtaucht!
> Übt' er die Kunst einmal in des Meers fischreichen Gewässern,
> Viele sättigte wahrlich der Mann mit gefangenen Austern (τήθεα),
> Hurtig vom Bord abspringend, und stürmt' es noch so gewaltig:
> So wie jetzt im Gefild' er behend aus dem Wagen hinabtaucht!
> Traun, auch im troischen Volk sind unvergleichliche Taucher!

Auch zu Mykene (Schliemann, Mykene 326) im vierten, reichhaltigsten Königsgrabe, wo drei Männer und zwei Frauen bestattet waren, lag eine große Menge Austerschalen und viele ganze Stücke, die nie geöffnet waren, woraus der Entdecker mit Recht schloß, daß man wie sonst vielfach in der alten Welt, namentlich in Ägypten, den Verstorbenen Speise in die Gräber legte. Offenbar galt die Auster in Mykene als auserlesene Delikatesse, wie sie eben Königen und Königinnen ziemte.

Also östlich und westlich vom ägäischen Meere wußte man schon in der homerischen Zeit und vorher die Auster zu schätzen. Später waren Kyzikos (carm. Priap.), wo heute noch fast jeder Stein, den die Wogen ausspülen, von einer Menge Austerschalen bedeckt ist (Hamilton, Reisen in Kleinasien II 102), und Abydos berühmt als reich an trefflichen Austern. Ennius rühmt die feisten (*spissa*) Austern der letzteren Stadt und als dritte Austernstadt am Hellespont*) schließt sich das von Catull gepriesene Lampsakos an. Xenokrates lobt die Austern an der Mündung des Kaystros bei Ephesus und am Ausflusse des Nil. Auch die künstliche Austernzucht, als deren Erfinder C. Sergius Orata von Plinius angegeben wird, ist schon von den Griechen versucht worden. Aristoteles erzählt (de gener. anim.

*) »Hellespontia ceteris ostreosior oris« Catull.

III 11), daß einige Chier aus Pyrrha auf Lesbos lebendige Austern mitgenommen und in einigen ganz ähnlichen Stellen ihres Meeres versenkt haben. Nach längerer Zeit hatten sie zwar an Größe bedeutend zugenommen, aber ihre Zahl hatte sich nicht vermehrt. Auch in römischen Provinzstädten hat man Austerschalen von auffallender Größe gefunden, so im »römischen Palast« zu Bonn, Jahrb. d. A. i. Rh. IV 132, und aus Varro (sat. Men. p. 231R.) ersehen wir, daß manchem Liebhaber die Größe als Vorzug galt. Da sie sich leicht in fremde Gewässer versetzen ließen (Plin.), so haben sie vielleicht erst an Ort und Stelle ihren »sehr großen« Umfang erhalten.

Glücklicher als jene Chioten waren die Römer mit ihrem Versuch, bei Bajae, unfern von Neapel, einen Teil des Meerbusens von Puteoli vom übrigen abzudämmen und sozusagen einen Landsee zu schaffen mit Meerwasser, in welchem die Austern so prächtig gediehen, daß der Lucrinersee die Exportplätze der ganzen Welt überstrahlte. Der Erfinder und erste Ausbeuter dieser schönen Einnahmsquelle war Gaius Sergius Orata, dessen Beiname Goldfisch (*aurata*) schon verrät, daß er sich nicht bloß mit Austern, sondern auch mit Fischen beschäftigte. Es war um den Anfang des ersten Jahrhunderts v. Chr., in der Kinderzeit Ciceros, daß jene Austerparke angelegt wurden, die noch im Jahre 527 n. Chr. vom jungen Gotenkönig Athalarich als ein Hauptreiz von Bajae gepriesen werden. Er findet es entzückend, daß man in diesem riesigen Aquarium unter freiem Himmel vom Damm aus die Meerfische sich auswählen und fangen konnte (Cassiod. var. IX 6). Mit dem bald hereinbrechenden Untergang des Gotenreiches und infolge großer geologischer Veränderungen ist auch diese Herrlichkeit verschwunden. Namentlich die Entstehung des Monte Nuovo a. 1538 hat die Verödung des Lucrinersees besiegelt. In der ganzen klassischen Zeit ging dem Römer — von Ausnahmsmenschen wie Cicero und Seneca abgesehen — nichts über die dortigen Austern und ein Glas Falerner: »Vixi Lucrinis, potabi saepe Falernum, Balnia, vina, venus mecum senuere per annos« verkündet uns triumphierend die Grabschrift eines gewissen Domitius von Ostia (nr. 1318 anth. epigr. B.), und Martial, dem es mehr als einmal an Kleingeld fehlte, ruft einem Glücklicheren epigr. VI 11, 5 giftig zu: Tu Lucrina voras, me pascit aquosa peloris. Varro schilderte in seinen Satiren ein Hochzeitsmahl, bei dem Lucrineraustern nicht fehlten (p. 215R.). Eine Filiale des Lucrinersees war der nahe lacus Avernus (Plin. XXXII 61), wo ursprünglich brundisinische Austern gemästet wurden, deren saftiges Fleisch fast wie eine Lucriner Auster schmeckte. Gewiegte Kenner wie Mucianus schätzten allerdings die Austern, die man bei Circeji fing, als noch leckerer (dulciora) und zarter (Plin. XXXII 63); dann

erst kamen die Lucriner (Plin. IX 169). Aber nach allgemeiner Schätzung ging doch nichts über die Lucriner, und Myriaden fremder Austern besserer Qualität setzte man in den Lucrinersee, ehe sie auf den Markt und die Tafel kamen, damit sie dort sich von den Strapazen des Transports erholten und feist würden. Gelegentlich erfahren wir, daß Pfähle in den Meeresgrund eingerammt waren, an denen sich die Tiere festzusetzen liebten (Auson. epist. 9, 30 Sch.: Baianis quae pendent ostrea palis s. Fig. 159). Ein instruktives modernes Bild, wie sich die Austern ansetzen, gibt del Rosso S. 150. Eine eigentliche Mästung fand nicht statt; sie nährten sich von Schlamm und Unrat (caeno saginata Senec. epist. 95). Am besten schmeckten sie nach Aristoteles zur Zeit, wo sie trächtig waren.

Die Leidenschaft für Austern ging so weit, daß man gegen die Einfuhr ausländischer Muscheln gesetzlich einschreiten mußte. Lucretius erwähnt eine Mahlzeit, wo um 1000 Sesterzen (100 Gulden) Austern gegeben wurden, während im Edikt des Diokletian 100 Stück 6 fr. 20 kosten. Als Datum der ersten Verordnung hat man das Jahr 115 oder 78 v. Chr. ermittelt*). Man sieht aber nicht, daß der Luxus abnahm. Eine ganze Masse fremder Sorten werden aufgezählt von Mucianus bei Plinius, von Ausonius in seinem »Gedicht über die Austern«, von Oribasius (I p. 147D.) u. a. Abgesehen von den Lucriner Austern lesen wir in der Kaiserzeit besonders von der Beliebtheit der britannischen oder schottischen (kaledonischen) Austern und von denen aus Aquitanien. Für jene war Rutupae berühmt, die bedeutendste Hafenstadt im Südosten der Insel, für letztere Burdigala, jetzt Bordeaux, wo man die seit Plinius renommierten köstlichen Meduleraustern vom Ausfluß der Garumna (Garonne) in Süßwasserteichen, dulcibus in stagnis, hegte und bei der Flut vom Meerwasser bespülen ließ (Auson. epist. 7, 2 Sch.). Ausonius (epist. 9, 18f.) erklärt sie für die leckersten der ganzen Welt: dulcissima prae cunctis ostrea quae Medulorum educat Oceanus. Auch die Austern von Massilia, jetzt Marseille, standen in gutem Ruf und ebenso die von Narbo. In allen möglichen römischen Niederlassungen findet man Austerschalen, häufig in erstaunlicher Menge: so in Bonn, in Ladenburg (*Lopodunum*), *Virunum* (in Kärnten), *Brigantium*, *Aquileia*, *Horn* (Niederösterreich), *Kloten* (Schweiz) usf.

Die leicht transportable und relativ wohlfeile Delikatesse mochten die römischen Soldaten offenbar nicht missen. Und doch war es keine ungefährliche Speise. Gewiß waren sie nicht immer bester Qualität und zuviel davon war auch nicht gesund. Der Soldaten-

*) Friedländer, Sittengesch.5 III 25.

kaiser Clodius Albinus († 197) konnte angeblich 400 Stück nüchtern auf einen Sitz verzehren, dazu noch 10 Melonen, 100 Pfirsiche usw. (Junius Cordus fr. 3). Ob er wirklich sein kurzes Leben zu solch unsinniger Völlerei benutzt hat, bleibe dahingestellt. Für eine gewöhnliche Schlemmerei waren 100 Lucriner Austern genug (Juven. 8, 85). Griechische und römische Ärzte sind einig darüber, daß die Austern nicht gesund seien; namentlich in Menge verspeist verursachten sie Indigestion. Seneca (epist. 95) nennt ihr Fleisch sehr unverdaulich: inertissimam carnem und Anthimus (c. 49) warnt vor verdorbenen Austern. »Wenn sie riechen und man sie ißt, so braucht man sich nach einem andern Gift nicht umzusehen«.*) Nur gebraten sollen sie nach ihm und andern gegessen werden. In dieser Form genossen fördern sie sogar die Verdauung (Philumenus p. 44 Puschm.). Aber die Schlemmer richteten sich natürlich nicht nach solchen Vorschriften, im Gegenteil ungekocht, crudae, sollten sie den Gästen gegeben (Macrob. III 13, 12) und wo möglich erst an der Tafel selbst geöffnet werden (Sen. epist. 78, 23). Daneben hatte man allerdings auch bedeckte Schüsseln mit gebratenen Austern: patinae ostrearum (Macrob. a. a. O. Apicius) für ängstlichere Gäste. Ein Raffinement bestand darin, daß man das eßbare Fleisch fein säuberlich rund herausgeschält servierte. So werden die Austern bei Seneca aufgetischt zugleich mit Venusmuscheln, Lazarusklappen und Seeigeln (epist. 95, 26: eatenus circumcisa qua eduntur). Noch feiner war es, wenn man die Austern, die auf die Tafel kamen, mit Schnee bedeckte und so gleichsam die Gipfel der Alpen mit dem Abgrund des Meeres (Plin.) vermischte.

Basilius[418] sagt, daß es eine Unmasse verschiedener Arten oder Varietäten gebe, dabei ist aber *ostrea* sicherlich im weiteren Sinne gemeint, nämlich als zweischalige Muschel. Etymologisch hängt *ostreon*[419] mit dem lateinischen *os*, *ossis* (für *ostis*) und dem griechischen ὀστέον Knochen zusammen und geht somit auf die harte, beinerne Schale, ὄστρακον, vgl. das illyrische *kameniza*, was sowohl Auster als Steinchen bedeutet (Pictet).

Austerrücken, *ostreatum tergum*, sagt Plautus von einem, der mit blutigen Striemen gezeichnet ist.

Man glaubte, sie entstehen aus dem Schlamm und es gebe unter ihnen weder Männchen noch Weibchen (Oppian). Tatsächlich gehört die Auster wie auch die Kammuschel zu den wenigen (XX 8, 3) hermaphroditischen Muscheln, die man kennt. Nach den römischen

*) Ein einfältiges Geschwätz von vergifteten Austern, an welchen Lucius Verus gestorben sei, erwähnt Capitolinus, Verus 10, 1.

Autoren (Lucil. Plin. Gell.[419b]) wächst die Auster mit dem wachsenden Monde. Als ausgesprochene Feinde galten Reiher und Krabbe. An Farbe sind sie verschieden: rot in Spanien, braun in Illyrien, schwarz an Fleisch und Schale bei Circeji (Plin.). Im hohen Meer sind sie klein, selten und von mittelmäßiger Güte, auch sind die auf festem Grund gefundenen besser als die im Schlamm oder Sand. Ohne Sonnenschein verkümmern sie. Am besten schmecken die nicht breiten, dicken, derben, nicht die schleimig-schlüpfrigen. Am schönsten gedeihen sie da, wo das süße Wasser mit dem Seewasser sich mischt, an den Mündungen der Ströme, so am Ausfluß der Garonne, des Nils, des Kaystros (Xenokr.), vielleicht auch der Rhone (bei Massilia) und des Atax (bei Narbo)[420].

Fig. 159. Austernteich und -bänke von Bajae.

Die medizinischen Tugenden der Auster hat Plinius n. h. XXXII 64. 65 ausführlichst oder vielmehr wie er behauptet »vollzählig« (totas) registriert. Wer sich dafür interessiert, mag sie dort nachlesen. Namentlich sollten sie nützlich sein bei verstimmtem Magen und bei Geschwüren der Blase. Frisch angekommen in der geschlossenen Schale gekocht helfen sie gegen Katarrh (destillationes), roh zerstoßen gegen Kröpfe. Asche von Austerschalen mit Honig dient gegen Geschwulst von Zäpfchen und Mandeln usw. Überhaupt waren Austerschalen als Arzneimittel beliebt (Cass. Fel. c. 32 und sonst).

Zerstoßen und mit Feigen und Pech vermengt gaben sie einen guten Firnis (Pall. I 40, 3).

In einem römischen Grab zu Populonia, jetzt Piombino, gegenüber von Elba hat man eine Glasvase gefunden, auf der ein leider ziemlich talentloser Künstler großartige Austernanlagen darzustellen versucht hat. Da auch ein wahrscheinlich kaiserlicher Palast (palatium) mit allerlei Säulenwerk und Statuenschmuck (s. die andre hier nicht abgebildete Seite bei del Rosso oder Schreiber a. a. O.) auf dem Bilde vorkommt, ist anzunehmen, daß *stagnum* im technischen Sinn als Teich für Fische oder Austern und *ostriaria* als Austernbänke zu interpretieren ist, und daß das Glas ein Andenken an die schönen Tage von Bajae bilden sollte. Besonders instruktiv kann man das perspektivlose Glasgemälde nicht nennen, aber es ist doch zu interessant, um hier übergangen zu werden, vgl. del Rosso, pesche e peschiere antiche e moderne nell' Etruria marittima S. 214 und Th. Schreibers kulturhist. Bilderatlas Taf. LXXII 12 nach bull. arch. Nap. n. s. I 9, 2. Die Pfähle, heutzutage collettori, Sammler genannt, an welche die Austern sich ansetzten, sind unverkennbar angedeutet: Fig. 159.

Versteinerte Muscheln und Schnecken.

Auch die versteinerten Muscheln sind den Augen der Alten nicht entgangen, und es fehlt nicht an Notizen darüber in den Schriften der Klassiker: sind ja doch auch Steinkohlen (Theopomp)[421] und das fossile Elfenbein (Theophrast)[422] im Altertum nicht unbekannt gewesen. Bereits der Philosoph Xenophanes, geb. 570 v. Chr. zu Kolophon in Kleinasien, der als politischer Verbannter den größeren Teil seines Lebens in Unteritalien und Sizilien verbracht hat, erzählt von Abdrücken von Fischen[423] und Seehunden in den berühmten Steinbrüchen zu Syrakus. Bald nach ihm lebte Xanthos aus Lydien, der aus den vielen Muscheln, die man weit weg vom Meer im Binnenlande in Armenien, Phrygien und Lydien fand, den Schluß zog, daß diese Ebenen einstmals Meeresgrund gewesen seien (Strab. I c. 3. Locard, histoire des mollusques dans l'antiquité, Lyon 1884 S. 141. J. Schwarcz, geological attempts made by the Greeks, Lond. 1868 S. 45. 140). Wenig später berichtet uns dann Herodot (II 12) von fossilen Muscheln, κογχύλια, die er auf den Bergen Ägyptens angetroffen habe, und tatsächlich findet man heute noch bei den Pyramiden und am Mokaṭam zahllose Schalen fossiler Austern, Seeigel usw. frei herumliegend im Gebirge eingebacken (Wiedemann, Herodots zweites Buch S. 74 unter Berufung auf Schweinfurth). Überhaupt wird das Vorkommen von Versteinerungen im Nillande öfters hervorgehoben: in den Bergwerken und auf den Bergen von Plutarch mor. p. 367. de Iside c. 40; im Gebirg von der Thebäis bis zur Oase nach Olympiodor fragm. 33. Das Gestein, welches das ägyptische Gebirge von Edfu an abwärts bildet, ist ein alttertiärer Muschelkalk, κογχυλιάτης, Muschelstein der alten Griechen. Er wimmelt von petrifizierten niederen Tieren. Auch im Zweistromland gab es solchen. Xenophon in der Anabasis III 4, 10 erzählt von der medischen Stadt Mespila am Tigris, daß ihre Mauerzinnen aus geglättetem solchen Steine bestanden. Herodot, Plato, Strabo, Ovid, Seneca, Plutarch, Tertullian hielten diese Fossilien für echte Überbleibsel der Fauna

einer Sintflut. Um die Arten kümmerte man sich wenig. Tertullian (160—200 n. Chr.) macht *conchae* und *bucinae* namhaft (de pallio c. 2); nach Plinius n. h. XXXVI 134 fand man bei Munda in Spanien Steine, welche, wenn man sie zerbrach, den Anblick einer ausgebreiteten Hand darboten, lapides palmati; offenbar Abdrücke von großen Kammmuscheln, wie man sie jetzt noch häufig in den Miozänschichten Spaniens antrifft (Locard a. a. O 156).

Stachelhäuter, Echinoderma.

Seewalze und Seestern.

Von diesen Tieren erwähnt Aristoteles die Holothurien (ὁλοθούρια) oder Seewalzen, den Seeigel und den Seestern. Die Seewalzen leben frei, d. h. sie sitzen nicht angewurzelt fest gleich den Pflanzen, bewegen sich aber nicht von ihrem Standorte weg, sind absolut empfindungslos und gleichen somit den Schwämmen. Dies die Lehre des Aristoteles, dem jedenfalls die Röhrenwalze, *Holothuria tubulosa* (sollte heißen *Holothurium tubulosum*) vorgelegen hat[424]. Dem Menschen bringen sie keinen Nutzen, nur die allerärmsten Umwohner von Neapel essen gegenwärtig die eine oder andre Art.

Auch vom fünfstrahligen Seestern, ἀστήρ des Aristoteles, *stella* des Plinius, ist nicht überliefert, daß er genossen wurde, dafür aber war er berüchtigt durch die Verwüstungen, die er unter Mollusken aller Art und namentlich auch unter den Seeigeln anrichtete. Massenhaft wurden diese Tiere vom Seestern angefallen und ausgesogen (Aristot.). Seinen Namen hatte er von dem uralt-konventionellen Bild, das man sich von einem Stern am Himmel zu machen gewohnt war. Die *stella marina* der Alten ist unsre moderne *Asterias bispinosa* (s. Aubert und Wimmer). Zwei Seesterne, *Asterias*, wie Drudenfüße gemacht, und einen mißratenen Seeigel (in der Mitte) sieht man hier Fig. 160.

Seeigel, Echinidea.

Bei den dem Aristoteles bekannten Seeigeln, ἐχῖνοι, unterscheidet man sechs Spezies. Ein paar lassen sich nicht bestimmen, die wichtigste jedoch ist um so sicherer: *Echinus esculentus*, ἐχῖνος ὁ ἐσθιόμενος. Dieser »genießbare Seeigel«, dessen Schalen man in den Küchen Pompejis ausgegraben hat, bietet in seinen fünf traubenförmigen schön gelb gefärbten Eierstöcken, wie schon die Alten wußten, eine ebenso gesunde als wohlschmeckende Speise, die

Fig. 160. Seeschlacht. Vase des Dipylonstils. (Wiener Vorlegeblätter.)

auch heute noch sowohl roh als gekocht sich der größten Beliebtheit erfreut, zumal sie sich massenhaft an den griechischen und italischen Küsten findet und dementsprechend billig ist. Die antiken Ärzte aller Perioden empfehlen sie als urin- und verdauungfördernd. Gourmands schätzten sie besonders als Vorspeise: bei jener berühmten Cena sacerdotalis zum Priesteramtsantritt des Lentulus, deren genaues Menü wir aus Macrobius kennen, wurden vor der eigentlichen Mahlzeit Meerigel aufgetragen. Auch bei einem Gastmahl, das uns Seneca überliefert hat (epist. 95), werden Seeigel, Venusmuscheln, Austern, Klappmuscheln und Rotbärte aufgetischt. Ennius, der Hausfreund und Leibdichter der Scipionen, der u. a. auch eine Delikatessenlehre in Verse gebracht hat, spricht von angenehm schmeckenden (dulces) Seeigeln.

Nach Horaz kamen die besten vom Vorgebirge Misenum. Auch Plautus, Afranius, Varro, Petron u. v. a. tun des allbekannten Leckerbissens Erwähnung. Plato (Euthyd. 298 D) hielt sie für die niedersten aller Tiere. Varro l. L. V 77 rechnet sie zu den Konchylien.

Von ihrem Fleische zu reden ist eigentlich falsch, wenn sich auch mehrere Schriftsteller wie Palladius und der angebliche Hippokrates de victu diesen Ausdruck erlauben: denn sie sind absolut fleischlos (Aristot.). Die wohlschmeckenden Eier jedoch aß man nicht bloß im frischen Zustande, sondern auch eingesalzen (echini salsi). Die eigentliche Saison zu diesem Geschäft war der Januar (Pallad. II 16), aber auch im Dezember und während aller Wintermonate betrieb man das Einmachen (Pallad. XIII 6). Der Massenfang geschah gewiß mit ähnlichen Instrumenten wie noch heute, wo man hiezu das Rechennetz, rastrello — lateinisch rastellus — benützt.

Die klassische Latinität unterscheidet Land- und Seeigel, indem sie dem letzteren das Fremdwort *echinus* überläßt, während das dem italischen Binnenländer viel bekanntere stachlige Landtier mit einem einheimischen Namen *erinaceus* oder *ericius* bezeichnet wird. Niemals führt der Seeigel bei den Römern den echt italischen Igelnamen; dennoch ist diese Form im heutigen Italienischen zur Alleinherrschaaft gelangt. Das aus *ericius* entwickelte *riccio* bedeutet beide Tiere, nur daß der Seeigel den Zusatz *marino* bekommen hat. Umgekehrt treffen wir bei den spätesten römischen Kunstdichtern *echinus* mit dem Beisatz *silvester* im Sinn des gewöhnlichen Igels (Claudian. 45, 17). Auch die eirunden Verzierungen am Wulste des ionischen Säulenknaufs heißen bekanntlich *echinus*: man dachte an den traubenförmigen Eierstock des Seeigels. Ebenso vielleicht bei den Glasgefäßen (ampullae vitreae) der römischen Tafel, die man *echinus* nannte (Porphyr. zu Hor. serm. I 6, 117). Die stachlige Haut verglich man der Kastanie, wenn sie geschlossen vom Baume fällt (Placid. p. 38 Deuerl.); auch die Kastanienschale hieß *echinus* (Pallad. IV 155). Umgekehrt sagt der Engländer *seachesnut*, Seekastanie, für Seeigel.

Von eigenartigen Bemerkungen hebe ich hervor, daß schon Aristoteles richtig angibt, »den sogenannten Kopf und den Mund haben die Meerigel nach unten, die Austrittstelle für den Unrat aber oben: denn da sie ihre Nahrung aus dem Meeresboden holen, so müsse der Mund diesem zugekehrt sein . . . Seine Stacheln gebrauche das Tier wie Beine, und indem es sich auf sie stütze und sich bewege, verändere es seine Stelle.«

Phantastisch klingt eine Notiz, die sich bei Plinius, Plutarch, Oppian, Basilius u. a. findet. Bei Plinius lesen wir: »Man sagt, daß die Seeigel Stürme im voraus verkünden; denn bevor diese losbrechen, ergreifen sie Steinchen, um sich durch diese Last so schwer zu machen, daß sie von den Wogen nicht fortgerollt und beschädigt werden können. Sobald die Schiffer sehen, daß die Seeigel Ballast einnehmen, werfen sie augenblicklich alle Anker aus.« Man sollte es

kaum glauben: auch diesem scheinbar reinen Unsinn liegt doch wieder eine gewisse Wahrheit zugrunde, die nur durch die phantastische Auslegung und Ausschmückung der alexandrinischen Buchgelehrten für zwei Jahrtausende verdunkelt worden ist. Tatsächlich nehmen die Weibchen einer Echinusart, *Ech. saxatilis*, Steine und Muschelfragmente auf den Rücken (Brehm-Schmidt 431), natürlich um sich zuzudecken gegen etwaige Feinde (vgl. Brehm 430).

Abbildungen von Seeigeln trifft man je und je, so auf dem großen algierischen Mosaik der Kaiserzeit aus den Thermen von Medeina bei Daremberg-Saglio VI p. 2116 Fig. 5251 und auf Vasen, z. B. oben Fig. 160.

Schlauchtiere, Coeléntera (Cölenteraten)[425].

Quallen.

Von Aktinien und Medusen kann man kaum mehr sagen, als daß einzelne Formen derselben Aristoteles aufgefallen sind. Was wir Aktinien nennen, sind die ἀκαλῆφαι und κνίδαι des Altertums.

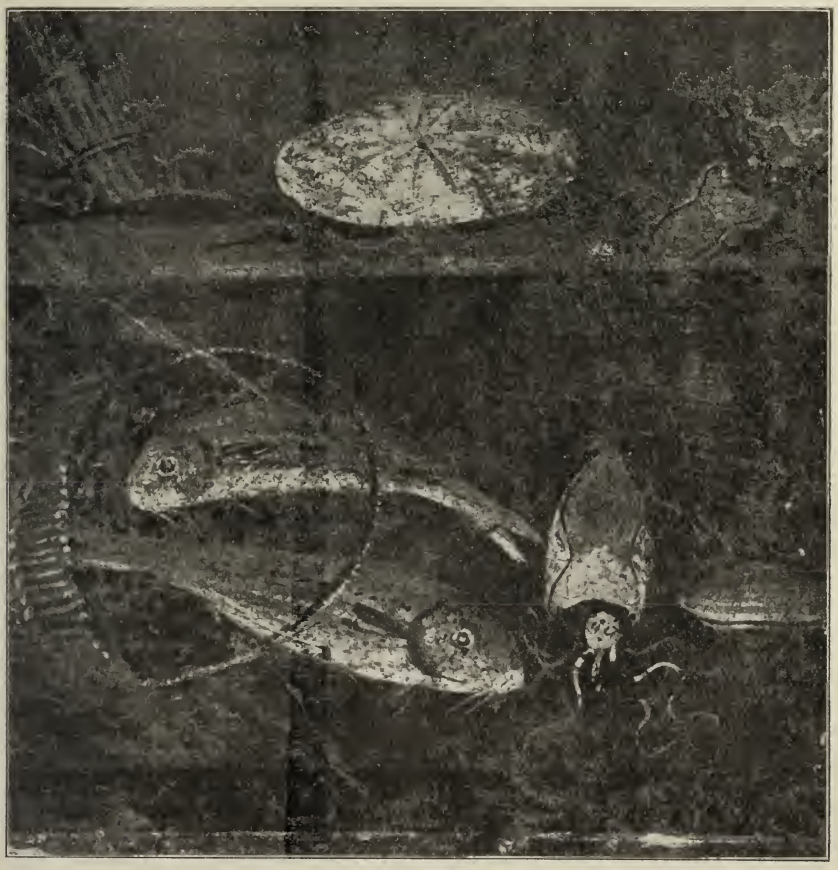


Fig. 161. Pompejanisches Fresko.

Das Wort Aktinien ist modern und bedeutet Strahlentiere, ebenso ist »Meduse« ein neuer Name für des Aristoteles πνεύμων, Seelunge. Die »sogenannten Lungen«, sagt er, entstehen von selbst (αὐτόματοι), sind wie freilebende, nicht angewurzelte Pflanzen und haben keine Empfindung und unterscheiden sich wenig von den Schwämmen. Man findet sie abgebildet in den Wandgemälden von Pompeji, Neap. Mus. Saal XI nr. 8638: zwei unverkennbare Schirmquallen. Eine — achteckig, weiß — ist in Farben abgebildet bei Zahn, Pompeji I Taf. 95. Eine Phototypie, Schirmqualle eingefaßt von zwei Delphinen
Taf. II 16. s. hier Taf. II 16 = M. u. G. VIII 44 nach einer Kupfermünze von Syrakus. Ein unediertes Fresco aus Pompeji geben wir hier Fig. 161: oberhalb der vortrefflich gemalten Mulli liegt eine ganz deutliche Meduse.

Meernessel.

Mehr Beachtung als die Medusen haben offenbar die Aktinien, ἀκαλῆφαι und κνίδαι gefunden. Aristoteles selber spricht lang und breit über diese sonderbaren Zoophyten und sagt ausdrücklich, daß sie nicht zu den Muscheln gehören, wie z. B. ein Scholiast zu Aristophanes (Ritter 423 [420]) meint[426]. Aristophanes von Byzanz aber zählt die ἀκαλῆφαι zu den Mollusken, μαλάκια (Roses Anecd. II p. 18). Sie haben ihren Namen κνίδη, lat. *urtica* (Plin. Apic.) und *urtica marina* (Plaut.), Brennessel von dem nesselartigen Jucken, das ihre Berührung verursacht. Dieses κνίδη ist urverwandt mit dem deutschen ordinären Worte Niß, Lausei. — Sie leben von kleinen Fischen und sind fleischig, aber ohne Schale. Man fängt und verspeist sie im Winter, im Sommer sind sie ungenießbar. Den Pythagoreern war übrigens verboten, diese Tiere zu essen, und sie galten offenbar für gering. Denn bei Alkiphron wird Klage geführt über einen geizigen Fischer, der seinen Sklaven nicht einmal die Meernesseln gönne. Plinius (n. h. IX 146. 147) hat sich aus Aristoteles folgendes zusammengestellt: »Die Nesseln schweifen nachts umher und verändern ihren Standort bei Nacht. Sie sind wie fleischiges Laub und leben von Fleisch. Sie erregen gleichwie die Landnesseln auf der Haut ein brennendes Jucken, sie ziehen sich so steif als möglich zusammen, breiten, wenn ein Fischchen vorbeikommt, ihre Äste auseinander, umschlingen und verzehren es. Sonst sieht das Tier einer welkenden Nessel ähnlich, läßt sich wie das Seegras von den Wellen umhertreiben und fällt die von ihm berührten Fische an, wenn sie sich an Steinen reiben, um dadurch die juckende Stelle zu kratzen. Nachts stellt es den Kammuscheln und Seeigeln nach. Wenn es

merkt, daß sich ihm eine Hand nähert, verändert es die Farbe und zieht sich zusammen. Wird es berührt, so erregt es ein Brennen, und wenn es nur ein wenig Zeit hat, verbirgt es sich. Seine Mundöffnungen soll es unten am Körper haben, seinen Unrat aber ganz oben durch eine dünne Röhre von sich lassen.«

Auch der Arzt und Diätetiker Xenokrates (bei Ideler, phys. I 125) widmet den Meernesseln, κνίδαι ἢ ἀκαλῆφαι, ein längeres Kapitel, in welchem er sie als Verdauung und Urin befördernd warm empfiehlt und rät, sie gebraten mit süßer Sauce oder Honigwein zu verspeisen, gekocht seien sie nicht zuträglich. Apicius gibt (IV 2) Rezepte für kalte und warme patinae urticarum. Der moderne Name ist κοληφάδες. Mittelgriechisches καλιφίδαι, in der Handschrift χαλιφίδαι lesen wir in den von David herausgegebenen vatikanischen Glossen.

Seefeder.

Auch die Seefeder, *Pteroides*, war den Alten nicht unbekannt. Der von Aristoteles beschriebene Meerpenis ist als solche aufzufassen (Heck, Hauptgruppen des aristot. Thiersystems 19).

Korallen.

Viel wichtiger als alle bisherigen Cölenteraten sind die Korallen und die Schwämme.

Die Edelkoralle, Corallium rubrum.

Über das Wesen dieses wunderbaren Naturproduktes war man im Altertum und noch bis tief in die ganz neue Zeit herein völlig im unklaren. Aristoteles hat sich mit dem Tiere nicht beschäftigt, vermutlich weil er es wie alle seine Zeitgenossen für kein Tier hielt und weil es dem ägäischen Meere fast ganz fremd war; und von Theophrasts Schrift über die Steine besitzt man nur einen äußerst mageren Auszug, auf dessen paar Zeilen über die Koralle wir im folgenden zu sprechen kommen.

Erst im Lauf des achtzehnten Jahrhunderts unsrer Ära fing es an in den Köpfen der Naturforscher zu dämmern, und zwar gebührt dem anfangs sehr verkannten Franzosen A. Peysonnel (a. 1723) der Ruhm der Entdeckung. Das zweitgrößte Verdienst kommt Humboldts berühmtem Freunde C. G. Ehrenberg zu und seiner grundlegenden

Schrift: Die Korallentiere des roten Meeres, Berl. 1834. Seitdem ist es erwiesen, daß die »Blumentiere, Anthozoen«, wie sie Ehrenberg getauft hat, mit den Aktinien zusammengehören. Heute weiß man, im Unterschied von Plinius, daß der Stamm der Edelkoralle in und außer dem Wasser fest und steinig ist; er ist aber mit weicher, lebendiger Haut überzogen, und darauf sitzen kleine achtarmige Tierchen, die aus derselben Hautmasse gebildet sind. Die Haut muß entfernt sein, wenn die Koralle zu Schmuck verarbeitet werden soll.

Im Altertum erblickte man in den Korallen zunächst versteinerte Pflanzen und nannte sie demgemäß nach jenem versteinernden Gorgonenantlitz der Mythologie Gorgonien. So wenigstens hat notorisch der Korallenname bei Metrodoros gelautet, dem von Strabo viel benutzten kleinasiatischen Gelehrten und Staatsmann am Hofe Mithridats des Großen. Die Notiz über die Korallen steht bei Solinus und zeigt, daß der hochgebildete Grieche ganz im Geiste seiner Zeit an die magischen Kräfte der Korallen zur Abwehr von Wirbelsturm und Blitzgefahr geglaubt hat. Dem entspricht auch die Anführung des magisch wirkenden Gebildes in einem spätgriechischen Zauber-Papyrus.

Die literarische Geschichte der Koralle beginnt übrigens mit Pindar, wenn — ja wenn die Stelle Nem. 7, 116 mit gewissen alten Scholiasten (II p. 227f. ed. Abel) auf die Koralle gedeutet werden darf. In seiner überschwenglichen hochpoetischen Sprache redet er nämlich von einem Kranze aus Gold, Elfenbein und der »Lilienblume des Meertaus« (λείριον ἄνθεμον ποντίας ἐέρσας), welchen die Muse in seinem Liede dem siegreichen Knaben überreiche. Ich glaube, man muß λείριος mit »lilienweiß« übersetzen; denn nur auf künstlichem Wege erzeugte man später auch rote Lilien, κρίνα πορφυρᾶ, und der Kunstgriff ist bei Anatolius (ums Jahr 363 n. Chr.) in den Geoponika XI 20 zu lesen.

Auf römischem Boden beginnt die Tradition mit Ovid, der die sonderbare Natur der Koralle in seinen Metamorphosen zweimal erwähnt, am ausführlichsten bei der Erzählung von Perseus und Andromeda (IV 742ff.). Durch Besiegung und Tötung der Medusa hat der Göttersohn das versteinernde Gorgonenantlitz als furchtbare Waffe erbeutet. Er verwandelt damit u. a. den Riesen Atlas in ein Gebirge und kommt zur gefesselten Andrŏmeda, die von einem entsetzlichen Meerungeheuer bewacht wird. Er tötet das Scheusal und gewinnt dadurch Andromeda als Braut. Das gefährliche Gorgonengesicht legt er umgedreht am Ufer auf den Boden, und damit der Sand ihm nicht schade,

Deckt' er den Boden mit Laub und dem Meer entsprossenen Reisern,
Drauf legt er der Medusa Gesicht . . .
Jene, noch frisch im Gewächs und im durstigen Marke lebendig,
Schlürften des Scheusals Kraft und erhärteten bei der Berührung,
Und es erlangten auch Laub und Gezweig ungewöhnliche Starrheit.
Doch es versuchten das Wundergebild auch an anderem Kraute
Später die Meerjungfraun und freuten sich gleichen Erfolges,
Streuten auch oftmals wieder den Samen davon in die Wellen.
Jetzt noch haben dieselbe Natur die Korallen behalten:
Immer noch werden sie hart, wenn die Luft sie berührt, und was Reisig
Unten im Meere gewesen, versteint, wenn es über das Meer kommt.

(Übersetzt durch v. Tippelskirch.)

Was die Prosaiker anlangt, so sind hervorzuheben Plinius, Dioskurides, die erwähnten Scholien zu Pindar, endlich das leider viel zu magere Exzerpt aus Theophrast »über die Steine«. Die Hauptstelle bei Plinius lautet also (n. h. XXXII 22): »Die Korallen haben die Gestalt eines Strauches und eine grüne Farbe. Ihre Beeren sind unter dem Wasser weiß*) und weich. Herausgenommen werden sie sofort hart und rot und gleichen an Gestalt und Größe den Kornelkirschen [427]. Schon durch bloße Berührung sollen sie, wenn sie noch frisch am Stamme hängen, versteinert werden. Die Korallen werden mit Netzen gefischt und herausgerissen oder mit einem scharfen eisernen Werkzeuge abgehauen. Am liebsten hat man die vollkommen roten und recht ästigen Korallenstämme, nur dürfen sie nicht rauh oder steinig oder hohl oder porös sein« [428].

Auch Dioskurides, der nicht vor Hadrian geschrieben haben kann, hat ein eigenes Kapitel (mat. med. V 138 [139]) über die Koralle, das er ganz rationell unmittelbar auf die Schwämme folgen läßt. Er sagt: »Die Koralle, welche einige auch *Lithodendron*, Steinbaum nennen, scheint eine Meerpflanze zu sein, jedoch zu verhärten, wenn sie aus der Tiefe gezogen und gleichsam eingetaucht wird in die uns umgebende Luft.« Der obenerwähnte Scholiast zu Pindar lehrt, das *Kuralion* sei, solange es in der Tiefe bleibe, weich und einer Pflanze ähnlich, abgerissen aber und aus seinem Element herausgezogen werde es durch den Einfluß der Sonne zu Stein, also gerade wie Ovid sagt (met. XV 416f.):

»So auch wird die Koralle (*curalium*), sobald sie die Lüfte berühret,
Plötzlich zu Stein, ein weiches Gewächs (*herba*) noch eben im Wasser.«

Als beste Korallen galten die, welche rot (πυρρός) sind wie San-

*) Isidor, der großenteils wörtlich mit Plinius übereinstimmt, spricht richtiger von »weißen Adern«. Tatsächlich haben die Korallen zuweilen weiße Stellen, die weiß bleiben, wenn man sie nicht färbt.

darach oder gesättigter Mennig (Sandyx); zugleich sollen sie leicht gebaut sein und in der ganzen Masse homogen, mit tang- oder algenartigem Geruch, dabei vielästig nach Art der feinen Zimtzweige. Schlecht taxiert wurden die, welche steinig, rauh, hohl und porös sind (Dioskur.). Letztere sowie die Abfälle beim Schleifen (limatura) der beliebten Korallenbeeren (bacae) wurden in der Medizin verwendet, welche in den verschiedensten Formen davon Gebrauch machte. Dioskurides, der in seinem Berufe römischer Militärarzt gewesen sein soll, erklärt die Koralle für ziemlich stark styptisch. Fleischwucherungen bringe sie zurück, vertreibe auch Narben in den Augen, fülle aber auch Kavernen aus, wirke kräftig beim Blutspeien [als ob Rot auf Rot einwirkte] und sei ein gutes Mittel gegen Urinverhaltung. Endlich erweiche sie, mit Wasser genommen, die Milz. Cassius Felix verordnete Korallenpulver gegen Zahnweh. Wenn etwas Wahres an solchen Angaben sein sollte, so beruht es eben darauf, daß die Korallen außer ein wenig Eisenoxyd und tierischer Substanz 83 % Calciumkarbonat und 3,5 Magnesiumkarbonat enthalten. Vielleicht ist so auch die Behauptung der Geoponika zu erklären, daß man durch zerstoßene Korallen bitteres Wasser genießbar machen könne.

Aus den guten Sorten machte man Schmuck, gewöhnlich in Form von länglichen Beeren, und Amulette. Oft wurden beide Zwecke verbunden, doch hat man sie auffallend selten bei Ausgrabungen entdeckt. Über eine Korallenkamee handelt die archäologische Zeitung 1877 S. 88. Bei Lyon fand man im Grabe einer Gallorömerin aus der Zeit von Septimius Severus einen vollständigen Damenschmuck, darunter nicht weniger als sieben kostbare Armbänder: eines davon bestand aus kleinen Zylindern von Korallen, Malachit und Gold in elf Doppelfäden geordnet, welche durch zwölf Goldglieder zusammengehalten waren. Bei den Schriftstellern lesen wir von Hetären, die im Korallenschmuck zum Festgelag erscheinen, von Kaiserinnen, die an der Hochzeit sich mit solchem Edelstein (»gemma«) zieren, sogar von Schwänen, auf deren milchweißen Hälsen die roten Korallenschnüre sich köstlich abheben. Unbeliebt kann Korallenschmuck in der Kaiserzeit nicht gewesen sein.

Hauptsächlich aber dienten sie und dienen heute noch in Italien zur Abwehr des bösen Blickes, ein Zweck, zu dem die schreiend rote Farbe und die wunderlichen Figuren des Naturgebildes besonders einluden. Man hing sie den Kindern an (Plin.), wie heute noch manche Beduinen aus dem gleichen Grunde ihrem Kamel Korallen um den Hals binden. In den Geoponika, deren Schlußredaktion in das zehnte christliche Jahrhundert fällt, lesen wir als angeblichen Aus-

spruch Zoroasters (XV 1, 31), wenn ein Korallenstein (κουράλιος λίθος) in einem Hause liege, so vertreibe er jeden Neid und jede Nachstellung. Auch Solinus zitiert merkwürdigerweise den Zoroaster als Autorität für die Heilkraft der Koralle und sagt, daß man eben aus diesem Grunde sie zu Schmuck verarbeitete: immer wieder die uralte Angst vor dem Malocchio.

Als Fabrikationsorte ragten Smyrna und Magnesia in Kleinasien hervor. Eigene Korallenriffe hatte die Stadt Erythrae in Ionien, die aber eine recht schlechte Sorte lieferten: zwar schön rot, aber zu weich. Die Hauptproduktion der meisten und edelsten antiken Korallen befand sich in der westlichen Hälfte des Mittelländischen Meeres, und zwar meistens bei kleinen Inseln: im gallischen Meerbusen bei den Stoichaden, jetzt îles d'Hyères bei Toulon, im sizilischen Meer bei den äolischen Inseln und an den Vorgebirgen Drepăna, jetzt Trapani im Westen und Pachynus, jetzt Passaro bei Syrakus, bei Malta und unfern von Karthago. Letztgenannter Platz ist für das Altertum zwar nicht bezeugt, aber da heute noch auf der Küstenstrecke zwischen Tunis und Algier in großer Fülle die schönsten Korallen der ganzen Welt wachsen und der Name Koralle punischen Ursprungs sein dürfte, auch Malta, Pachynus und Drepana zeitweilig zum Reich der Karthager gehörten, so ist kaum zu bezweifeln, daß schon im Alterum bei den Syrten die wichtige Handelsware gewonnen wurde. Im Mittelalter war dort bei der kleinen Insel Tabarca ein Hauptsammelplatz der Korallenfischer und zu verschiedenen Zeiten sind hier des Korallenfanges wegen Ansiedelungen gemacht worden, so im Jahre 1561 von den Franzosen, die daselbst eine Festung gründeten mit dem stolzen Namen le Bastion de France[429].

Auch am etrurisch-kampanischen Gestade gab es nach Plinius Korallenbänke. Die jetzt verschwundene Stadt Graviscae in Etrurien und das Ufer bei Neapel werden namhaft gemacht. Die Plätze im nördlichen Tyrrhenermeer müssen einst höchst ergiebig gewesen sein; denn Plinius berichtet, früher seien in Gallien die Korallen so häufig und beliebt gewesen, daß die Einwohner ganz allgemein ihre Schwerter, Schilde und Helme damit verzierten: was bei der bekannten Vorliebe des Volkes für Putz und Gepränge nicht eben unwahrscheinlich ist. Zu seiner Zeit, klagt Plinius, seien die Korallen im Abendlande schon recht selten geworden: das mache der Abfluß der leicht transportabeln und kostbaren Ware nach Indien, wo die Männer nicht weniger erpicht seien auf die römischen Korallen, als in Rom die Frauen auf indische Perlen: auch dort halte man die Korallen für wirksame magische Schutzmittel. Auch nach Ägypten wurden die Korallen ausgeführt, aber erst seit der römischen Okkupation. Oskar

Schneider, der diese Fragen am genauesten untersucht hat, fand an der Brucheionküste bei Alexandrien 180 Stück, lauter importierte Korallen (Geographie u. Kulturgeschichte 3. 44).

Von den Korallen der Adria hören wir im Altertum nichts; gegenwärtig reicht ihr Fanggebiet von der Insel Premuda bis auf die Höhe von Ragusa. Die Fischerei ist aber als unrentabel eingestellt worden (Krisch, Fischerei im adriat. Meere 212).

Dagegen kommt noch in Betracht der indische Ozean, wo Plinius vom Roten Meere berichtet, daß daselbst schwärzliche Korallen gefischt werden, und ebenso gebe es im persischen Meerbusen eine Korallensorte, welche *Jace* heiße. Damit harmonieren mehrere Stellen im pseudarrianischen Periplus des erythräischen Meeres, wo wir von Korallen als lebhaftem Handelsartikel in den Nordwestpartien des indischen Weltmeers Kunde erhalten (p. 279. 287 ed. Didot). Auch ist es nicht unmöglich, daß die Meeresbucht zwischen Ägypten und Arabien von den handeltreibenden Griechen rotes Meer getauft worden ist eben wegen seiner Korallen: spricht doch Ehrenberg von der »schönen Farbenpracht der üppigen Korallenbänke« dieses Meeres und wie »der strauchartige, blendend rosenrote Gegenstand die Aufmerksamkeit und Phantasie des Reisenden am lebhaftesten erregte«[430]. Die antiken Autoren selber konnten sich den Ausdruck nicht erklären und verfielen auf die lächerlichsten Kombinationen. Auch das Wort »Koralle« war ihnen unbegreiflich; man brachte es mit κουρά Schur, Abscheren zusammen und dachte an das Abschneiden der oberen Korallenzweige beim Sammeln. Neueste Forschung hat aber ganz richtig das Wort als semitisch aufgefaßt: das hebräische *gôrâl* heißt Steinchen und wegen der Verhärtung des Anlautes kann man κάμηλος vergleichen, wo dieselbe Erscheinung zutage liegt. Der Handel mit Korallen war wesentlich in den Händen punischer, phönikischer, arabischer Kaufleute. Der von Metrodor beliebte und wahrscheinlich auch erfundene Ausdruck Gorgonion[430b] für die als versteinerte Pflanze angesehene Koralle ist nicht durchgedrungen, so wenig als das Wort Lithodendron, Steinholz. Faktisch gehen im Griechischen und Lateinischen folgende Schreibungen nebeneinander her: κουράλιον, auch κουράλιος λίθος, κοράλλιον, κόραλλος, κοράλιον, *curalium*, *corallus* oder *corallum*. Die Variante *curhalium* hätte man nicht in den Text des Plinius setzen sollen. Die klassische lateinische Form ist *cûralium*, die Formen mit *ŏ* und mit *ll* sind späteren Datums: *corallum* hat Marbod (12. Jahrh.), den Ablativ *corallo* Avienus (4. Jahrh.) und Sidonius Apollinaris (5. Jahrh.), κοράλλιον der späte Pseudarrian. Wenn also die Zoologen gut lateinisch schreiben wollten, müßten sie sich für *Curalium rubrum* entscheiden.

Alkyoniden.

Über etliche *Alcyonidae*, Schwamm-, Kork- und Lederkorallen, welche für Eisvogelnester ausgegeben wurden, s. TW. II S. 56 beim Eisvogel: *Alcyoneum cortoneum*, *A. palmatum*, *A. ficus* oder *aurantium*, *Spongia panicea*.

Der Schwamm, Spongia.

Die animalische Natur der Schwämme war bereits dem Aristoteles bekannt (Heck, aristot. Hauptgruppen 18), aus dessen Schriften schon Antigonus Carystius (83 [89]) folgenden Satz heraushebt: »Auch der Schwamm (σπογγίον) habe Gefühl: denn wenn er merke, daß man ihn abreißen wolle, ziehe er sich zusammen und es koste Mühe ihn wegzunehmen; ebenso geschehe es bei Wind und Wogenschlag.«

Die Griechen und nach ihnen Plinius unterschieden vier Arten Schwämme: eine dichte, ziemlich weiche, genannt *Manos*, μανός (Aristot., Plin., Plutarch, Philes); zweitens eine dichte, sehr harte und rauhe, genannt *Tragos* d. h. Bock (Aristot., Plin.); drittens den feinsten, dichtesten und festesten, aber auch seltensten (Arist.), sog. Achillesschwamm (Aristot., Plin.), von dem Aristoteles (V 16) hervorhebt, daß er als Polster von Helmen und Beinschienen benützt werde: sie schwächen den Ton aufschlagender Waffen. Es ist die heutige *Spongia zimocca*. Viertens die *Aplysiae*, die schlechtesten von allen, die »unwaschbaren«: man konnte sie nicht weiß waschen, sie haben große Löcher, sind aber sonst durchweg dicht (Aristot. Plin.). Diese *aplysiae*, die immer schmutzig dunkel bleiben, entsprechen (nach O. Schmidt und Aubert-Wimmer) der jetzigen Gattung *Sarcotragus*.

Die erste Sorte wird am größten und kommt an der Küste von Lykien am häufigsten vor, unsere *Spongia equina*, Pferdeschwamm. Die zweite Art fällt mit der modernen *Hircinia typica* zusammen. Der am meisten geschätzte Achillesschwamm dürfte identisch sein mit unsrer heutigen syrischen Sorte, dem Levantiner Badeschwamm, *Spongia mollissima*.

Was den kulturellen Wert des Schwammes betrifft, so war er im Altertum viel unbedeutender als in der Gegenwart. Von einem Gebrauch beim Bade oder Hautwaschen ist nirgends die Rede und in den Häusern Pompejis hat man keine »Bade«schwämme gefunden. Dagegen reinigt man schon in der Odyssee Tische und andre Möbel mit »vieldurchlöcherten Schwämmen«, und das blieb Sitte bis zum Schluß des Altertums: Säulen, Böden, Wände, Schuhe, alles mög-

liche wurde mit Schwämmen geputzt, die gewöhnlich an einem kürzeren oder längeren Stiel aus Holz oder Rohr befestigt waren. Einem solchen *penicillus*, gestielten Schwamm, vergleicht sich der Parasit Peniculus in den Menächmen des Plautus, weil auch er die Tafel meisterlich rein zu machen verstehe. Zu solchem Zwecke wurde nach Plinius (IX 148) der Achillesschwamm bevorzugt. Bei der Bereitung des Olivenöls, das ja im Altertum eine ganz andere Rolle spielte als gegenwärtig, waren die Schwämme gar nicht zu entbehren, weil man ohne sie das Flechtwerk, die *fiscinae*, nicht genügend zu reinigen vermochte.

Und noch ein andres nicht unwichtiges Reinmachen hatte der antike Schwamm zu leisten: man brauchte ihn nämlich beim Schreiben zum Auslöschen der Tinte: Phanias — ein Zeitgenosse Theophrasts —, Varro, Martial, Paulus Silentiarius erwähnen diesen Nutzen des Schwammes. Varro, einer der unermüdlichsten Schriftsteller der ganzen römischen Literatur, spricht geradezu von einem »Löschschwamm«, *spongia deletilis*.

Eine zweite Nutzung des Schwammes war medizinischer Art. Dioskurides mat. med. V 134 (138) schreibt darüber: »Der frische und magere Schwamm ist ein Wundmittel; er vertreibt auch Geschwülste, mit Wasser oder Essigwasser verklebt er frische Wunden, mit Honig gekocht verschließt er alte Kavernen. Der alte Schwamm ist unbrauchbar . . . Gebrannt wird er gegen Trockenheit der Augen angewandt und um da wo es nötig ist etwas zu reinigen oder zu astringieren. Besser zu Augenmitteln wirken sie, wenn sie gewaschen sind. Die gebrannten sind mit Pech ein gutes Mittel gegen Blutfluß.« Wundschwämme, *Spongiae compressae*, werden auch heute noch angewendet wie in den Tagen des Hippokrates (med. Gr. XXI p. 58)[431]; daher heute noch der Name *Spongia officinalis*.

Ein Schwamm mit Essig getränkt galt als Erquickung für Verschmachtende. So ward auch dem verdurstenden Christus am Kreuz der Essigschwamm zur Labung gereicht, nicht um ihn zu quälen.

Auch die kalkartigen Konkretionen in den Schwämmen entgingen den alten Ärzten nicht: Galen, Dioskurides (m. m. c. 162 [163]), Cassius Felix (c. 45) u. a. verschrieben solche »Steinchen« gegen Blasensteine, nach dem gleichen System wie Korallen gegen Blutspeien, und ohne Zweifel auch mit gleichem Resultat.

Man kaufte die Schwämme bei den Apothekern, φαρμακοπῶλαι, μυρεψοῦντες (Salbenkocher, fab. Aesop. Furia 122), die sie wieder von Kleinhändlern, μικρέμποροι (Babr. 111, 15), bezogen, welche die wenig wertvolle Ware auf den Rücken von Eseln aus den Gegenden am Meere ins Binnenland importierten.

Gegenüber der heutigen Schwammfischerei im ägäischen Meer und in Nordafrika erscheint die des Altertums unbedeutend, doch war sie sicherlich an unzähligen Orten in Übung und zufällig erfahren wir auch ausdrücklich einige Plätze, wo sie notorisch betrieben wurde: Attika (Alkiphr.), Hellespont, Torone, Rhodos, Lykien, der Peloponnes rechts und links vom Vorgebirge Malea, die afrikanischen Syrten (Plin. Arist.) Von den letztgenannten kamen ohne Frage die berühmten punischen Schwämme zum Auslöschen der Tinte (Mart.). Die weichsten lieferte zu Plinius' Zeit Antiphellos, eine Hafenstadt in Lykien. Auch von Rhodos bezog man weiche Schwämme, wie sie die Ärzte verlangten.

Den Fang beschreibt Oppian in seinem Lehrgedicht über das Fischen ungefähr mit folgenden Worten: Das erbärmlichste Handwerk auf der Welt ist den Schwammfischern (σπογγεῖς, σπογγοθῆραι, οἱ τὰς σπογγιὰς κείροντες) zugefallen. Schon zur Vorbereitung müssen sie wie die Jünglinge, die in Delphi um den Wettpreis singen wollen, peinlichste Diät einhalten, wenig essen und trinken und, sehr im Gegensatz zu den gewöhnlichen Fischern, viel schlafen. Ehe sie ans Werk gehen, flehen sie die Götter an, die über die See Gewalt haben, daß sie ihnen Schutz gewähren gegen die Bestien des Meeres und alle sonstigen Gefahren. Sehen sie irgendwo den *Kallichthys* oder heiligen Fisch, so sind sie frohen Mutes und wissen, daß kein gefährliches Tier in der Nähe ist. Wenn sie sich dann anschicken zu tauchen, so nehmen sie ein langes Seil mitten um den Leib, in die Linke ein schweres Bleigewicht, in die Rechte ein sichelartiges Messer, unten im Munde weißes Öl. Das Blei bringt sie schnell auf den Grund, das Öl spucken sie da aus, wo sie Schwämme vermuten; denn das Öl bewirkt, daß das Dunkel hell wird, wie von einem Feuerbrand erleuchtet [das Wasser wird glatt]. Die Schwämme aber sind in den innersten Felslöchern, wo sie leben und festhängen; man sagt, daß sie Odem haben wie die andern Geschöpfe, die sich an den Klippen finden. Der Taucher schneidet eilig ab, was er erreichen kann, zuckt dann rasch am Seil zum Zeichen, daß man ihn hinaufziehen solle. Und blitzschnell muß das geschehen: denn oft schon ist ein Taucher erstickt in dem durch das Blut (αἷμα) der Schwämme vergifteten Wasser. Kommt er nun aber glücklich an die Oberfläche, so ist er doch vor Angst und Anstrengung fast tot — »seine Glieder sind gelöst«, sagt der Dichter in homerischer Weise. Häufig aber wird er in der Tiefe von den Ungeheuern zerfleischt, ein Raubfisch oder Polyp zerrt unten, die Kameraden ziehen am Seil in die Höhe und schließlich kommt statt des Tauchers ein blutiger Fleischklumpen über das Wasser herauf. Ähnlich schildert Philostratos in seiner

romanhaften Lebensbeschreibung des Apollonius die Equipierung der indischen Taucher, »welche die Schwämme abschneiden«, doch setzt er statt des Bleis ein schweres Stück Eisen, statt des Öls im bloßen Munde ein Alabastron mit Salbe. Statt des Fisches *Kallichthys* bei Oppian setzt der Verfasser des neunten Buchs der aristotelischen Tiergeschichte den *Anthias* (c. 37). Einen andern Beitrag liefert der angebliche Aristoteles problem. 32, 5. Er fragt, warum die Schwammfischer, σπογγεῖς, sich an den Ohren und den Nasenflügeln Einschnitte machen, und gibt darauf die Antwort, daß es geschehe, um weniger den Atem zu verlieren.

Der Name des Schwammes im Griechischen, σφόγγος, σπόγγος, σπογγίον, σπογγιά, woraus das lateinische Lehnwort *fungus* geworden ist, wie *funda* Schleuder aus σφενδόνη, kann aus den indogermanischen Sprachen nicht erklärt werden; ich halte es für semitisch von *schâphâh* putzen, reinigen, glatt machen. Daß die punischen Schwämme noch in der römischen Kaiserzeit für die besten Löschschwämme gehalten wurden, haben wir oben gesehen.

Über *Spongia panicea* s. beim Eisvogel S. 56.

Anmerkungen.

Für die Abbildungen sind die zwei meistbenützten Werke folgende: I. G. Wilkinson, the manners and customs of the ancient Egyptians, 2. Auflage, von Dr Samuel Birch, in 3 Bänden Lond. 1878.

Tier- und Pflanzenbilder auf Münzen und Gemmen des klassischen Altertums von Imhoof-Blumer und Otto Keller ... mit 1352 Abbildungen, Leipzig, Teubner 1889. Abgekürzt: »M. u. G.«.

1. (S. 1) Für das Kapitel vom Adler s. Belegstellen und weitere Ausführung in meinen »Thieren des classischen Alterthums in culturgeschichtlicher Beziehung« mit 56 Abbildungen, Innsbruck 1887 S. 236—276. 430—452.

2. (S. 1) Vgl. auch περκνός oder πέρκνος dunkelfarbig = Adler (s. griech. Wörterbücher).

3. (S. 7) Eine ganz auffallende Parallele zu den Münzen von Abdera und Teos (M. u. G. XI 27) bildet ein altkorinthisches Vasenbild, von welchem Furtwängler bei Roscher u. d. W. *Gryps* S. 1760 eine Zeichnung gegeben hat.

4. (S. 11) Billerbeck hält κεῖρις, κίρρις, *ciris* des Plinius für den Haubensteißfuß, *Colymbus cristatus* L.

5. (S. 11) Damit ergibt sich die Unwahrscheinlichkeit der Ansicht von Lenz und Heldreich, *Pygargos* sei der Steinadler, dessen Schwanzspitze allerdings weiß ist, von dem aber niemand sagen kann, daß er hart gegen seine Jungen sei.

6. (S. 12) Th. d. cl. Alterth. 268. 447 Anm. 295.

7. (S. 15) *Titiunculum* cod. Sangermanensis und Ambrosianus, *Tristingulum* cod. Paris. 6830C Columellas — nach meiner eigenen Kollation — ausdrücklich am Rande wiederholt. Bei Plinius schwankt die Lesart nach Detlefsen zwischen *ctinungulis* F2, *tinungulis* EF1, *tinnungulis* R, *tinnunculus* d. Bei Polemius Silvius p. 267 steht *titumglus (titiunglus?)*.

7b. (S. 18) Mit dem onomatopoetischen »Weihe« vgl. arabisch *hitaie* der Schmarotzermilan, »ein Klangbild« nach Brehm² IV S. 696.

7c. (S. 18) Ein Mosaik aus Römisch-Augsburg zeigt einander gegenüber zwei Gladiatoren mit den Beischriften PALVMBVS u. ASTIR. Danach war die älteste Form des Sperbernamens wohl *astir*, was dem griech. *asterias* noch näher steht als *astur*.

8. (S. 21) Vgl. Plin. n. h. VII 174: die Seele des Aristeas entfliegt als Rabe. Horapollo I 7: ἀντὶ ψυχῆς ὁ ἱέραξ τάσσεται.

9. (S. 22) Attila soll auch Sohn eines Adlers gewesen sein (nach chron. Hung. Varsov. 1 ed. Endlicher, monum. 61) und sein Name selbst soll Adler bedeuten (Graf Kuun, relationum Hungarorum cum oriente historia antiquissima I 210).

10. (S. 27) G. Schmid, de aquila etc. 18 denkt beim homerischen αἰγυπιός an den Wanderfalken.

11. (S. 27) Auch Plinius n. h. X 204. 207 spricht von der *harpe*, doch ist unklar, ob er darunter den Lämmergeier oder einen Falken versteht. 204: Dissident . . . harpe et triorchis accipiter; 207: Communibus inimicitiis harpe et miluus contra triorchin. Nach Hesych. ist ἅρπη der kretische Name für die Weihe, ἱκτῖνος. Vgl. auch Buchholz homer. Realien 137. Thompson greek birds 35. 36.

12. (S. 30) Das Bild (5 bei Helbig) ist leider durch den Einfluß der Elemente sehr abgeblaßt. Als ich es das erste Mal sah — in den siebziger Jahren —, war es noch viel deutlicher. Schon in den achtziger Jahren hatte ich mich bemüht eine Photographie zu erhalten, aber erst im Jahre 1912 habe ich durch die außerordentliche Güte des Herrn Generaldirektors Comm. Corrado Ricci, bei welchem sich Giulio de Petra zu meinen Gunsten verwendete, eine Abbildung erhalten können. Ich entnehme der äußerst interessanten Gruppe ägyptischer Tiere für diesen Band den Geier; eine zweite Figur: Pavian mit einer Aspis in den Pfoten, die sich gegen ihn aufbläht, ist leider, was die Schlange betrifft, kaum mehr zu erkennen. S. 393 ist natürlich Ricci statt Rieci zu lesen. Meine Bitte um Ausbesserung des unliebsamen Druckfehlers ist der Druckerei leider zu spät zugegangen.

13. (S. 31) Der kleinere und weißere Geier bei Aristot. h. a. VIII 3 ist wahrscheinlich der *Percnopterus* Ägyptens, *Vultur leucocephalus* Gmel., beinahe ganz weiß, ausgenommen die großen Flügelfedern, welche schwarz sind. Man trifft ihn von Arabien und Ägypten bis Norwegen. Höfer, hist. de la zoologie S. 113.

14. (S. 31) Aus der Gefräßigkeit des Geiers erklärt sich der ital. Name *avoltore* Verschlinger, Hinunterwürger, was durch Volksetymologie aus *voltore* entstanden ist. *Avvolgimento* bedeutet u. a. Bauchgrimmen.

15. (S. 36) Lit. Verf. u. d. W. in der klassischen Realencyklopädie Pauly-Kroll: daselbst sind auch die archäologischen und medizinischen Beziehungen des Geiers besprochen. Besonders hervorzuheben ist ein Hämatit des brit. Mus., abgeb. M. u. G. XX 58: Zwei *Voltur barbarus* einander gegenüberstehend, unter ihnen ein Löwe, der über eine erlegte Antilope springt. Thompson, greek birds u. d. W.

16. (S. 36) Das Geschrei des Nachtraben galt für unheilbedeutend: νυκτικόραξ κακάγγελος bei Anton. Lib. 15.

17. (S. 37) F. Weihrich, zur Geschichte einer Glosse, Wiener Studien 1909, 139—144.

18. (S. 37) Ganz bestimmt wird das Jahr 43 n. Chr., Konsulat des S. Palpelius Hister und L. Pedanius für Entweihung des Kapitols durch einen Uhu erwähnt (Plin. n. h. X 36D.).

19. (S. 40) Der Kopf eines Kauzes ist von einem Strahlenkranz umgeben auf der sehr alten Hydravase aus Aegina bei Welcker alte Denkm. III Taf. 6. Der Kauz sitzt auf dem Leitseil eines Wagenpferdes.

20. (S. 41) Von der Athene noctua sagt Graf v. d. Mühle 26: Die geöffneten hatten nichts als Insekten im Magen.

21. (S. 41) Litauisch heißt die Eule *pelleda* d. h. Mausfresserin, Pott E. F. I 242.

22. (S. 43) Nach dem Talmud verheißen alle Vögel im Traume Glück, außer der mittleren und der großen Ohreule. H. Lewy, Rh. M. N. F. XLVIII S. 418.

S. 45 Mitte. Auf dem Schild der kämpfenden Athene steht ein Käuzchen. Berl. Vasenbild 1698. In Italien werden noch jetzt gern zahme Käuzchen gehalten (v. Keitz, Tierliebhaberei).

23. (S. 46) Διαλέγεσθαι sagt auch Plutarch mor. p. 972F.

24. S. 48)

Quis expedivit psittaco suum χαῖρε
Picasque docuit verba nostra conari?

Carm. de Philom. 31. 32: Psittacus humanas deponit voce loquelas
Atque suo domino χαῖρε valeque sonat.

25. (S. 50) Dargestellt auf dem Marmormosaik Colonna, Mitth. d. deutsch. archäol. Instituts I 1 Taf. 1. Der Specht ist so wenig natürlich gemacht, daß ich auf das Bild verzichten mußte.

26. (S. 51) Auch im Westtürkischen heißt der Specht »Baumhacker« (Vogl). Vgl. auch sanskrit. *dārvāghāta*. Auch die Jakuten nennen ihn Baumklopfer (O. Keller, Tiernamen 9), die Deutschen vulgär Zimmermann und Hammermann. *Picus* und Specht bedeuten gleichfalls den Pickenden, Klopfenden (O. K. a. a. O.).

27. (S. 59) Κηρύλος = *caerulus*] vgl. σκηνή *scaena*, σηπία *saepia*, Κύμη *Cumae* (O. Keller, lat. Etymol. 15 ff.). Die gegen die Identität von κηρύλος und *caerulus* vorgebrachten Einwendungen lassen sich alle zurückweisen. Mit dem Raubvogel κεῖριος hat κηρύλος weder lautlich noch begrifflich etwas zu schaffen. Wahrscheinlich ist der Name *kerylos*, *caerulus* in Unteritalien und Sizilien aufgekommen, wo auch Simonides, einer der wichtigsten Zeugen für die Eisvogeltradition, einen großen Teil seines Lebens zugebracht hat — am ionisch-sizilischen Meere, dem klassischen Platz der halkyonischen Tage und einer Hauptfundstätte der sogen. Eisvogelnester.

28. (S. 60) Vgl. z. B. Fellows, Tagbuch 108 von Bithynien bei Nicaea: »Der Wiedhopf ist hier ausnehmend dreist. Mein Diener kam oft einem kleinen Baum nahe und schlug sogar an die Äste, ohne daß der Vogel sich rührte.«

29. (S. 60) Bei Aristophanes Vög. 58 und 227 ist der Ruf ἐποποῖ textkritisch gesichert, auch von Suidas u. d. W. beglaubigt. Vög. 227 schließt sich daran oftmaliges πο mit ποποῖ zum Schluß.

30. (S. 62) Man findet in den Worten Aristoph. Vög. 93: ἄνοιγε τὴν ὕλην eine Anspielung auf die Samirlegende; mit der mysteriösen Wurzel V. 654 soll die Zauberpflanze ἀδίαντον gemeint sein; V. 641 wo der Wiedhopf den *Peisthetairos* einlädt einzutreten, will man eine boshafte Anspielung auf den Gestank und die Unsauberkeit des Nestes erkennen. Thompson, Greek birds 54 ff. Oder, der Wiedhopf in der griech. Sage, Rhein. Mus. 1888 XIV S. 541 ff.

31. (S. 62) Im Koran ist der Wiedhopf Hudhud Bote und Genosse Salomos. Wenig bekannt dürfte die talmudische Version sein, welche also lautet: »König Salomo sprach zu dem Geiste Asmodai: Ich will den Tempel erbauen und bedarf hierzu des Wurms Schamir. Jener antwortete: ‚Nicht mir, sondern dem Meeresfürsten ist der Wurm übergeben worden, der ihn dem Wiedhopf [Auerhahn nach Lewysohn] gegen einen Eid der Zurückgabe anvertraute.' Der Wiedhopf brachte den Wurm auf den Gipfel eines unwirtlichen Felsberges, dort spaltete sich der Fels und nahm den Wurm auf. Dorthin brachte der Wiedhopf einige Fruchtsamen, auf daß sie aufgehen und dem Wurme Nahrung bereiten. Hierauf suchte man das Nest eines Wiedhopfs auf, bedeckte dieses mit einer Glasglocke, und da der Wiedhopf bei seiner Rückkehr das Glas nicht entfernen konnte, holte er den Schamir herbei, um durch ihn das Glas zu spalten. In diesem Augenblicke erhob der Bote Salomos ein Geschrei, wodurch erschreckt der Vogel den Schamir fallen ließ«. Wegen des Spaltens des spitzigen Felsberges heißt er »Künstler des Berges«. Lewysohn, Zoologie des Talmud 217. Unser deutsches Wiedhopf d. h. Waldhüpfer steht vielleicht für *Wudhopf*, ags. *wudu*, engl. *wood* Gehölz. In österreichischem Dialekt haben wir *Wudhopf* = Wiedehopf, vgl. Bohemia vom 11. Dez. 1912.

31b. (S. 63) Die Abbildung steht leider nicht am richtigen Orte, sondern gehört zu S. 59. Die ursprüngliche Deutung des Bildes auf eine ägyptische Varietät des Wiedhopfs (Wilkinson u. a.) hat sich in letzter Stunde als Irrtum herausgestellt. Victor Loret erkennt in der Figur ohne Zweifel mit Recht *Ceryle rudis* L., den Graufischer.

Der Wiedhopf führte den ägyptischen Namen »*deb*«, während der Name der Fig. 22 »*ānheb*« ist. Auch Gaillard, welchem ich diese Notiz verdanke (Brief vom 31. Juli 1912), pflichtet Victor Loret bei. Loret berücksichtigt bei seinen Deutungen auch die Farbenspuren.

32. (S. 63) Die Handschriften haben *tucus*, nicht *cucus*; ebenso Hildegardis CXCVII 1302 M.

33. (S. 65) Dittmeyer gibt im Apparat φάβων P βαφῶν A^a. Die φάβες = φάτται passen schon deswegen durchaus nicht in den Zusammenhang, weil sie viel zu groß sind und nicht am Boden (χαμαί) nisten, wie ὑπολαΐς und κόρυδος. Am besten würde man wohl die Worte ἐν ταῖς τῶν φαβῶν καὶ auswerfen.

34. (S. 69) Ebenso heißt der Bienenfresser im Westtürkischen Bienenvogel (Dr. Heinrich Vogl in einem seiner Vorträge im Prager Verein für Volkskunde und Linguistik).

35. (S. 72) Ein Verzeichnis der den Griechen und Römern bekannten Singvögel findet man in Tristrams griechischer Fauna bei L. Whibley, a companion to greek studies, Cambridge 1905 und in meiner römischen Fauna bei I. E. Sandys, a companion to latin studies, Cambridge 1910.

36. (S. 73) Ob die vermutlich einst einen Gartensalon schmückenden römischen Parklandschaften von Prima Porta gute Singvögeldarstellungen bieten (»schwarze Drosseln, gelbe Goldammern, Finken usw.«), kann ich leider nicht konstatieren (Woermann, die Landschaft in der Kunst der alten Völker 332). »Zwischen den Zweigen der Bäume, sagt Woermann, sind kleinere Vögel der verschiedensten Arten, welche teils mit geschlossenen Flügeln auf festen Ästen dasitzen, oft in graziösen Wendungen sich umblickend, teils hoch auf schlanker Astspitze oder gar auf Blättern selbst sich schaukeln, dann aber meist in halbfliegender Stellung mit gespreizten Flügeln, teils ruhig zwischen den früchteschweren Zweigen einherflattern oder auch über dem Grün im Blau des Himmels schweben« (S. 332) . . . In einem jungen Eichenbaum ist ein reizendes Vogelnest angebracht (S. 331).

37. (S. 74) Vgl. G. Schmid, de luscinia quae est apud veteres, Petersb. 1904 S. 4. 5.

38. (S. 74) G. Schmid a. a. O. 21: παρεπιγραφή· αὐλεῖ.

39. (S. 75) S. Ehrenfeld, Farbenbezeichnungen bei Plinius S. 60.

40. (S. 75) Der Scholiast zu Aristoph. Vög. 1083 betont ausdrücklich, daß man die Amseln nicht durch Lockvögel fange wie die wilden Tauben.

41. Die Anm. wurde während des Druckes in den Text aufgenommen und daher gestrichen.

42. (S. 76) Bei den Westtürken führt die Amsel den prosaischen Namen »schwarze Henne« (Vogl).

43. (S. 76) Holder altcelt. Sprachschatz II 899 f.

44. (S. 76) und 45 (S. 77) Vgl. Olcks in Pauly-Wissowa-Krolls RE. grundlegenden Artikel »Drossel«.

46. (S. 80) Mündliche Mitteilung des verstorbenen Prof. Dr. Fritz Keppler in Venedig.

47. (S. 80) Apul. met. VIII 1 p. 179 Bip.

48. (S. 85) Marcell. medic. 28, 50 zitiert von Holder, altcelt. Sprachschatz u. d. W. *alauda*: Avis galerita quae Gallice alauda dicitur. Nach Glück von keltischem *alava* Federhaube, Kopfhaube. Stokes vergleicht das irische Wort *luad*.

49. (S. 89) Nach Adolf Wilbrandts Verdeutschung.

50. (S. 89) In den römischen Mimen wurde *strutheum* für *pars virilis* gebraucht

(Festus), jedenfalls nach griechischem Vorgang. Στρουθὸς ἀκαρής sagte der Komiker Alexis fr. 144 p. 449M. von einem unzüchtigen Menschen. Die letztere Vergleichung bezieht sich übrigens nicht auf den Sperling, sondern auf den Strauß.

51. (S. 90) Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait, ut puta fluminum, graculorum, sturnorum et siquid simile acciderit, aut si incursus hominum fiat.

52. (S. 92) Grimm, Reinhart CXXVI.

53. (S. 93) Wenigstens meint Bergk, griech. Literaturgeschichte I 351, daß diese Umzüge im Herbst stattfanden; Wackernagel ἔ. πτερ. 7. 8. nimmt an, daß die Krähe im Frühjahr herumgetragen wurde als Sinnbild, daß der Winter entflohen sei; solche Umzüge mit Krähen habe noch jetzt das Landvolk in Holstein am Sonntag Lätare, im Mecklenburg um Pfingsten.

54. (S. 93) Athen. VIII 359.

55. (S. 93) Lieblingsspeise der Krähen in Ionien, Archiloch. frg. 18.

56. (S. 93) Ehen unter nahen Verwandten waren ganz gewöhnlich.

57. (S. 93) Raben getäuscht durch eine Theaterdekoration Plin. nat. hist. XXXV 23; durch eine eherne Palme mit Datteln Pausan. X 15, 5.

58. (S. 94) Lewysohn, Zoologie des Talmud 173. Vgl. aber Konrads von Megenberg Buch der Natur S. 176 Pf., wo aus Augustinus zitiert wird, daß die Raben ihre Jungen aus dem Nest werfen, wenn »si der arbait verdreuzt mit in, daz si in niht genuog speis pringen mügent«. Der Kern dieser Fabel findet sich schon bei Aristoteles und Plinius: Arist. hist. an. VI § 39A. und W.: »Der Rabe wirft die Jungen aus dem Neste . . .« Plinius nat. hist. X 31 spricht dies nach, Lenz aber a. a. O. sagt: »Die jungen Vögel verlassen das Nest von selbst und ohne Zwang«.

59. (S. 94) Stephani C. R. 65, 180.

60. (S. 94) III 66, 1.

61. (S. 94) Apostol. paroem. IX 87.

62. (S. 96) A. de Gubernatis mythol. Zoolog. (D. A.) 535.

63. (S. 96) Wackernagel, ἔπεα πτερόεντα 17.

64. (S. 97) I. Vasensaal cas. 19, nr. 31, 3. Fach von oben (1881).

65. (S. 97) Rochholz bei de Gubernatis myth. Zool. 534.

66. (S. 97) Grimm, Deutsche Rechtsaltert. 41.

67. (S. 98) Münzkatalog des brit. Mus. I. B. 8. Ein Pariser Exemplar ist abgebildet in M. u. G. Taf. V 24; ebenso zwei Exemplare der Imhoofschen Sammlung ebenda Taf. II 26. 27; ein Exemplar des britischen Museums, wobei der Rabe neben dem bacchischen Esel sitzt, ebenda Taf. II 29.

68. (S. 98) Verkehrt ist die Behauptung bei (Pseudo-) Aristoteles, Tiergeschichten IX 1 S. 210 Aub. u. W.: »Der Rabe ist dem Stier und Esel feindselig, da er auf sie fliegt und auf sie einhackt, auch sie in die Augen hackt«. Auch auf einem Steinbock sitzend kommt der Rabe vor, Pariser Karneol 1266.

69. (S. 98) Krähe: ὑετόμαντις bei Euphorion, schol. Nicand.; *augur aquae* bei Horaz u. a.

70. (S. 100) M. Reuter, Die Parsen und ihre Schriften 36ff.

71. (S. 101) Um die Mitte des 18. Jahrhunderts vernichtete eine Sturmflut aus dem Golfe von Bengalen 300 000 Menschen; dieselbe wiederholte sich im Jahre 1876 und kostete wiederum 200 000 Menschen das Leben (Uhlig, Vortrag im Prager Verein für Volkskunde und Linguistik).

72. (S. 101) Nizir im Osten von Assyrien, nach Lenormant, Anfänge der Kultur II S. 29.

73. (S. 102) Volucres secum vehunt emittentes saepius meatumque earum terram petentium comitantur.

74. (S. 102) Kohl, natürliche Lockmittel des Völkerverkehrs 225.

75. (S. 102) Hymn. in Apoll. 66.

76. (S. 102) Curtius Rufus IV 7, 15.

77. (S. 102) Vgl. Oncken, Aristoteles' Staatslehre II 291.

78. (S. 102) Curtius a. a. O.

78b. (S. 102) Freundliche Mitteilung von Herm. Diels.

79. (S. 102) Pausan. IX 38, 3.

80. (S. 102) Pausan. IX 38, 4.

81. (S. 102) Θριαὶ τὴν γρηῦν ἐπιπνείουσι κορώνην fragm. adesp. 3p. 1044Bgk; derselbe zu Archiloch. fr. 168.

82. (S. 102) Εὐεργέτας νομίζουσι . . . καὶ δημοσίας γε αὐτοῖς τροφὰς ἐψηφίσαντο Älian. nat. anim. III 12.

83. (S. 103) Babrios 72, 11 nennt die Dohle, κολοιός, den alten Sohn der Krähe.

84. (S. 103) Brehm-Schödler IV 172.

85. (S. 103) M. u. G. S. 33.

86. (S. 103) Z. B. Ovid met. V 329.

87. (S. 103) Artemon bei schol. Pind. Pyth. 3, 48. Ovid met. II 534ff. Hygin. fab. 202.

88. (S. 103) Schol. Pind. Pyth. 3, 59.

89. (S. 103) Vgl. Hesiod bei schol. Pind. Pyth. 3, 14.

90. (S. 103) Ovid met. II 550ff. Hygin. fab. 166.

91. (S. 104) V. 747.

92. (S. 104) corvus loquax Ovid met. II 535. 540.

93. (S. 104) Z. B. Daremberg et Saglio, dictionn. archéol. II 987 u. d. W. fascinum Fig. 2887, Mithräen bei Lajard, culte du cyprès Taf. 7 und 15, vgl. Taf. 20, 5.

94. (S. 105) Wilh. Müller in der Vorrede zu den niedersächsischen Sagen und Märchen.

95. (S. 105) Vgl. J. Häussner, Kaisersage S. 48.

96. (S. 105) Fr. 193 Rzach.

97. (S. 106) Auf Münzen der gens Cornuficia, abgeb. z. B. Müller D. a. K. I 65, 341.

98. (S. 106) Boeckh zu schol. Pind. Pyth. 3, 27.

99. (S. 106) Stephani C. R. 1861 S. 111.

100. (S. 106) O. Jahn, Berichte der sächs. Gesellsch. 1851, 175f.

101. (S. 106) Lebensbeschreibung Äsops p. 60 Planud. Den kameradschaftlichen Sinn der Krähen rühmt das alte lateinische Sprichwort: cornix cornici oculos non confodit (vgl. Otto, Sprichw. u. d. W.). »Ein Rabe hackt dem andern nicht die Augen aus« ist auch ein neugriechisches Sprichwort (Liebrecht, Volkskunde 220). Mittellateinisch: Clericus clericum non decimat. Zwei Krähen auf Münzen von Laos in Lucanien, M. u. G. S. 33.

102. (S. 106) Hesiod W. u. T. 746f. Hor. c. III 27, 16. Vergil ecl. 1, 18 (von links kommend). Aber nach Cic. de divin. I 39, 85 und nach Plautus Asin. II 1, 12 bedeutet die zur Linken fliegende Krähe Glück, dagegen verkünden die Raben Glück, wenn sie zur Rechten fliegen (Cicero und Plautus ebenda). Überhaupt rechnet die römische Auguraldisziplin ausdrücklich Raben, Krähe, Eule, *parra* und Specht zu den oscines, den durch ihr Schreien vorbedeutenden Vögeln, Fest. p. 197.

Rabe und Krähe sind auch bei Phädrus als vorbedeutende Vögel erwähnt, III 18, 12. Anders im griechischeu Volksglauben: in der äsopischen Fabel bei Halm 212 gilt die Krähe gar nicht als Weissagevogel, sie schreit bloß aus Neid gegen den Raben. Die Reisenden sagen: Es ist nur eine Krähe, deren Schreien nichts zu bedeuten hat: κορώνη γάρ ἐστιν, ἥτις κεκραγυῖα οἰωνὸν οὐκ ἔχει. Über die Krähe als Augurium bei den Germanen s. Grimm, deutsche Mythol. 1073ff. 1083f. Diez, Leben und Werke der Troubadours S. 23.

103. (S. 106) ἐκκόρει κόρη (κόρει, κόρῃ?) κορώνη (κορώνας, κορώνην?). Boeckh zu schol. Pindar. Pyth. 3, 27 sagt: non nego vocibus ἐκκορεῖν = devirginare et κορώνη, quae temonis in aratro partem quandam designans ab oraculo ad virginem significandam usurpata est (cf. Schneiders Lexikon), quandam subesse lascivam ambiguitatem. Auch das oben erwähnte κορώνισμα des Phoenix erinnert in der Mittelpartie an die Hymenäen.

104. (S. 107) Sie mag vielleicht unecht sein wie noch andere dortige Tonlampen.

105. (S. 107) Slawolettisch heißt varna schwarz, masc. Rabe, femin. Krähe. Fick, vergleichendes Wörterbuch 608. Auch im Hebräischen bezeichnet die Wurzel ערב Rabe und Finsternis; ebenso ist es im Arabischen, Lajard, culte du cyprès 350.

106. (S. 113) Naumann beobachtete einen Eichelhäher, der eine Säge, eine Henne, einen Hahn und ein Füllen mit seiner Stimme nachahmte.

107. (S. 117) Plin. XXIX 128: Hirundinum pullos plena luna excaecant, restitutaque eorum acie capita comburuntur, cinere cum melle utuntur ad claritatem et dolores ac lippitudines et ictus.

108. (S. 130) G. Schmid, de aquila etc. Petersb. 1898 S. 26: Achilles columba agresti usus esse videtur capta.

109. (S. 133) Katal. des brit. Mus. II. B. 37: Zeus Velchanos mit einem Hahn auf den Knien.

110. (S. 135) Marquardt, röm. Privataltert. II 41.

111. (S. 137) Z. B. Vasensammlung König Ludwigs 449, vgl. auch Stephani C. R. 1876 S. 57. 58. Daß der Hahn gerade auf einer Säule steht, erklärt sich wohl aus einem andern Spiel, nämlich aus dem Hahnenschießen, s. das Vasenbild bei Schreiber, kulturhistor. Atlas Taf. 80, 7: Drei Jünglinge schießen mit Pfeilen nach einem auf einer ionischen Säule als Ziel sitzenden Hahn. Das Hahnenschlagen und Hahnendreschen ist in Ungarn noch vielfach üblich, Wlislocki, Volksleben der Magyaren 52f. 45; ersteres auch in Schweden. Als Schützenziel beim Vogelschießen ist der Hahn heute noch in Deutschland im Gebrauch (Pfannenschmid, Erntefeste 590).

112. (S. 137) Winckelmann, Stosch. Samml. 379: Ein Achatonyx: Hahn mit dem Kopfe Mercurs und dem Heroldstabe. Stephani C. R. 1876, 174: Mercur auf dem Rücken eines riesigen Hahns stehend.

113. (S. 138) Ein sehr grotesker Priap mit Hahnenkamm und -bart, einer Börse in der Rechten und einem Glöckchen in der Linken befand sich in der Sammlung des Kardinals Chigi (Liebrecht, zur Volkskunde 504).

114. (S. 139) Eine zweispitzige Gabel, worauf beide Symbole zu sehen sind, übergibt der Brautführer der Braut (Grazer Tagespost 29. Nov. 1882).

115. (S. 139) Vgl. auch C. I. Gr. 5747: Ἀσκλαπιῷ καὶ Ἱμέρᾳ ποταμῷ ὁ δᾶμος ... Σωτῆρσιν.

116. (S. 141) Älian n. a. VII 7: πτερυσσόμενοι καὶ φρυαττόμενοι καὶ ὑποτρύζοντες χειμῶνα δηλοῦσιν. Vgl. geopon. I 3. Auch heute herrscht noch der gleiche Glaube.

117. (S. 143) Tiere und andre Artikel, welche erst in später Zeit importiert werden, bekommen leicht derartige Namen.

118. (S. 143) Wegen des Wortspiels wurde der Hahn späterhin das symbolische Tier der Neugallier; für das Altertum mag man auf das gallische Idol in Bronze hinweisen, das die Gallia mit dem Hahne zeigt (archäol. Zeit. 1876 S. 205), vorausgesetzt, daß es echt ist und richtig gedeutet.

118b. (S. 146) Aristoteles erwähnt, daß sich der Fasan im Staube bade wie das Haushuhn.

119. (S. 150) Furtwängler denkt an unbekannte orphische Symbolik, Otto Jahn an die Zugehörigkeit des Pfaus zur Ehegöttin, L. Stephani erblickt »das Leben und Gedeihen der ganzen Natur« im Bilde des Pfauen und Schmetterlings. Wegen der Zuweisung des Tiers an die vergöttlichten Kaiserinnen habe ich meine eigene Deutung vorgezogen. Pfau mit darüberschwebendem Schmetterling M. u. G. XXI 26. Ebenso, aber der Pfau sitzt auf einem Becken, Stephani C. R. 1877 S. 90. Schmetterling den Pfauen tragend, Stephani C. R. 1877 S. 91. Schmetterling über einem Pfauen, der eine Ähre mit den Krallen erfaßt hat, Stephani ebenda. Auch sonst Pfau und Ähre beieinander, weil die Pfauen Gerste ganz besonders gern fressen. Zwei Londoner Gemmen zeigen den Pfauen, wie er von einem Schmetterling am Leitseil geführt wird (London. Gemmensaal).

120 (S. 151) Zierliche Bronzestatuette eines Fächerknaben mit dem Pfauenwedel, abgeb. antichità d'Ercolano VI Taf. 57. Bötticher, Sabina[3] 164.

121. (S. 154) Die Bezeichnung der Perlhühner als *gallinae Numantinae* gloss. Juven. 11, 143L. ist ohne Zweifel aus *Numidicae* entstanden.

122. (S. 155) Plin. X. 74: Auctores sunt omnibus annis advolare Ilium ex Aethiopia aves et confligere ad Memnonis tumulum, quas ob id Memnonidas vocant . . . Simili modo pugnant Meleagrides in Boeotia (leg. Aetolia) . . . verum Meleagri tumulus nobiles eas fecit. Dann handelt er von den Seleucides aves.

123. (S. 156) Die Photographie von Losacco di Gioja Domenico verdanke ich der Güte des kgl. italienischen Ministeriums und der Vermittlung Giulio de Petras.

124. (S. 158) Einen ägyptischen Zwerg, der ein Steinhuhn im Käfig täuschend nachahmen konnte, erwähnt Philostorgius X 11.

125. (S. 161) Pratinas fr. 4 nennt die Wachtel ἀδύφωνος. Auch heute wird bekanntlich noch manche Wachtel wegen ihrer Stimme als Haustier gehalten.

126. (S. 165) Wegen seiner Taubheit beim Balzen ist »taub« im Westtürkischen soviel wie Auerhahn (Vogl).

127. (S. 166) Ich lese mit Ulitius V. 13 *guttae* für das prosodisch unbrauchbare *nŏtae*.

128. (S. 167) D. h. daß er die Eier oder doch viele derselben umsonst gelegt hat. Die Auslegung der schwierigen Stelle ist übrigens nicht in allen Punkten sicher. Das Buch Hiob ist überhaupt nicht besonders gut überliefert.

129. (S. 168) Vgl. die Abbildung eines Derwischgrabmals bei Klunzinger, Upper Egypt, Lond. 1878 S. 104.

130. (S. 170) Es ist bekannt, sagt Brehm, daß noch heutigentags wie zu Zeiten der alten Ägypter alle Fürsten und Regierungsbeamten Afrikas von ihren Untertanen oder den von ihnen unterjochten Völkerschaften Straußenfedern als Königszoll verlangen und sich kein Gewissen daraus machen, diesen durch ihre Unterbeamten gewaltsam eintreiben zu lassen.

131. (S. 171) Lortet-Gaillard, Faune momifiée sér. V 256 abgebildet nach de Morgan.

132. (S. 172) Lajard, Mithra pl. LXI 8: Sapphirinchalcedonzylinder in Paris:

Mann mit Strauß. 9: Mann mit zwei Straußen, rötlicher Jaspis, Sammlung im Haag, assyrische Keilschrift. Jaspiszylinder, Paris 762 Chabouillet: Strauß bei Mylitta [Astarte?]. Hämatitzylinder zu Paris 883 Chab.: Strauß bei einem Gott, der einen Stier durchbohrt [Mithra?]. Persischer Zylinder: Assur, König der großen assyrischen Götter, vierflügelig, zwei Strauße würgend, Müller D. a. K. I 57, 282 C. Dorow, morgenländische Altertümer I 1, reproduziert in meinen Th. d. class. Alt. 293 fig. 48. Basis eines assyrischen Kornalinzylinders: Mann mit Strauß, der halb wie ein Schwan aussieht, Lajard, Mithra Taf. XLVI 23a. Gryllus: Jaspis des Rats zu Leipzig nr. 1003, Lippert Daktyliothek II 249. Zylinder aus Harz und Schwefel Chabouillet 723: Zwei Priester führen zu Belus eine Art Ägipan mit Straußfedern und -schwanz. Ein Elfenbeintäfelchen, auf welchem ein Leopard und ein Strauß graviert sind, ist im britischen Museum (II. Vasensaal d. J. 1880 nr. 116).

133. (S. 175) Ὄψις στρουθῷ παρομοίως. Vgl. auch Anm. 50.

134. (S. 175) So bei Lampridius Heliog. 28, 4. Bei Lenz S. 366 ist aus *struthocameli* nach einer schlechten Handschrift Strauß- und Kamelbraten geworden; c. 30, 2 lesen wir *strutionum capita.* Beide Stellen scheinen von verschiedenen Autoren zu sein.

135. (S. 175) Allerdings ist bei Cicero n. d. II 47 *camelus* im Sinn von Strauß überliefert, aber bei der ziemlich traurigen handschriftlichen Tradition des größten lateinischen Sprachmeisters ist mir die Richtigkeit dieser ganz einzig dastehenden Lesart doch recht zweifelhaft. Ich würde *struthocamelus* in den Text setzen.

136. (S. 177) Von der angeblichen Trappe (»*Outarde debout*« P. Gauckler suppl. du Musée Alaouï p. 23 nr. 284) im Museum zu Tunis — Mosaik aus dem Triclinium von Thysdrus — habe ich mir mit vieler Mühe eine Photographie verschafft, aber es hat sich leider herausgestellt, daß der fragmentarisch erhaltene Vogel unmöglich eine Trappe gewesen sein kann, eher eine Gans. Die Füße haben Schwimmhäute.

137. (S. 178) Tagbuch 124. 156: »Myriaden« von Kiebitzen in Phrygien.

137a. (S. 178) Noch seltsamer ist das Kiebitz-Seelenvogelbild, wenn es vorn mit zwei menschlichen Armen versehen ist, welche die Hände zum Gebet erheben. Es ist der verklärte Geist, der u. a. die Funktion hatte, die Sonne anzubeten. In diesem Sinne wechselt er mit einem Menschen in gleicher Stellung und mit analogem Federbüschel. Diese Figur hat man oft fälschlich für den Phönix gehalten. Sehr gut abgebildet ist sie bei Wilkinson, manners and customs of the ancient Egyptians, second series supplem. Taf. 30A.

137b. (S. 187) Aus der Pariser Wochenschrift Illustration nr. 3535. 26. Nov. 1910 S. 381. 3 Uhr nachmittags aufgenommen beim Bahnhof von Saint Cyr.

Cette bande de canards, passant à une centaire de mètres en l'air . . .

La formation en ordre de route des volatiles (wie monoplans) est classique. On voit de temps en temps le canard de tête, remplacé par le suivant, s'écarter de la file pour ralentir son vol et venir progressivement prendre place à l'arrière, comme pour se reposer des soucis du pilotage et de l'entraînement. Parfois, aussi, on aperçoit entre les deux lignes de l'armée aérienne un groupe de vieux canards.

138. (S. 193) Dieses Motiv der berühmten Arkesilasvase ist vom zoologischen Standpunkt aus zu mißbilligen: denn der Kranich frißt ganz besonders gern Mistkäfer.

139. (S. 193) Vgl. Wackernagel, ἔπεα πτερόεντα 13.

140. (S. 193) Über sonstige Verbindung des Storchs mit der Pietas auf römischen Münzen s. zu M. u. G. VI 10.

141. (S. 194) E. Bormann in den Jahresheften des österr. arch. Inst. Bd. V S. 1 ff. gibt und bespricht zwei Darstellungen. 1. Storch: auf einer Grabplatte in Villa Dianella bei Empoli und 2. Kranich im codex Vossianus Lat. nr. 15 in Leiden.

142. (S. 195) Vgl. Graf v. d. Mühle, Ornithol. Griechenlands (1844) S. 117.

142b. (S. 195) Der gleiche Aberglaube existiert auch in Deutschland.

143. (S. 195) Τὸν δὲ πελαργὸν οἱ πρῶτοι θεασάμενοι καὶ προσκυνοῦσι.

144. (S. 196) Dem IX. Jahresbericht (1909) der Vogelwarte Rossitten von Thienemann, den ich der Güte Fr. Rühls verdanke, entnehme ich, daß eine ganze Anzahl in Norddeutschland mit Ringen gezeichneter Störche bis nach Transvaal und weiter südlich geflogen sind. Die Zugstraße führt (S. 621) von Ungarn aus über den Bosporus nach Kleinasien, Syrien, Palästina zur Nilmündung und den Nil entlang durch Ostafrika weiter bis ins Kapland.

145. (S. 202) Ovid freilich leitet den Namen der Stadt von ihrem in einen Reiher verwandelten Gründer ab.

146. (S. 203) Reiher auf einer Athenemünze von Ambrakia s. M. u. G. VI 9.

146b. (S. 203) Nach V. Loret ist der Vogel links *Anthropoïdes virgo* (= *Grus virgo*) ägyptisch *udschâ*. Unter den übrigen 5 Reihern ist nach den Farbenspuren eine *Ardea cinerea* und eine *A. purpurea*.

147. (S. 204) Mit der Bedeutung Rohrdommel stimmt ferner die im Thesaurus Latinus zitierte Stelle Cypr. Gall. lev. 32: Neu buteo furvus in escis fiat. Die Rohrdommel ist im ganzen grauschwarz und rostbraun. »In Südeuropa«, lesen wir bei Brehm² VI 390, »stellt man der R. des Fleisches wegen nach, welches trotz des tranigen, für uns höchst widrigen Geschmackes gern gegessen wird.« Die auf das Cognomen der Fabier bezügliche Pliniusstelle X 21 lautet: Butionem hunc appellant Romani, familia etiam ex eo cognominata, cum prospero auspicio in ducis navi sedisset. Plinius selber denkt an eine Falkenart (*accipiter*), die bei den Griechen *triorches* oder *triorchis* heiße, weil sie 3 testes besitze: wir haben oben beim Bussard von diesem *buteo* gehandelt. Die Münzen sprechen für die Rohrdommel. Die ganze Geschichte von dem *butio*, der sich im I. punischen Krieg vorn auf das Kommandeurschiff des N. Fabius M. f. M. n. Buteo, Konsuls im J. 247 v. Chr. gesetzt und die Einnahme der Stadt Drepănum auf Sizilien vorbedeutet haben soll (Plin.), ist natürlich eine Legende: weder ein Bussard noch eine Rohrdommel wird dies wirklich getan haben. Vielmehr verdankte ohne Zweifel ein Fabier den Namen Rohrdommel einer gewissen — wenig schmeichelhaften — Ähnlichkeit seines Habitus mit der kurzhalsigen buckligen *Ardea stellaris* (s. die Abbild. bei Brehm² VI 388); ein Geschlechtsgenosse (Fabius Pictor?) mag dann die Legende erfunden haben. Aber im J. 89 v. Chr. — aus dieser Zeit ungefähr sind die bei Babelon, monnaies de la république Romaine I S. 486 und 487 gegebenen Münzen mit dem Vogel — verstand man unter dem Wappentier der Fabier — wenn dieser Ausdruck erlaubt ist — ganz sicher einen reiherartigen Vogel (heron ou cigogne, sagt Babelon), und wenn wir die beiden Münzbilder, die wir hier nach Babelon wiederholen, zusammennehmen, erhalten wir eine annähernd richtige Darstellung der großen Rohrdommel, *Ardea stellaris*: nr. 14 p. 486; unsre Fig. 71, die älteste, hat namentlich das für die große Rohrdommel äußerst charakteristische eckige Aussehen des Hinterkopfes, während bei nr. 15 p. 487 (unsre Fig. 72) der Schnabel, der in Fig. 71 zu kurz ist, die richtigere Länge aufweist, wenn sie auch immer noch nicht ganz genügt. Hals und Beine sind auf sämtlichen Buteomünzen etwas zu lang, auf der spätesten bekannten hat der Vogel auch noch einen gekrümmten Schnabel und wird einem Flamingo ähnlich (Klunzinger); und der auf den jüngsten Fabiermünzen dargestellte Flamingo ist wohl auch gemeint unter dem zwischen Stelzvögeln, Purpurhuhn und Kranich aufgezählten *buteo* bei Plin. X 135, den man auf den Balearen gern verspeise: Ibi et buteo [accipitrum generis] in honore mensarum est. Plinius selbst denkt — gewiß mit Unrecht — an die Bedeutung Bussard. Mein Freund Imhoof hatte die große Güte, mir 6 Abgüsse von Buteo-Münzen (aus Basel, Zürich, Paris) zu be-

sorgen, wofür ich ihm hier herzlichsten Dank ausspreche; wie man sieht, lag mir das einschlägige Material vollständig vor.

Fig. 71.

Fig. 72.

Ein dem lateinischen *butio* lautlich entsprechender griechischer Name der Rohrdommel ist bis jetzt nicht nachgewiesen. Wahrscheinlich steckt er in dem Namen βύσσα — ein Vogel der Leukothea, also ein Wasservogel — bei Antoninus, vgl. νῆσσα für νηττα. Antonin. Liberalis met. c. 15 (Bast epist. crit. p. 101): es wurden verwandelt (nach Boio): Μεροπὶς εἰς γλαῦκα, Βύσσα εἰς ὁμώνυμον ὀρνιθάριον, Ἄγρων εἰς χαραδριόν, Εὔμηλος εἰς νυκτικόρακα.

148. (S. 205) Grauer Reiher, mit einem Rochen im Schnabel fliegend, bedroht den Odysseus, der im Kahne fährt, mit dem Tode. Welcker, alte Denkmäler III Taf. 30, 1. In unserm Text hat der Setzer leider aus dem »Stechrochen« des Manuskripts eine Storchin (!) gemacht.

Zu S. 206 Mitte: Richtiger sind die Achillesvögel als Möwen, λάροι zu deuten, Holland, Heroenvögel S. 14.

149. (S. 206) Viele griechische Belegstellen bei Thompson, greek birds 58f.

150. (S. 209) Die eigentümliche stumpfwinklige Schnabelform, das Hauptcharakteristikum des Flamingo, ist freilich nicht zu erkennen, ebensowenig auf einer gleichartigen Münze aus »Qroton« (Auktions-Katalog nr. XL — 1912 — der Brüder Egger Taf. 4, 248).

151. (S. 211) Casa di Castore e Polluce, Zahn, Pompeji II 23.

152. (S. 213) Sehr gesucht ist die Ansicht Lassens ind. Alterth.[1] II 681f. Er denkt an weiße Kraniche, denen aus Mißverständnis die rote Farbe des Blitzes beigelegt worden sei.

153. Anm. gestrichen.

154. (S. 215) Thompson, greek birds 107: Alexander Myndius bei Athen., Lucian, Cicero, Philostrat. vit. Apoll., Plut., Gregor. Naz. ep. 1: τότ' ᾄσονται κύκνοι, ὅταν κολοιοὶ σιωπήσωσιν.

155. (S. 215) Mein einstiger Zuhörer, der jetzige k. k. Gymnasialprofessor Stütz, erzählte im Prager philologischen Seminar, daß ein »wilder Schwan«, welchen der ihm bekannte Professor Gottwald an einem böhmischen See geschossen, sterbend eigentümlich klagende Töne von sich gegeben habe.

156. (S. 216) Stehend M. u. G. XXII 28. Mund oder Busen küssend, sitzend, liegend. Ein sehr stark erotisches Wandbild ist im Cabin. secr. des Museums zu Neapel.

157. (S. 216) Cygnus in auspiciis semper laetissimus ales. Hunc optant nautae, quia se non mergit in undas. Vgl. Hopf, Thierorakel und Orakelthiere 177.

158. (S. 220) Am wahrscheinlichsten steht *ŏlor* für +*ĕlor*, verw. ἐλέα ein Sumpfvogel, ἑλώριος ein Wasservogel.

159. (S. 221) Svoronos, Ianiskos 155—175.

160. (S. 221) Vgl. Festus 100 M.: *herbilis anser* aus *herbilis hanser*. O. Keller grammat. Aufsätze 15. Lindsay, lat. Sprache 339.

161. (S. 221) Vgl. Fick, vergleich. Wörterb.[2] 68. Auch das altirische *gēis* Schwan gehört hierher, ebenso das litauische *žąsìs*.

162. (S. 221) Th. d. class. Alt. 456. Außerdem neben einem Tempel des Mars (Bronzerelief des Bonner Provinzialmuseums, Jahrb. d. Altertumsfreunde im Rheinlande III Taf. IV 2 S. 113).

163. (S. 224) Zuerst publiziert in meiner Abhandlung »zur Geschichte der Katze im Altertum« S. 56 fig. 4 Mitteil. des deutschen archäol. Instit. 1908: oberhalb ist eine Toilettenszene.

164. (S. 224) Statuette unter den indischen Gegenständen der Sammlung des Erzherzogs Franz Ferdinand.

165. Anm. in den Text aufgenommen, daher übersprungen.

166. (S. 227) Die Scholien zu Arist. Vög. 1296. Ach. 863 (855) raten auf alles mögliche wie Weichlichkeit, Spielwut, Schurkerei, ägyptische Herkunft.

167. (S. 227) »Bei den Moiren, wie der Knabe dort die Fuchsgans würgt! wenn die Figur nicht von Marmor wäre, müßte man sagen, daß sie ohne weiteres sprechen würde.« Vgl. Svoronos, Ianiskos S. 155—175.

167b. (S. 229) Die Heuschrecken ἀκρίδες sind wohl durch Mißverständnis aus lat. *lucustae* (= Langusten) entstanden.

168. (S. 231) Einem ithyph. Hahn stehen gegenüber Ente, Gans und Schwan. Über erotische Wirkung des in den Hosensaum eingenähten Entenschnabels s. Friedreich, Symbolik 591, nach einem Buche aus Chemnitz 1709. Auch bei den Hindu gilt die Ente als Symbol der ehelichen Liebe und Treue, Friedreich a. a. O. Namentlich aber auch bei den Chinesen, wo es Sitte ist, daß der Bräutigam dem Schwiegervater eine wilde Ente überreicht: dann erst treten sich die beiden Ehegatten zum erstenmal gegenüber.

169. (S. 231) L. Stephani C. R. 1861 S. 73ff.

170. (S. 234) Doch ist wohl das serbische Wort orientalischen Ursprungs, s. Schrader indog. Reallex. u. d. W. Ente.

Zu S. 235 Mitte: Diomedesvögel] vgl. Holland, Heroenvögel S. 12. 13. 14. 16. Nach Timaeus und Juba καταρράκται, nach Lykos Reiher.

171. (S. 236) Athenaeus erklärt die Zueignung an Aphrodite aus dem Anklang von φαλαρίς an φαλλός VII 325b.

172. (S. 238) Lenz, Wittstein u. a. sind im Irrtum.

173. (S. 240) Es läßt sich auch an eine andere Art der Gattung *Thalassidróma* der heutigen Zoologie denken. Aber auch im ägäischen Meere wird *Procellaria pelagica* nicht fehlen (vgl. Sundevall S. 159), obgleich dies Aubert und Wimmer annehmen und Heldreich, Erhard und von der Mühle darüber schweigen. Die Lateiner haben das Vögelchen, wie es scheint, *mergunculus* d. i. Taucherlein genannt; vgl. David, hermeneumata Vatic. (diss. phil. Jen. V) p. 223: Αἴθυια *mergunculus*, cod. Vat. 6925.

174. (S. 248) p. 457M.: terrestres, maritimae, fluviatiles, lutariae.

175. (S. 248) In Karmanien, geogr. Gr. min. I p. 532.

176. (S. 248) »H. slaying tortoise«.

177. (S. 249) Schol. Pindar. Pyth. hypoth. von Hermes: ἁλοὺς τὰς τοῦ Ἀπόλλωνος βοῦς κλέπτων ἀντὶ τῆς κλοπῆς τὴν χέλυν δίδωσι τῷ Ἀπόλλωνι.

178. (S. 249) Nikandros bei Antonin. Liber. met. 32.

179. (S. 249) Clarac mus. d. sc. t. IV Taf. 751 Nr. 1822.

180. (S. 249) Vasenbild, Mon. Ined. V tav. 37.

181. (S. 249) Müller-Wieseler, Denkmäler a. K. I 16, 62. 63.

182. (S. 250) Gerhard, Venusidole S. 320. Preller, griech. Myth. I 216.

183. (S. 250) Corp. gloss. Lat. IV p. 184: dorso picta et es (sic) venenosa.

183b. (S. 251) Über einen sonderbaren Schildkrötenaltar für Juppiter Aeternus der Commagener im einstigen gräflich Kuunschen Park zu Nemeti bei Déva s. die 5. Publikation des wissenschaftlichen Vereins für Volkskunde und Linguistik in Prag 1897 S. 6.

184. (S. 251) Mitteil. der antiquar. Gesellsch. in Zürich 1861 Taf. I 1b.

185. (S. 251) Gaisberger, archäol. Nachlese III 284f.

186. (S. 251) M. u. G. Taf. XXII 37: dabei Skorpion und Krabbe, die Schildkröte in der Mitte.

187. (S. 251) Toelken 425.

188. (S. 251) M. u. G. Taf. XXII 50.

189. (S. 251) Frosch mit Schildkröte und der Aufschrift ΤΡΙΦΟ, Stephani C. R. 1865, 199. Neben Sch. u. a. ein Skorpion: Karneol bei Winckelmann Stosch. S. 371. Vgl. auch einen Ringstein mit Sch. ohne Beifigur, schlecht gemacht, im brit. Museum und einen Pariser Hämatitzylinder, den Chabouillet Nro. 797 beschreibt: Deux hommes debout, en habits courts, affrontés; entre eux, un sceptre bifurqué; derrière, un autre personnage en habits longs. Dans le champ, tortue, et deux colonnes de caractères cunéiformes.

190. (S. 252) C. R. 1865 S. 200.

191. (S. 252) Dies erkannte schon Krause, Pyrgoteles 107.

192. (S. 252) Liebrecht, zur Volkskunde 85.

193. (S. 252) Wieseler bei Müller D. a. K. II 60, 774. Toelken III 1196 denkt an Aegina. Phototypiert in den Tier- und Pflanzenbildern Taf. XXII 38.

194. (S. 253) v. Richthofen in der Allg. Zeit. 1877 Beil. 8. Juli, S. 2858.

195. (S. 253) Wilkinson, customs² III S. 329.

196. (S. 253) fr. 45B.: ἄγε δὴ χέλυ δἰά μοι φωνάεσσα γένοιο. fr. 169: χελύνη.

197. (S. 253) Müller-Wieseler, D. a. K. II Taf. 75.

198. (S. 253) Erosstatue, gef. in Rom, arch. Zeit. 1887, S. 84.

199. (S. 253) Schale des Nikosthenes (Engelmann, Bilderatlas zur Ilias Taf. 15, Nr. 82).

200. (S. 253) Dieser mythische Wegelagerer bildet ein Seitenstück zu dem in den gleichen Gegenden hausenden Prokrustes. Gerhard, Minervenidole 15 vermutet einen Zusammenhang zwischen Skiron und »dem Skiradienst der Athene«.

201. (S. 254) Χέλει oder χέλι vielleicht durch Mißverständnis für χέλυ.

202. (S. 254) Lyr. Gr. ed. Bergk, carm. popul. 14.

203. (S. 254) Über Chelones Verwandlung in eine Schildkröte s. Roschers myth. Lex. I 892.

204. (S. 254) Pfounds in Folk Lore Society I S. 125.

205. (S. 254) Kohler, Ursprung der Melusinensage. Leipzig 1895, S. 23.

206. (S. 255) Jedenfalls liegt ein kleiner Fehler gegen die Naturgeschichte vor, sofern die Schildkröte doch als Carette gedacht sein muß und diese nicht mit Zweigen gefüttert werden können.

207. (S. 255) Eine nackte, nur mit dem Subligaculum versehene Aphrodite auf einer Schildkröte stehend trägt den Spiegel. A. de Rider in Ἐφημερὶς ἀρχαιολογική, Athen 1895, Heft 2, S. 169ff. Taf. 7.

208. (S. 255) Vgl. Liebrecht, zur Volkskunde 123.

209. (S. 255) Roschers mythol. Lex. I 1628.

210. (S. 255) Testudinum putamina secare in laminas lectosque et repositoria his vestire Carvilius Pollio instituit, prodigi et sagacis ad luxuriae instrumenta ingenii.

211. (S. 255) In einem römischen Palast zur Zeit Vergils sperren die Klienten Mund und Nase auf über die Pracht der mit Schildpatt belegten postes (Verg. georg. II 463).

212. (S. 256) Κλίνη ἦν μεγάλη, ἀπὸ χελώνης Ἰνδικῆς πεποιημένη, χρυσῷ ἐσφηκωμένη.

213. (S. 256) Jul. Capitolin. de Clod. Albino 5.

214. (S. 256) Paradoxogr. Vatic. c. 10.

215. (S. 257) Oder Flußschildkröte?

216. (S. 257) Plin., Antigon. Car. 34 (40), mirabil. auscult. 11 (10), Plut. mor. 974B, Basil. hexaem. IX 3 p. 193M., Eustath. hexaem. IX 3 p. 959M. Geoponic. XV 1. anonym. Matthaei c. 19.

217. (S. 257) Stephani C. R. 1865, 99.

218. (S. 257) Stephani a. a. O. vgl. Soph. fr. 107 p. 154N.

219. (S. 257) Achaeus trag. fr. 34 p. 755N. Schildkröte und Adler auf einem Relief des Palazzo Colonna, archäol. Zeit. 1875 S. 19 Taf. 4.

220. (S. 257) Die sagenhafte Todesart des Themistokles hat er in den Rittern V. 84 erwähnt.

221. (S. 257) M. u. G. Taf. XXII 40.

222. (S. 258) Sen. de benef. VII 9, 2: foedissimorum pigerrimorumque animalium testas.

223. (S. 258) agrestis, d. h. kein Haustier. Das Ganze soll ein Rätsel sein, das Amphion den Thebanern aufgibt.

224. (S. 258) Brehm übersetzt die Stelle S. 30 so: »Ein langsam schreitendes, auf dem Lande lebendes, niedriges, vierfüßiges Tier mit kurzem Kopfe, Schlangenhalse, Trotzkopfaugen, ohne Eingeweide(!), ohne Geist(!), doch mit tierischer Stimme.« Dies ist planlos abgeschrieben aus Lenz, Zoologie der alten Griechen und Römer (wo derartige Übersetzungsfehler nicht allzu selten vorkommen) S. 414 mit Weglassung des Wortes »rauhes« = aspera des Originals.

225. (S. 258) Aristoph. Wesp. 448. 1332 (1292) ff. Auch ein delphischer Orakelspruch Herod. I 47 heißt sie harthäutig κραταίρινος, ebenso nennt Kerkidas fr. 3 Bgk die Schildkröte ῥικνᾶ, schrumpflig.

226. (S. 258) Globus 1875, II. Bd Heft 1 (Juli).

227. (S. 258) M. u. G. Taf. VI 24ff.

228. (S. 258) Vier solche, die größte besonders schön, im brit. Museum, vielleicht Spielzeug oder Nippsachen.

229. (S. 258) Archaisch aus Kameiros, brit. Museum.

230. (S. 258) Sehr schöne im Neapler Museum aus schwarzem Ton, Nr. 3002.

231. (S. 258) Schreibers Bilderatlas Taf. LXI Nr. 23.

232. (S. 258) Eine genaue Abbildung ist in meinem Besitze. Eine deutliche Bronzeschildkröte ohne Email als röm. Fibula ist im brit. Museum; eine zweite ebendaselbst besteht aus einem dreieckigen Schild mit dreieckigen Feldern in rotem, grünem(?) und goldenem Email mit schönem Schildkrötenkopf davor. Stephani C. R. 1865 S. 198 gedenkt auch einer Schildkrötendarstellung an einem Dreifuß und C. R. 1869 S. 202 in der Mitte eines Amphorahenkels.

233. (S. 258) Auch auf Münzen von Teos, neben dem Greif, aus der Zeit vor Dareios (Brandis, Münzwesen in Vorderasien 398). Auf lykischen Münzen, Imhoof-Keller, Tier- und Pflanzenbilder VI 27. Auf etruskischen Münzen, Müller, Arch. d. K. 176, 2.

234. (S. 264) Diese Verehrung bildete einen Zusatz zur Abenddämmerungsfeier, Weber ind. Studien V 325.

235. (S. 266) Vgl. auch Chabouillet 2003: Karneol: Krokodil und Agathodaemonschlange.

236. (S. 266) Nach Ebers wurde Typhon auch krokodilköpfig dargestellt.

237. (S. 267) Von einem Kampfspiel zwischen Büffel und Krokodil auf Ceylon erzählt Erzherzog Franz Ferdinand, Tagebuch meiner Reise I 59. Dabei blieb letzteres Sieger, indem es sich in des Büffels Kopf verbeißend ihn endlich unter das Wasser zog. Den Tiger ein Krokodil zerreißend zeigt eine Brüssler Jaspisgemme (nr. 2181). Eine Londoner Gemme bietet Cupido, wie er ein Krokodil mit dem Dreizack sticht.

238. (S. 273) Vgl. auch CglL. II 185, 9: Σαύρα τὸ αἰδοῖον.

239. (S. 275) Die Eidechse als eine Art Schutzengel, slawisch. Schell in der Zeitschrift »am Urquell« V (1894) S. 113.

239b. (S. 276) In der modernen Zoologie versteht man unter Skink den *Scincus officinalis*.

240. (S. 277) Die einzige Stelle in Europa, wo man das Vorkommen des Dabb meines Wissens konstatiert hat, ist Kreta. Der vollgültige Zeuge hiefür ist Erhard, Fauna der Cykladen 82 (a. 1858). Eine Bestätigung erblicke ich in der Schrift »Candia. Ricordi di escursione di Vittorio Simonelli, Parma 1897«, besprochen in der Neuen Freien Presse vom 16. Sept. 1897: Im Dorfe Kalives erzählte man dem Reisenden von einem höchst gefährlichen kleinen, aber starken, vierfüßigen, sehr schnell laufenden Tier, welches die Eingeborenen Liakoni nennen. Sein Biß soll ebenso giftig sein wie der Stachel seines Schweifes . . . Eines Tages gelang es eines Exemplars habhaft zu werden, welches die Eingeborenen mit ängstlicher Vorsicht aus dem Sande scharrten, in dem es sich versteckt hatte. Es war eine harmlose Eidechse, *Chalcides ocellatus*. — Jener stachlige Schwanz spricht für die Existenz des *Uromastix* auf der Insel. Wenn im gegebenen Fall eine ganz harmlose Eidechse ohne solchen Schweif dem wißbegierigen Italiener von den Kretensern gezeigt wurde, so ergibt sich daraus noch keineswegs, daß nicht die Volkstradition tatsächlich auf dem Vorkommen des *Uromastix* beruht.

241. (S. 281) Vgl. Aubert und Wimmer, Aristoteles Thierkunde II c. 11 und die von ihnen zitierten Duméril und Bibron, erpétologie III 153 f.

242. (S. 281) Stimmt nicht mit der einzigen Abbildung des χοιροπίθηκος auf dem Mosaik von Praeneste, da dessen Kopf spitz zuläuft: doch sind die Tierbilder dieses Mosaiks z. T. ganz falsch.

243. (S. 283) Münzer, Quellenkritik des Plinius 421.

244. (S. 288) Friedreich, Symbolik und Mythologie der Natur 608 hat die Priester im Verdacht.

245. (S. 288) Stephani a. a. O. 9: Umgang mit schönen Knaben und Mädchen.

246. (S. 289) Vgl. Brehm² VII 347.

247. (S. 290) Schlangenumwundener *Leontocephalus* (Mithra?) bei Reinach stat. II 477, 6. 7. 478, 1.

248. (S. 291) Wilkinson-Birch² III 144.

249. (S. 292) Paulys RE. VI 2273.

250. (S. 292) Wilkinson-Birch² III 145.

251. (S. 292) Ovid. remed. am. 421 vgl. schol. Pseudacr. Hor. epod. 5, 15: Serpentes breves peiores sunt.

252. (S. 293) Nicht ohne ein paar Schreibfehler des Verfassers und mit Weglassung des Wortes »fliegend« bei *draco*.

253. (S. 293) Lib. monstrorum III 9 p. 25H. nach Valerius Maximus I 8. Hundert Ellen lang angeblich im Grenzlande oberhalb Ägyptens Diod. III 35. In einem Papyrus des mittlern Reiches kommt eine Riesenschlange vor in einem Reisemärchen: sie war 30 Ellen lang und ihr Bart maß über 2 Ellen. Ihre Schuppen waren mit Gold eingelegt und hatten die Farbe von Lapis lazuli, Erman, Ägypt. 672.

254. (S. 296) Cinna bei Gellius IX 12, 12: Somniculosam ut Poenus aspidem Psyllus. Sie machte angeblich schlafsüchtig in einem Grad, daß leicht der Tod eintrat, Plin. n. h. XXIX 65. Sie wurde wütend über den eigenen Schatten, was man benützte, um über sie Meister zu werden: Sen. dial. V 30, 1: Taurum color rubicundus excitat, ad umbram aspis exurgit. Lucan. IV 724f.: Aspidas . . . iratas incerta provocat umbra (sc. hostis).

255. (S. 297) Augustus machte den Versuch, ihr das Aspisgift durch Psyller aussaugen zu lassen, aber vergeblich, Suet. Aug. 19.

255b. (S. 297) Cic. pro Rab. Post. 9, 23: admota aspide.

255c. (S. 298) Silius Italicus macht mit Schlangengift bestrichene Pfeile daraus.

255d. (S. 298) Vgl. den altindischen Schlangennamen *haribhudsch* Froschfresser, Edlinger, Tiernamen 95.

256. (S. 302) Vgl. Wiedemann, Herodots II. Buch S. 318f.

257. (S. 303) Z. B. Tristram im Cambridge-Companion to Greek Studies (1905).

257b. (S. 303) Auch τυφλίς, τυφλίης als Bezeichnung einer Blindschlange, also wohl einer Art *amphisbaena*, kommt vor. Sie muß den heutigen Typhlopsschlangen zugezählt werden, von denen es 70 verschiedene Arten gibt. Auf die Blindschleiche darf man die Ausdrücke nicht beziehen, weil dieses Tier gar nicht blind ist und die germanischen Sprachen (Deutsch, Englisch, Schwedisch, Holländisch) mit ihrer total verkehrten Bezeichnung, die aus der Kleinheit der Augen entsprungen ist, völlig isoliert stehen.

258. (S. 304) S. Collignon, sculpt. gr. II S. 521 fig. 271.

259. (S. 304) Entlehnung aus dem Hebräischen vermutet Fleischer (Lewy, semit. Fremdwörter 13).

S. 305: Über aramäische Schlangennamen s. Emm. Löw in der Harkavy-Festschrift S. 27 ff.

260. (S. 306) In Brasilien erzielen die Indianer durch gelben Krötensaft das gelbe Gefieder bei Papageien, die dann außerordentlich beliebt und wertvoll sind.

261. (S. 306) Vgl. Aëtius c. 36.

262. (S. 306) Nat. hist. XXXII 50. Ranarum viscera Juv. 3, 44 erklärt der Scholiast Pseudocornutus: . . . venena ad conficiendum maleficia.

263. (S. 306) Apollod. II 8, 4. 5. Außer auf die Hinterlist und Tücke der Argiver ist die Kröte noch auf die Gegend von Lerna und die Versumpfung des nordöstlichen Teiles der argolischen Ebene zu beziehen; es gab dort Frösche und Kröten in Masse.

264. (S. 306) Bernd, Wappenwesen I 46f. denkt geradezu an Wappen und Schildzeichen. Es ist aber bei Apollodor nur von Wahrzeichen die Rede, die sich auf den Altären der Herakliden zeigten, als sie die Teilung des eroberten Peloponneses vornahmen.

265. (S. 306) Propert. III 6, 27: turgentis ranae portenta rubetae. Hor. epod. 5, 19 wird Krötenblut (ranae) verwendet, womit man Euleneier einschmiert.

266. (S. 306) Varro r. r. I 2, 26 empfiehlt dafür eine *rana lurida*.

267. (S. 307) Phot. bibl. 528b.

268. (S. 307) Afanassieff II 23.

269. (S. 308) Verg. ge. I 184: inventusque cavis bufo et quae plurima terrae monstra ferunt.

270. (S. 308) Et nunc senex ille dolium innatans vini sui adventores pristinos, in faece submissus, officiosis ronchis raucus appellat.

271. (S. 309) Vgl. Brehm, Tierleben² VII 795.

272. (S. 309) Vgl. Pitrè bei de Gubernatis, Tiere der indogerm. Mythologie, deutsch S. 629.

273. (S. 309) Deutscher Glaube und Brauch I 147.

274. (S. 310) Vgl. *bûsáka* = Kröte, auf Zante (Heldreich).

275. (S. 310) Vgl. Diez, romanische Wortschöpfung 51.

276. (S. 311) Fest. u. d. W. p. 257 M.

277. (S. 311) Voc. var. anim. bei Löwe, glossae nominum 248. carm. de Philom. 64. Suet. rel. p. 250 Reiff.

278. (S. 312) Serm. I 5: mali culices (böse Moskitos) ranaeque palustres avertunt somnos.

279. (S. 312) Julian p. 462, 1; Babr. 120, 1; Plato Phaed. 109b: τέλματα; fab. Aesop. 248H. Babr. 25.

280. (S. 312) Fab. Aesop. 74. 327H. und oft.

281. (S. 312) Babr. 120, 2.

282. (S. 312) Daher das Beiwort ἀκταῖος (Babr. 25).

283. (S. 312) Vom Laubfrosch sagt Brehm, Tierleben² VII 558, sein »kräh, kräh, kräh« erinnere an den Gesang der Zikaden. In der äsopischen Fabel führt er mit diesen Wettgesänge auf.

284. (S. 312) Hier ist *rana* = Kröte, was aus den Worten rugosam inflavit pellem deutlich hervorgeht. Als Schimpfwort = aufgeblasen, Hoffmann, Schimpfwörter S. 31. Vgl. Petronius 74: inflat se tamquam rana.

285. (S. 312) »Möhmlein« eine Art »Krotten« (Simplicissimus I 4, 8). Muhme volkstümlich = Kröte, Rochholz, deutscher Gl. u. Br. I 147.

286. (S. 313) S. Herrmann, ethnolog. Mitteilungen aus Ungarn IV (1895) S. 51.

287. (S. 314) Z. B. M. u. G. Taf. XXII 49. 50: einmal sehen wir den Frosch nach einem kleinen Fische schnappen, das andere Mal von hinten auf eine Schildkröte steigen; die zweite Darstellung ist ganz vorzüglich, fein und naturgetreu.

288. (S. 314) Ein aus einem Frosch bestehendes Amulett bei Stephani C. R. 65 S. 197. Ein schöner sardinisch-etruskischer Skarabäus mit Frosch oder Kröte im Gemmensaal des brit. Museums. Frosch vor dem Hahn Mercurs, Berl. Jaspis III 912 (Tölken 184).

289. (S. 314) Auch als Brunnenrohrmündung ein gut gemachter bronzener Frosch mit geöffnetem Maul, Brüsseler Sammlung Nro. 1348.

290. (S. 315) V. 211ff. Auch in die äsop. Fabeln 258H. übergegangen, und wohl auch bei Vergil ist der Hexameterschluß cecinere querellam georg. I 378 (kekinere kverellam) als ähnliche Onomatopoesie aufzufassen.

291. (S. 315) (Brehms Tierleben² VII 550: Bei allen Froschlurchen nimmt das Männchen außergewöhnlichen Anteil an der Fortpflanzung, nicht bloß als Befruchter der Eier, sondern auch als Geburtshelfer und selbst als Pfleger usw.

292. (S. 317) Im Schwäbischen sagt man sprichwörtlich: Wenn's Krotten (= Kröten) hagelt.

293. (S. 317) Der griechischen Tradition nach von Pigres aus Halikarnaß, einem Bruder der karischen Königin Artemisia, welche 352—50 regierte (Plutarch de malign. Herod. 43. Suidas).

294. (S. 317) Dieses Motiv findet sich auch in der äsopischen Fabel 298H.

294b. (S. 322) Das Mosaikbild von Hippo Diarrytus ist entnommen dem Supplément du Catalogue du Musée Alaouï ed. P. Gauckler, Ernest Leroux Paris 1907: Fische, Octopus, Wasseramsel.

295. (S. 325) Suet. de naturis animantium p. 247ff. Reiff.

296. (S. 326) Das Etymologicum Magnum setzt den Plural θυννοθῆραι.

297. (S. 326) Holm, Geschichte Siciliens I 437.

298. (S. 326) Vgl. Zingerle, kl. philol. Abhandl. I.

299. (S. 328) Z. B. Bronze aus Neapel, Schreibers cult. Bilderatlas Vign. 7, S. 7 des Textes: angelnde Fischer.

300. (S. 328) In Lakonien war die Fischerei auf Periöken und Heloten beschränkt, Wachsmuth hellen. Alterth. I 20.

301. (S. 328) K. O. Müller, alte Kunst 233, 4.

302. (S. 328) Daß das gemeine Volk zu Homers Zeit Fische aß, behauptet mit großer Bestimmtheit W. Fischer, gegen den Homerkultus S. 13 f.

303. (S. 328) Harpunen von Hirschhorn aus Moosseedorf sah ich im Berner Museum nr. 718. 719. Vgl. Anm. 307b und 334.

304. (S. 328) Eingeschnittene Fischmuster der ungeheuren trojanischen Kruken, Schliemann, Troja 165.

305. (S. 329) Vgl. auch Lubbock, vorgeschichtl. Zeit I 29.

306. (S. 329) Daher γριπεύς = Fischer, von γρῖφος, γρῖπος Netz.

306b. (S. 329) Σαγήνη hat sich vielleicht erhalten in dem heute noch am Bodensee existierenden Fischerausdruck Seggi = Schleppnetz, nach B. Klunzinger.

307. (S. 329) Eine Fischreuße, O. Jahn, Vasensammlung König Ludwigs Nr. 1165. Allerlei Fischarten, die man ἐν κύρτῳ fängt, sind aufgezählt anthol. Pal. VI 304.

307b. (S. 329) C. B. Klunzinger in d. Berliner Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde VI (1871) »über den Fang und die Anwendung der Fische und anderer Meeresgeschöpfe im Roten Meere« S. 63 schreibt: »Die Beduinen [am Roten Meere] verstehen viele Fische einfach mit dem Speer zu fangen, sei es durch Stoßen. sei es durch Werfen, und wissen gut die Brechung des Lichts im Wasser zu berechnen; es gelingt ihnen selbst Fische, die am Grunde in 10 Fuß und mehr Tiefe liegen ... zu treffen und anzuspießen. Das Spießeisen ist einfach, hat meist einen Widerhaken.«

308. (S. 330) Diod. I 36: παντοῖα γένη ἰχθύων καὶ κατὰ τὸ πλῆθος ἄπιστα.

308b. (S. 330) Eine interessante Ergänzung dieses Fischverzeichnisses gibt V. Loret in Lyon, welcher »73 poissons figurés sur divers monuments de l'ancienne Empire« bestimmt und zwar folgende: 14 Mugil. 10 Synodontis. 6 Tilapia nilotica. 6 Clarias anguillaris. 6 Hyperopisus bebe. 5 Oxyrhynchus. 5 Malopterurus. 4 Tetrodon fahaka. 4 Anguilla nilotica. 4 Citharinus citharus. 4 Barbus bynni. 3 Schilbe mystus L. 2 Lates niloticus. Briefliche Mitteilung des mit V. Loret befreundeten C. Gaillard d. d. Lyon 30. Sept. 1912.

309. (S. 333) J. P. Frank, System der medic. Polizey, Frankenthal 1792 VII S. 226: »Die Neger an der westlichen Küste von Afrika trocknen die kleinen Fische, wie die Sardellen, stoßen solche in hölzernen Mörsern zu einem Teige, woraus sie dreipfündige Kugeln machen und selbige das ganze Jahr hindurch aufbehalten. Ein wenig von diesem Fischbrode reichet bei ihnen weit.«

Zu S. 333 Mitte: Ganz sicher ist der Schluß ex silentio natürlich nicht. Wilh. Fischer, gegen den Homerkultus S. 13 bemerkt: Die homerischen Helden aßen gewiß auch Geflügel, obgleich das Essen desselben in der Ilias und Odyssee nicht erwähnt wird.

310. (S. 334) Vaerst, Gastrosophie II S. 228.

311. (S. 335) Εὔκολος καὶ θεοδώρητος καὶ σώφρων τροφή paed. II 1.

312. (S. 336) Σηνικαὶ ταριχεῖαι Steph. Byz.

313. (S. 336) Μενδήσιαι ταριχεῖαι.

314. (S. 337) Wer sich über verschiedene Arten von ταρίχη, salsamenta noch näher unterrichten will, findet alles Einschlägige gesammelt bei Köhler, τάριχος ou recherches sur l'antiquité des pêcheries dans la Russie méridionale, Abhandl. der Petersb. Akademie 1832 sér. VI p. 347—490.

315. (S. 338) Abzuweisen ist die entgegengesetzte Ansicht Hüllmanns, Handelsgesch. d. Gr. 149 u. anderer. Die angeblichen Zeugnisse der Alten (bei Athenaeus IX p. 366) beziehen sich bloß auf *garum* und *oxygarum*.

316. (S. 338) Über den Ursprung des Wortes Kaviar vgl. Verhandl. der Berliner anthropol. Gesellschaft 1890 S. 210—223.

317. (S. 339) . . . privatim excogitavit ante alios C. Hirrius. Plin. n. h. IX 171.

318. (S. 339) Varro r. r. III 17, 2. Illae autem maritimae piscinae nobilium, quibus Neptunus ut aquam et piscibus ministrat, magis ad oculos pertinent, quam ad vesicam, et potius marsippium domini exinaniunt quam inplent.

319. (S. 341) Die Euripidesstatue im Braccio nuovo des Vatikans (nr. 81) ist aus thasischem Marmor. Corsi, pietre antiche² S. 84.

320. (S. 342) S. archäol. Zeit. 1875 S. 188.

321. (S. 343) Preller griech. Myth. I 191. Roschers myth. Lexikon I 561 = Artemis, I 494 = Arethusa gedeutet, Abbild. an letzterer Stelle.

322. (S. 344) Globus Bd. XXXVIII Nr. 9 (1880).

323. (S. 344) Allerlei syrische Fischgottheiten abgeb. bei Lajard, culte de Vénus pl. XXII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 9a. z. T. mit uralten syrischen Aufschriften. Vgl. Anm. 326b.

324. (S. 345) So G. Curtius in Kuhns Zeitschr. III 154ff. Und schon die Alten sagten: τὸν μέγαν καὶ ἄνετον λέγει, Hesych. u. d. W. Ἱερὸς ἰχθύς. Ἄνετος heißt »ungebunden frei«.

325. (S. 345) Vgl. Winckelmann, Stoschische Sammlung 457.

326. (S. 347) Manche Völkerschaften sollen den Genuß fauler Fische lieben (Frank, System einer medic. Polizey VII S. 229ff.).

326b. (S. 347) Vgl. die Pariser Zylinder bei Chabouillet: aus Serpentin nr. 721 (zwei Fische »vor Belus«) und aus Hämatit nr. 780 (ein Fisch »bei Mylitta«).

327. (S. 347) Lycia ist vielleicht auch zu lesen bei Varro r. r. III 17, 4: Die kostbaren Fische römischer Piscinen seien sanctiores, quam illi in Lydia (Lycia?), quos sacrificanti tibi, Varro, ad tibicinem Graecum gregatim venisse dicebas ad extremum litus atque aram, quod eos capere auderet nemo.

328. (S. 348) Correspondenzblatt 1889 nr. 1: Deae Hludanae conductores piscatus mancip⟨e⟩ Q. Valerio Secundo v. s. l. m. vgl. Holder, altcelt. Sprachschatz u. d. W.

329. (S. 349) Z. B. Lajard, Mithra Taf. LXII 1. 2.

330. (S. 349) Woermann, Landschaft 101. 129.

331. (S. 349) Vgl. Stephani CR. 1880 S. 109: eine auf einem Seepferd reitende Nereide von Fischen begleitet.

332. (S. 350) O. Müller A. K. 173, 2.

333. (S. 352) Herausgegeben von dem leider früh verstorbenen L. Duvau in den mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'école française de Rome t. IX (1890) Taf. 6.

334. (S. 354) Vgl. F. Netolitzky, Nahrungs- und Heilmittel der Urägypter, Umschau 11. Nov. 1911 S. 954. Er verwertet Schuppenreste aus den Gräbern. Mit Harpunen erlegt auf dem Relief von Theben, oben Fig. 75.

335. (S. 360) O. Keller, lat. Volksetymologie 55.

336. (S. 360) Plaut. mil. 760. Pers. 110. Lucil. fr. 143 Müller ist zweifelhaft.

337. (S. 366) Ennius, Ovid, Columella, Festus u. a.

338. (S. 371) Lūcius steht etymologisch ganz isoliert da.

339. (S. 371) Vgl. G. Schmid, zum *Opsarologos*, in der byzantinischen Zeitschrift 1903.

340. (S. 372) Auch dieser Umstand spricht für die Bedeutung Salm, nicht Hecht.

341. (S. 374) Chandler, travels in Asia Minor I 193: The carp here and by the Maeander were extremely fine.

342. (S. 377) H. Bulle in den Münchner Neuesten Nachrichten 2. Aug. 1908 S. 273.

343. (S. 381) Das Mosaik ist aus Hippo Diarrytus: Catalogue du musée Alaouï supplément 1907 Taf. 5 ed. P. Gauckler. Statt eines Hais, den er ohne Zweifel beabsichtigte, hat der etwas unbegabte Künstler wie es scheint einen *Serranus* kopiert.

344. (S. 481) Z. B. von O. Ribbeck röm. Dichtung III 7.

344b. (S. 381) Ed. Meyer Gesch. d. Alt. S. 321: »Der Kult der Fischgottheiten an der philistäischen Küste hat zu der griechischen Sage von Perseus und Andromeda, die speziell in Joppe lokalisiert wird (Plin. V 69), und der ktesianischen Erzählung von Derketo und Semiramis (Diod. II 4) Veranlassung gegeben.«

345. (S. 382) Lit.: J. Müller, über den glatten Hai des Aristoteles, mit 6 Kupfertafeln, Berl. 1842. Aristoteles Tierkunde von Aubert und Wimmer, I. Bd., Einleitung, Leipz. 1868. Verf. in Pauly-Krolls RE.² u. d. W. γαλεός, wo man die meisten Belegstellen finden wird.

346. (S. 382) Θυννῶδες τὸ ἐνθύμημα = stockfischartig, bei Lukian. Übrigens bedeuten die meisten Fischnamen, wenn sie als Schimpfwörter gebraucht werden, »Dummkopf« (Stockfisch), so Muräne, Butte, Makrele, σαπέρδης, τάριχος (Hoffmann, griech. Schimpfwörter 30).

346b. (S. 382) Simonid. Amorg. 15.

347. (S. 383) Aeschyl. fr. 301 N.: Τὸ σκαιὸν ὄμμα παραλαβὼν θύννου δίκην.

348. (S. 385) Sidon von צִיד (Zīd), Kiepert, alte Geographie 126.

349. (S. 385) Assmann, Floß der Odyssee 27.

350. (S. 386) Die ταρίχια von Leptis: Berl. ägypt. Urkunden (Papyri I nr. 14.

351. (S. 386) Vgl. P. Rhode, de thynnorum captura.

352. (S. 386) Vgl. Orakel bei Herod. I 62: Ἔρριπται δ' ὁ βόλος, τὸ δὲ δίκτυον ἐκπεπέτασται· Θύννοι δ'οἰμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτός.

353. (S. 390) Originalzeichnung von A. Reinhardt Leipziger illustrierte Zeitung. 8. Sept. 1860.

354. (S. 397) Aus dem verfaulenden Fleisch kamen σκώληκες (Maden?) nach Josephus.

355. (S. 398) Vgl. Kobert, Arzneikunde vor 18 Jahrhunderten S. 13.

356. (S. 400) Sprengel, Gesch. d. Arzneikunde II 419.

357. (S. 401) V. 25ff.: Si sic mutabilis essem,
Haererem in tunicae margine virgineae;
Inde means per crura meae sub veste puellae,
Ad loca quae vellem me cito subriperem,
Cumque illa dudum laedens nil ipse cubarem,
Donec de pulice rursus homo fierem etc.

357b. (S. 404) Zu Pergamos, δελτίον τῆς Ἑστίας 1889, 22. Jan. Mehrere Zikaden sah ich auch im Varvakion. Eine interessante Zikade aus Gold fand man in der Höhle des Pan am Parnaß (Bohemia vom 26. April 1902).

358. (S. 406) Ein Gebäck im Hohenlohischen (Langenburg) heißt von seiner käferartigen Form Wiwelich, vgl. englisch *weevil* Kornwurm, litauisch *vabalas* Käfer, in deutschen Dialekten heute noch *wibel* = Käfer.

359. (S. 407) Hieronymus adv. Jovin. col. 101: In Ponto et Phrygia vermes albos et obesos qui nigello capite sunt et nascuntur in lignorum carie, pro magnis reditibus pater familias exigit. Et quomodo apud nos attagen et ficedula, mullus et scarus in deliciis computantur, ita apud illos ξυλοφάγον comedisse luxuria est.

359a. (S. 409) Dies würde für unsern Goldkäfer sprechen.

359b. (S. 412) Über Form und Material der Skarabäen hat Furtwängler Gemmen III S. 177 gehandelt.

360. (S. 413) S. Birch zu Wilkinson² III S. 347 sagt: The principal varieties on the monuments are as follow: scarabaei with plain elytra, indicated by a single division; scarabaei with plain elytra and a double division or line between the elytra; scarabaei with striated elytra and single or double divisions. These varieties occur in all materials and sizes. Mehrere Photographien davon besitze ich selbst.

361. (S. 414) Vgl. Kobert, Arzneikunde vor 18 Jahrhunderten S. 24.

364. (S. 420) Formicularum et apicularum ostentis res maximae portenduntur. Fronto ad Ver. imp. 2, 8.

365. (S. 420) Vgl. A. Marx, dankbare Tiere und de Gubernatis, zool. mythology II 44 ff.

366. (S. 422) Mel Atticum ut domi nasceretur, apes ab Athenis iussit afferri obiter ut vernaculae quae sunt meliusculae a Graeculis fiant: Petron. 38.

367. (S. 424) Zu dieser schönsten Schilderung des Bienenlebens schrieb Melissus eine leider verlorene Erläuterung.

368. (S. 424) Ζῷα πολιτικά sind die Bienen nach Aristoph. Byz. II p. 20R.

369. (S. 424) Nach Simonides von Amorgos 7, 83ff. schuf Gott die zehnte, gute Klasse Weiber aus einer Biene. Ähnlich Pseudophokylides 3, 6.

370. (S. 424) Auch andere Völker sprechen von einem Bienenfürsten: so die Westtürken (nach Dr H. Vogl). Und als ägyptische Hieroglyphe bedeutete die Biene nach Ammianus Marcellinus XVII 4, 11 den König.

371. (S. 425) Kuhn, Sagen usw. aus Westfalen II S. 61.

372. (S. 425) *Apes terrestres* bespricht die heilige Hildegardis.

373. (S. 427) Eine primitive und sonderbare, stark ans Unverständliche streifende Abbildung eines altlatinischen Bienenstandes hat Hülsen auf geistreiche Weise in einem Grabrelief des Vatikan (Galleria lapidaria incert. II) nachgewiesen. Wir erblicken da im Querschnitt zwei walzenförmige Körper mit polygonalen oder rundlichen Figuren, welche die Waben mit ihren sechseckigen Zellen darstellen sollen. Darüber schwebt statt der Biene ein Schmetterling; der Rauch soll zeigen, daß es sich um die Zeidelung handelt. Hülsen, ein Monument des vatik. Museums, Großlichterfelde 1887.

374. (S. 428) Über die Tätigkeit des Bienenwärters s. Olck ausführlich in Pauly-Wissowas RE.² u. d. W. Biene S. 454f.

375. (S. 429) Thessaliens Bienenzucht ist auch bei Apuleius erwähnt.

376. (S. 430) Über Bienenzucht im karthagischen Nordafrika s. Herodot IV 194 und Erklärer. Adolf Schulten, die lex Manciana eine afrikan. Domänenordnung S. 23. 24: Abgabe von Bienenkörben, alvei mellarii. Anthol. epigr. Lat. Büch. nr. 1552: tunesische Inschrift. Epistologr. Gr. ed. Hercher p. 732, 53ff.

377. (S. 431) Vgl. μνοιοπρόσωπος Wollkopf bei Philodemos (nach einer Emendation von Bast).

378. (S. 435) Die Spezies der ἀνθρήνη ist von den Fachgelehrten noch nicht festgestellt, s. Sundevall und Aubert und Wimmer. Sie haben längliche Gestalt, sind arbeitsam usw. Aristot. h. a. V 114. 124f. besonders aber IX 155. 218—221.

378b. (S. 438) Abraham Christian Wilhelms Unterhaltungen aus der Naturgeschichte, Augsburg 1797, Insecten II. Theil 199: »Man hat die Erfahrung gemacht, daß der Totenkopfvogel den Bienen oder vielmehr ihrem Honig nachgehe. Im Jahre 1779 bemerkten mehrere Geistliche in Thüringen, die sich Bienen hielten, einmal einen schrecklichen Aufruhr unter ihren Bienen. Sie glaubten, einer der gewöhnlichen Bienenfeinde habe einen Einfall getan, und sahen, daß die Bienen wütend auf ein Tier losstürzten, das im Gewühl der um dasselbe schwärmenden Bienen nicht zu erkennen war, dessen ängstliches Pfeifen man aber deutlich hören konnte. Wie sehr waren sie nicht überrascht, als sie in den so grausam verfolgten Freibeutern Totenkopfvögel von seltener Schönheit und Größe entdeckten, die der süße Duft des Honigs ... herbeigerufen hatte.«

378c. (S. 439) Mein verstorbener Freund Graf Géza Kuun besaß aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts noch einen sog. Partezettel, in welchem die Familie des Barons Wesselenyi in Siebenbürgen anzeigte, daß seine Seele entflogen sei. Die Araber nennen die in zartem Alter verstorbenen Kinder »kleine Sperlinge des Paradieses« (nach Musnad Ahmed). Graf Kuun selber hat kurz vor seinem Tode über den Seelenvogel geschrieben in der Sammelschrift des Vereins für Volkskunde und Linguistik in Prag: Kulturgeschichtliches aus der Tierwelt, Prag 1904 S. 22ff.: Der Glaube an den Seelenvogel bei den Morgenländern.

379. (S. 443) Dittmeyer schlägt Umstellung von Bombylis und Nekydalos vor, indessen hatten auch Plinius und Aristophanes von Byzanz die bei Aristoteles handschriftlich überlieferte Reihenfolge. Das Wort νεκύδαλος bedeutet wohl Totenvogel, für einen Abendschmetterling wie *Lasiocampa otus* kein unpassender Name. Die Form βομβυλίς ist bei Aristoteles h. a. p. 188 Dittmeyer und bei Aristophanes Byzantinus epit. I § 36 bezeugt.

379b. (S. 445) Raupe und Schmetterling sind entnommen der Lyoner Zeitschrift: Bulletin des soies et des soieries vom 23. Mai 1885 nr. 425 S. 3. Die Puppe ist entlehnt aus L. Demaison, recherches sur la soie que les anciens tiraient de l'île de Cos, Reims 1884.

379c. (S. 449) Vgl. Habron bei Apollon. hist. mir. 8 ed. Keller: Οὐδὲ ἐν Πάφῳ περὶ τὰ θυρώματα τὰ τῆς Ἀφροδίτης μυῖα ἐφιπταμένη scil. ἑώραται.

380. (S. 450) Dittenberger, sylloge inscr. Gr. nr. 367 p. 512: Votivgabe im Apollotempel auf Delos.

380b. (S. 452) Auch im »Turm zu Babel« sollen nach diesem Prinzip die Stockwerke unter die Baalspriester ausgeteilt gewesen sein.

381. (S. 453) Löwe] Lewysohn, Zoologie des Talmud 316 vermutet dafür den (amerikanischen) Jaguar.

382. (S. 454) Lit. Artikel Fliege in Pauly-Krolls Rf.

383. (S. 454) In Palermo exorzisierte der Erzbischof a. 1688 die Felder von den Heuschrecken (Rumpelt, Sicilien S. 121).

S. 457. Nachtrag: Wenn die Heuschrecken »Knechte Gottes« heißen, so sind zu vergleichen Basilius hexaem. VIII 7 p. 181 M. und Eustath. hex. VIII 7 p. 953 M. wo gesagt wird, daß sich das Heuschreckenheer ganz ruhig auf dem Feld verhalte, bis es den göttlichen Auftrag, τὸ θεῖον πρόσταγμα bekomme, nämlich zum Abweiden der Fluren.

384. (S. 458) Ἀκρίς, ἔχε ποὶρ Τισικράτους = serva inguen Tisicratis.

385. (S. 458) Locustarum suffitu stranguriae maxume mulierum iuvantur. Plin. XXX 123.

S. 459. Nachtrag: Mit Heuschrecke vgl. ksl. skačiků H. = die springende, Vaničeк, Fremdwörter 49.

386. (S. 466) Schirmer in Roschers myth. Lexikon I 469. 470.

387. (S. 469) Variiert und ausgeschmückt bei Paus. IX 6. Diod. XVII 10.

388. (S. 469) Ausland 1860 S. 1033.

389. (S. 471) Φρουρεῖ Sophokl.

390. (S. 475) M. u. G. VIII 44. 45 u. Text. Bernd, Wappenwesen I 133 vgl. I 69.

391. (S. 475) Auf einem Karneol der römischen Kaiserzeit ist Afrika mit Skorpion und Elefantenrüssel als Kopfbedeckung. Lippert Daktyliothek II 230.

392. (S. 478) Mit assyrischem *akrabu* Skorpion vgl. arab. *ankabut* Spinne.

392b. (S. 485) Die Weichschaligen, μαλακόστρακα werden zuerst von Aristoteles genannt und definiert als blutlose Tiere, bei denen sich das Feste außen, das Weiche und Flüssige innen befindet, das Feste aber nicht θραυστόν, sondern θλαστόν ist. Hierdurch unterscheiden sie sich von den Schaltieren (Aristot. h. a. I 1. de respir. 12. Aubert und Wimmer Aristot. I 151).

393. (S. 486) In Verbindung mit einem andern sicheren *Apotropaion* erblicken wir den Krebs auf einer Thonlampe (Brüssel nr. 708: Cancer intra chelas glandem phalli tenens).

394. (S. 486) Nach Aristoph. Byz. II § 491 L. sammelten die Hirsche Flußkrebse als Mittel gegen Phalangienbisse u. dgl. Gegen die Hundswut empfiehlt Cassius Felix (c. 67) die Asche lebendig verbrannter Flußkrebse.

395. (S. 491) Ähnliche Bräuche aus neuerer Zeit erwähnt Beckmann hist. nat. vet. 167.

396. (S. 495) Καμμάρως] τὰς ἐρυθρὰς καρίδας. Hesych. s. v.

397. (S. 496) Tölken, Berliner Gemmensamml. S. 172. vgl. Stephani CR. 1868 S. 9: »Das Sternbild des Krebses über den Rehen [?], die den Wagen der Artemis ziehen.« Grässe, Numism. 103: Seekrabbe Attribut der ephesischen Artemis auf massaliotischen Münzen.

397b. (S. 496) Auch die bekannte aphrodisische Wirkung der Crustaceen als Nahrungsmittel ist vielleicht in diesem Zusammenhang von Bedeutung.

398. (S. 504) Ysop wird auch im Talmud gegen Bandwurm empfohlen. Lewysohn, Zool. des Talmud 340.

399. (S. 507) Lit. Joh. von Köhler, Aristoteles de molluscis cephalopodibus Riga 1820/21. Aubert, die Cephalopoden des Aristoteles, Zeitschr. für wissensch. Zoologie 1862 S. 372.

400. (S. 511) Ἄνθρωπον ἀφειδῶς κατεσθίοντα τὰ ἀλλότρια καὶ ὕστερον κατανηλωκότα τὰ ἴδια. Horapollo II 113.

401. (S. 512) Nachklänge davon können wir auf den Regenbogenschüsselchen — den rohen Münzen der germanischen Frühzeit — bemerken. Die »Meerzwiebel«, wie man die Figuren einst interpretierte, sind nichts anderes als ursprüngliche Cephalopoden.

401b. (S. 512) Die Notiz des Ps.-Aristoteles betrifft die τευθοί h. a. IX 2 p. 610b und die des Hesychios bezieht sich auf τευθίς. Locard, histoire des mollusques 107 hält die erstere für einen »lapsus calami« des Autors, wie er meint des Aristoteles. Auch mir ist die ganz isolierte Angabe äußerst verdächtig.

401c. (S. 513) Der Kalmar hat seinen Namen von *calamus*, was im Mittellateinischen auch Tinte bedeutet (v. Edlinger).

402. (S. 514) Vgl. Blümner, Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern 97. Auch Auson. 7, 54 ist furvus die richtige Lesart, nicht fulvus.

403. (S. 516) Vgl. F. Weihrich in der Zeitschrift für die österr. Gymnasien 1909 S. 385ff. mit 3 Abbildungen von Kalmaren nach der Natur.

404. (S. 517) Eine Abbildung dieses fabelhaften Tieres nach plinianischer Vorstellung kann man noch sehen bei Hertwig, Zoologie[4] (Jena 1897) S. 352 fig. 349.

405. (S. 528) Der Hauptforscher Lacaze-Duthiers beschreibt sie so: »Une bandette de teinte blanchâtre, souvent d'un jaune très léger, et placée à la face inférieure du manteau, entre l'intestin et la branchie, plus près de celui-là que celle-ci, et ne dépassant guère en avant l'anus.«

406. (S. 530) Plin. XXI 46: viola serotina. Schmidt a. a. O. 147.

407. (S. 533) Aristot. Staat der Laked. bei schol. Aristoph. Ach. 320: ὅτι τὸ τοῦ χρώματος αἱματῶδες τῆς τοῦ αἵματος ῥύσεως ἐθίζει καταφρονεῖν.

408. (S. 533) O. Jahn, aus der Altertumskunde 60.

409. (S. 534) Auch Collops, j. Chullu, Solin. 26, 1. Meltzer, Gesch. d. Karthager I 448.

410. (S. 538) A. Dedekind, la pourpre verte in Arch. de zool. expérim. 1898 S. 477f.

411. (S. 542) Les formes toutes particulières appartenant à notre genre Cypraea . . . par l'analogie frappante que présente leur ouverture avec les organes génitaux de la femme. Vgl. auch alatum phallum in apertam concham inrepentem infra addita stella auf einer Gemme der Stoschischen Sammlung, Tölken Berl. Gemmen S. 212 = III nr. 1170.

412. (S. 542) z. B. einer Katze, s. Stephani CR. 70, 25.

413. (S. 553) Ein englischer Molluskenforscher, Rev. Cooke kommt bezüglich der antiken britischen Perlen zu folgendem Resultat: »Wenn Tacitus Agr. 12 sagt, daß der ‚britische Ozean' margarita subfusca ac liventia hervorbringe, so kann sich dies nur auf die ‚dull seed' Perlen beziehen, welche sich in Mytilus, Ostrea oder selten in Pinna finden. Cäsar muß enttäuscht gewesen sein, wenn er nach Britannien ging, wie Sueton sagt (Jul. 47) ‚spe margaritarum'. Plinius sagt, der Brustpanzer, den Julius Caesar der Venus Genetrix weihte, sei mit Perlen von Britannien geschmückt gewesen, welche parvi atque decolores waren. Wenn Mela III 6, 51 von britischen Flüssen spricht als margaritas generantia, so bezieht sich das auf Perlen aus der Süßwassermuschel Unio margaritifer«. Briefliche Mitteilung von Sir E. Sandys.

414. (S. 553) E. v. Martens vergleicht auch den scherzhaften Ausdruck Zwiebel für (silberne) Taschenuhr.

414b. (S. 556) K. Hofmann, mein einstiger Grazer Kollege und Freund, eine bekannte Autorität in solchen Fragen, schreibt mir: »Daß Perlen in Essigsäure löslich sind, ist gewiß; daraus folgt aber noch nicht die Glaubwürdigkeit der Erzählung von jener Szene beim Mahle der Kleopatra. Ihr stand nicht Essigsäure, sondern nur durch Gärung von Wein oder Bier entstandener Essig zur Verfügung. Wenn auch der ägyptische Essig wegen seiner Güte berühmt war, so war er gewiß nicht mehr als sechsprozentig. Das ist schon ein guter Speiseessig. In einem solchen braucht aber eine kleine Perle viele Stunden zur Auflösung. Nun war die Perle der Kleopatra eine Unio und zwar eine der beiden größten der Welt. Wir haben sie uns also wohl von der Größe einer kleinen Kirsche zu denken. Eine solche würde aber zur Auflösung mehrere Tage brauchen.«

415. (S. 557) Usener in den theologischen Abhandlungen Karl v. Weizsäcker zu seinem 70. Geburtstag gewidmet, Berl. 1893, Preuß. Jahrb. 1905 S. 380.

416. (S. 559) Rigveda X 68, 11: Wie man ein braunes Roß mit Perlen schmückt, so verzierten die Väter (sic) den nächtlichen Himmel mit Gestirnen. Zimmer, altind. Leben 231.

417. (S. 561) Als Andeutung der Purpurfischerei, was Curtius Pelop. II 517 — vgl. Oberhummer, Phönizier in Akarnanien 58 — versucht hat, kann man die *Pecten* (auf Münzen von Korinth, Akarnanien usw.) nicht auffassen. Oberhummer führt selbst dagegen an, daß für Akarnanien die Purpurfischerei nicht bezeugt sei.

417b. (S. 563) Schol. Nikand. alex. 396 versteht τήθη als τὰς ἀγρίας λεπάδας, ἃς ἡμεῖς ὠτία λέγομεν. — Οὓς Ἀφροδίτης (Antig. Car.) · οἱ ἁλιεῖς (Αἰολεῖς?) ὄστρεόν τι οὕτω καλοῦσιν Hesych. p. 1163. — Οὓς θαλάσσιον Stephani CR. 70, 21.

418. (S. 566) Basil. hexaem. 7, 2 p. 149M.: Ἔστι τὰ ὀστρακόδερμα προσαγορευόμενα οἷον κόγχαι καὶ κτένες καὶ κοχλίαι θαλάσσιοι καὶ στρόμβοι καὶ αἱ μύριαι τῶν ὀστρέων διαφοραί.

419. (S. 566) Im Lat. kommen *ostreum* und *ostrea* im Singular und entsprechend *ostrea* und *ostreae* im Plural vor. Schol. Cornut. Juven. 5, 142 hat nicht ganz recht: ostreum in singulari semper, in plurali vero ostreae vel ostrea.

419b. (S. 567) Noct. Att. XX 8, 3.

420. (S. 567) Auson. epist. 9, 28 Sch.

421. (S. 569) Rerum natur. script. Gr. min. I p. XXXVIII ed. O. Keller.

422. (S. 569) Plin. n. h. XXXVI 134.

423. (S. 569) Origenes philos. 1, 14. Auch Eudoxus bei Strabo XII p. 562.

424. (S. 571) Vgl. Heck, Hauptgruppen des aristotelischen Thiersystems 17.

425. (S. 575) Heck, Hauptgruppen usw. 17—19. Von Leuckart existiert eine Monographie über die Zoophyten bei Aristoteles.

426. (S. 576) Ἀκαλήφη κνίδη καὶ ἡ χερσαία καὶ ἡ θαλαττία, ἥτις ἐστὶ κογχύλιόν τι.

427. (S. 579) Plinius hat offenbar nur verarbeitete Korallen gesehen.

428. (S. 579) O. Lenz übersetzt: »vertiefte Stellen haben«.

429. (S. 581) Auch für Trapani ist die Korallenfischerei im Mittelalter bezeugt, d. h. seit Anfang des 15. Jahrhunderts, Kohl, Lockmittel des Völkerverkehrs 214.

430. (S. 582) Nach Klunzinger kommt die rote Edelkoralle bloß im Mittelmeer vor, nicht im Roten Meere.

430b. (S. 582) Die erste Silbe von *gorgonion* (Koralle) stimmt in auffallender Weise mit der ersten Silbe des hebräischen *gôrâl*, aus welchem Koralle entstanden ist. Vielleicht spielt also bei *gorgonion* sog. Volksetymologie herein.

431. (S. 584) Vgl. auch Dierbach, Arzneimittellehre des Hippokrates S. 258 und Plin. n. h. XXXI 123—131.

Register.*)

Aal II 357.
Adler II 1. Th. d. cl. Alt. 236—276.
Affe I 3. Th. d. cl. Alt. 1.
Alkyonide II 583.
Ameise II 416.
Amsel s. Drossel.
Antilope I 286.
Aplysia depilans II 544.
Argali I 318.
Argonauta argo II 517.
Arnibüffel I 345.
Arui I 317.
Aspis II 292.
Assel II 482.
Auerhahn II 165.
Auerrind I 341. Th. d. cl. Alt. 53.
Auster II 562.

Babuin I 9.
Bachstelze II 84.
Balanus II 500.
Bandwurm II 503.
Bär I 175. Th. d. cl. Alt. 106.
Biber I 185.
Biene II 421.
Bienenfresser II 69.
Bilch s. Siebenschläfer.
Birkhahn II 165.
Bisamspitzmaus I 17.
Blaudrossel II 79.
Blauracke II 67.
Blindmaus I 207.
Blindmoll I 23.
Blutegel II 502.
Bobak I 184.
Brachvogel II 183.
Brasse II 369.
Bücherskorpion II 478.
Buckelrind I 330, 341.
Büffel I 345.
Buprestis II 415.
Butte II 366.

Canis anthus I 95.
— pictus I 89.
— simensis I 100.
Capoeta fratercula II 344.
Chama II 550.
Chamaeleon II 281.
Chelifer cancroides II 478.
Chrysophrys II 369.
Cirripedia II 499.
Conchiferae II 547.
Corystes dentatus II 487.
Curculio II 413.
Cypraea II 541.

Dachs I 173.
Dachshund I 98.
Dafila acuta II 226.
Damhirsch I 277. Th. d. cl. Alt. 73.
Damma I 286.
Delphin I 408. Th. d. cl. Alt. 211.
Desman I 17.
Diomedesvögel II 235.
Dohle II 109.
Dornechse II 276.
Dornschwanz II 277.
Drache II 301.
Drossel II 76.
Dugong I 414.

Echinidea II 571.
Edelhirsch I 278. Th. d. cl. Alt. 85.

*) Vgl. die Verzeichnisse der einzelnen behandelten Tiere vor dem I. und vor dem II. Bande. Über Th. d. cl. Alt. s. das Vorwort zum I. Bd.

Edelmarder I 160.
Eichelhäher II 112.
Eichhorn I 181.
Eidechse II 270.
Eierschnecke II 541.
Eingeweidewürmer II 503.
Einhorn I 415.
Einsamer Spatz II 79.
Eintagsfliege II 454.
Eisbär I 180.
Eisvogel II 55.
Elch I 281.
Elefant I 372.
Elster II 112.
Ente II 228.
Esel I 264.
Esox II 371.
Eule II 36.

Falke II 13.
Fasan II 145.
Ficedula II 118.
Fink II 86.
Fische II 323 (Allgemeines): Etymologisches und kulturgeschichtliche Bedeutung 323. Naturwissenschaftliche Kenntnisse 324. Fischfang 328. Fische als Speise 332. Handel 335. Fischzucht 338. Mästung 339. Fische in Religion, Mantik, Kunst und Symbolik 341. Systematische Übersicht der Fische 353. Einzelne Spezies 357.
Fischotter I 172.
Flamingo II 209.
Fledermaus I 11.
Fliege II 447.
Floh II 400.
Frankolin II 156.
Frettchen I 163.
Frosch II 305.
Fuchs I 88. Th. d. cl. Alt. 178.
Fuchsgans II 226.

Gans II 220. Th. d. cl. Alt. 286.
Garnele II 494.
Gartenschläfer I 189.
Garum II 337.
Gazelle I 286.
Gecko II 278.
Geier II 30.
Gemse I 299. Th. d. cl. Alt. 49.
Gepard I 86. Th. d. cl. Alt. 154.
Gienmuschel II 550.
Ginsterkatze I 157.
Giraffe I 284.
Gnu I 296.
Goldbrasse II 369.
Goldfasan II 146.
Goldregenpfeifer II 179.
Gorilla I 10.
Greif II 6.
Grille II 459.
Großtrappe II 176.

Habicht s. Falke.
Hahn II 131.
Haifisch II 379.
Haliaëtos II 10.
Hamadryas I 7.
Hase I 210.
Haselmaus I 190.
Haubenlerche s. Lerche.
Haushuhn II 131.
Hecht II 371.
Hermelin I 171.
Heuschrecke II 455.
Himantopus II 183.
Hinnus I 263.
Hirsch I 277.
Hirscheber I 405.
Hirschkäfer II 407.
Holzbock II 408.
Honigwiesel I 162.
Hornis II 434.
Huhn II 131.
Hummel II 435.
Hummer II 490.
Hund I 91.
Hununan I 9.
Hyäne I 152.
Hyänenhund I 89. Th. d. cl. Alt. 156.
Hydra II 509.
Hyrax syriacus I 209.

Ibis II 198.
Ichneumon I 158.
— (Insekt) II 435.
Igel I 17.
Iltis I 163.
Jungfernkranich II 596.

Käfer II 406.
Kalmar II 513.
Kamel I 275. Th. d. cl. Alt. 20.
Kammuschel II 560.
Kampfläufer II 181.
Kaninchen I 217.
Kanthariden II 414.
Karakal I 82.
Karpfe II 374
Katoblepas I 296.
Katze I 64.
Kiebitz II 178.
Kirmyschak I 81.
Klappmuschel II 561.
Klippschliefer I 209.
Koralle II 577.
Kormoran II 239.
Kornwurm II 413.
Krabbe II 485.
Krähe II 92.
Kragentrappe II 175.
Kranich II 184.
Krebs II 485, 490.
Krokodil II 260.
Krokodilwächter II 180.
Krokottas s. Hyäne.
Kröte II 305.
Kuckuck II 63.

Labrax II 353.
Lämmergeier II 27.
Languste II 491.
Lappentaucher II 240.
Lasiocampa otus II 443.
Laus II 395.
Läusesucht II 397.
Leber von Piacenza I 328.
Leopard I 64.
Leuchtkäfer II 408.
Limosa aegocephala II 184.
Löffelreiher II 203.
Löwe I 24
Luchs I 81.
Lucius II 371.
Lupus (Fisch) II 353.
Lycaon I 89.

Maikäfer II 409.
Malmignatte II 462.
Mammut I 373.
Mandelkrähe II 67.
Mantis II 460.
Marabu II 197.
Marder I 160.
Maulesel I 263.
Maultier I 259.
Maulwurf I 20.
Maus I 193.
Meeraal II 360.
Meerkatze I 6, 7.
Meernessel II 576.
Meerpocke II 500.
Meise II 120.
Meleagrina margaritifera II 552.
Memnonsvögel II 182.
Miesmuschel II 547.
Mistkäfer II 409.
Molosser I 103.
Möwe II 242.
Mücke s. Fliege.
Muflon I 317.
Mugil II 354, 355.
Mullus II 364.
Muräne II 361.
Murmeltier I 183.
Muscicapa atricapilla II 118.
Myriopodes II 481.
Mytilus II 547.

Nachtigall II 73. Th. d. cl. Alt. 304.
Nachtreiher II 204.
Nashorn I 383.
Nautilus II 517.
Nilfische II 604.
Nilpferd I 406. Th. d. cl. Alt. 202.

Octopus II 509.
Ohreule II 38.
Orka I 412.
Oryx I 290.
Ostrea edulis II 562.
Ovula II 541.

Panther I 62. Th. d. cl. Alt. 140.
Papagei II 45.
Papageifisch II 366.
Papiernautilus II 517.
Paseng I 296, vgl. Wildziege.
Pavian I 7, 9.
Pecten II 560.

Pelikan II 237.
Peloris II 550.
Perlauster II 552.
Perlhuhn II 154.
Pfau II 148.
Pferd I 218.
Phalangium II 467.
Phönix II 146.
Pina (falsch Pinna) II 549.
Pinoteras II 488.
Pirol II 120.
Polyp II 507.
Porzellanschnecke II 541.
Purpurhuhn II 208.
Purpurschnecke II 524.

Qualle II 575.

Rabe II 92.
Ralle II 208.
Rankenfüßer II 499.
Ratte I 203.
Rebhuhn II 156.
Regenpfeifer II 179.
Reh I 279. Th. d. cl. Alt. 102.
Reiher II 202.
Rentier I 279.
Rhombus II 366.
Rind I 329.
Robbe I 407. Th. d. cl. Alt. 196.
Rochen II 376.
Rohrdommel II 596.
Rosendrossel II 81.
Rosenstar II 81.
Rotbart II 364.
Rotfuß II 183.
Rothuhn II 156.

Säbelschnäbler II 183.
Salamander II 318.
Salm II 371.
Salzfische II 337.
Scarus cretensis II 366.
Schaf I 309.
Schakal I 89. Th. d. cl. Alt. 185.
Schakalwolf I 95.
Schiffshalter II 378.
Schildkröte II 247.
Schimpanse I 10.
Schlange II 284.
Schmetterling II 435.
Schnecke II 519.
Schneehuhn II 156.
Schnepfe II 181.
Scholle II 366.
Schraubenziege I 301.
Schwalbe II 114. Th. d. cl. Alt. 308.
Schwamm II 583.
Schwan II 213.
Schwein I 388.
Schwertfisch I 412.
Seebarsch II 353.
Seefeder II 577.
Seehase II 544.
Seehund I 407. Th. d. cl. Alt. 196.
Seeigel II 571.
Seeschwalbe II 240.
Seestern II 571.
Seewalze II 571.
Seidenraupe II 443.
Seleukidenvögel II 81.
Sepia II 513.
Serwal I 66.
Siebenschläfer I 191.
Singvögel II 70.
Skink II 276.
Skolopender II 481.
Skorpion II 470.
—, geflügelter II 479.
Solpuga II 462.
Specht II 50. Th. d. cl. Alt. 277.
Sperling II 88.
Sphondylus II 561.
Spinne II 461.
Spitz I 92.
Spitzmaus I 14.
Spondulus II 562.
Springmaus I 206.
Spulwurm II 503.
Squille II 494.
Stachelmaus I 206.
Stachelschwein I 207.
Star II 90.
Stechfliege II 451.
Stechrochen II 376.
Steckmuschel II 549.
Steinbock I 299. Th. d. cl. Alt. 37.
Steinhuhn II 156.
Steinkauz II 39.
Steinmarder I 161.

Steißvogel II 240.
Stellio II 278.
Stelzenläufer II 183.
Sterlett II 374.
Stör II 374.
Storch II 193.
Strauß II 166.
Streifenbarbe II 364.
Sturmschwalbe II 240.
Sturmtaucher II 239.
Sumpfluchs I 81.

Tarantel II 470.
Τάριχος II 337.
Taube II 122.
Taucher II 246.
Tausendfüßler II 481.
Thunfisch II 382.
Tiger I 61. Th. d. cl. Alt. 129.
Tilapia nilotica II 354.
Trappe II 175.
Trochilus II 180.
Trompeterschnecke II 539.
Tur I 300.

Uferschnepfe II 184.
Uhu II 36.
Unio margaritifer II 552.
Uromastix II 601.
Urus I 342.

Versteinerungen II 569.
Vögel II 1.

Wachtel II 161.
Wachtelkönig II 208.
Walfisch I 409.
Wanze II 399.
Waran II 275.
Waschak I 83.
Wasserhuhn II 235.
Wasserratte I 207.
Wels II 372.
Wendehals II 52.
Wespe II 431.
Wiedhopf II 60.
Wiesel I 164.
Wiesent I 341. Th. d. cl. Alt. 53.
Wildesel I 271.
Wildkatze I 64.
Wildpferd I 271.
Wildschaf I 317.
Wildschwein I 389.
Wildziege I 296. Th. d. cl. Alt. 49.
Windhund I 100.
Wolf I 87. Th. d. cl. Alt. 158.
Würmer II 501.
Wüstenluchs I 82.

Yak I 345. Th. d. cl. Alt. 65.

Zaunkönig II 82.
Zebra I 274.
Zebu I 341. Th. d. cl. Alt. 66.
Ziege I 301.
Ziegenmelker II 68.
Zikade II 401.
Zitterrochen II 377.
Zobel I 171.
Zoologisches System des Aristoteles I 1.
Zwergtrappe II 175.

Druckfehlerberichtigungen:

I Titelbild: lies Assurnasirpal statt Sardanapal und Nimrud statt Kujundschik.
I S. VI Z. 4 v. u. lies 100 statt 109.
I S. 36 Mitte: streiche die Worte »Papyrusstauden und«.
I S. 106 streiche das Bild des »Molossers«. Es ist eine freie und ganz verkehrte Erfindung des Bildhauers von der Launitz.
II S. 46 Z. 14 v. u. lies erithacus.
II S. 120 Mitte streiche »vgl. IV 88«.
II S. 205 Z. 13 v. o. lies »Stechrochen«.
II S. 222 Z. 12 v. u. lies S. 289.
II S. 255 Z. 18 v. u. lies Chelonia.
II S. 360 Z. 6 v. o. streiche »Heilig—346«.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

1. LÄMMERGEIER, KYRENE

2. ADLER, AKRAGAS

3. KÖNIGSADLER, JALYSOS

4. ADLER, ELIS

5. GEIER, BYBLOS

6. STEINKAUZ, ATHEN

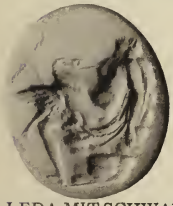
7. KRÄHE

8. OHREULE

9. TAUBE, PAPHOS

10. UHU

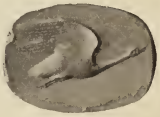
11. SCHWAN



12. LEDA MIT SCHWAN

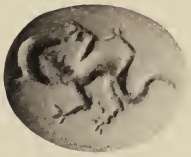
13. STRAUSS

14. HAHN, HIMERA



15. GANS

16. SUMPFSCHILDKRÖTE



17. GECKO

18. SCHLANGE

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

1. TELPHUSA, POLYPRION

2. BIENE, EPHESOS

3. NAGELROCHEN, RAJA CLAVATA

4. WANDERHEUSCHRECKE (NYMPHE)

5. ZIKADE

6. GRÜNE HEUSCHRECKE

7. AMEISE MIT PUPPE

8. MANTIS RELIGIOSA

9. SCORPIO OLIVACEUS

10. TELPHUSA, HIPPOLYTE, GARNELE

11. OCTOPUS

12. SEPIA

13. MYTILUS

14. APORRHAIS

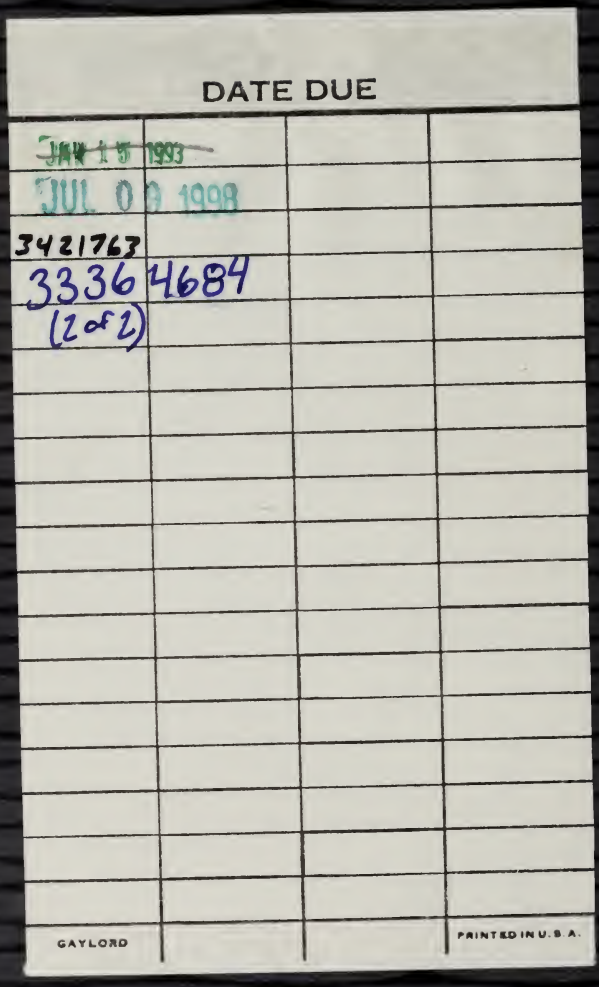
15. PINOTERAS

16. SCHIRMQUALLE ZWISCHEN DELPHINEN

17. GREIF

18. PISTRIX

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.


DATE DUE

JAN 15 1993

JUL 0 8 1998

3421763

3336 4684

(2 of 2)

GAYLORD

PRINTED IN U.S.A.

WELLESLEY COLLEGE LIBRARY
3 5002 03068 1071

SCIENCE
QL
87
K5
2
77596